

تفوت مکران لکھنؤ

Jan.
1976

مدیر

محمد منظور نعمانی

SELECTED READING

By **Maulana Manzoor Nomani**

	Rs. P.		Rs. P.
What Islam Is ?	10 00	Haj Made Easy	2 00
The Quran & You	15 00	Meaning and Message of	
Islamic Faith & Practice	15 00	Tradition	32 00

By **Maulana Abul Hasan Ali Nadvi**

Islam & the World	18 00	Tales of the Prophets	4 00
Saviours of Islamic Spirit		Syed Ahmad Shaheed	35 00
Vol. I	28 00	Qadianism—a Critique	1 00
Vol. II	35 00	Islam and Ahmadism	2 00
The Four Pillars of Islam	22 00	New Menace and its Answer	1 50
Western Civilisation Islam		The World of Islam Today	0 60
& Muslims	22 00	Basis of a New Social Order	1 00
Glory of Iqbal	18 00	Reconstruction of Indian	
The Musalman	10 00	Society	2 00
Faith versus Materialism	10 00	Islam—the Perfect Religion	1 50
Qadianism—a Critical Study	13 00	Clamity of Linguistic &	
Speaking Plainly to the West	5 00	Cultural Chauvinism	1 00

By **OTHER AUTHORS**

Fatawa Rahimia	30 00	Teachings of Islam	30 00
Bahisti Zewar	40 00	Stories of Sahaba	7 00
Key to the Garden of Bliss	22 00	Virtues of Salat	6 00
Fear of Hell	16 00	Virtues of Holy Quran	6 00
Hadees-e Qudsi	18 00	Virtues of Tableegh	1 50
What Happens After Death	35 00	Six Fundamentals	1 50
Mohammed the Benefactor		A Call to Muslims	0 60
of Humanity	15 00	Prayers of the Prophet	3 50
Isabella	15 00	Quranic Advices	6 00
Decension of Jesus Christ	13 00	Rights of Husband & Wife	6 00
The Blissed Prophet	6 00	Tarkeeb-us-Salat	5 00
The Balanced Way	4 00		

Can be obtained from :—

AL-FURQAN BOOK DEPOT

31, Naya Gaon West (Nazirabad),
LUCKNOW (India).

سالانہ چندہ

ہندوستان سے: ۱۵/-
پاکستان سے: ۲۲/-
بنگلادیش سے: ۱۶/-
قیمت فی کاپی: ۱/۴

الفقسن لکھنؤ

مالیہ غیر سے سالانہ چندہ
محرمی ڈاک سے ایونڈ-۱ شنگ
ہوائی ڈاک سے
امریکہ و کناڈا سے ۳ پونڈ
یورپ و افریقہ سے ۲ پونڈ
مالک عربیہ (مشرق وسطی) سے ۲ پونڈ

جلد (۴۴) بابت جنوری ۱۹۶۶ء مطابق محرم الحرام ۱۳۹۶ھ شماره (۱)

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	افتتاح جلد چل دچھام	مولانا محمد منظور نعمانی	۲
۲	نگاہ ادلیں	مولانا عتیق الرحمن سنہلی	۳
۳	جواہر یارے (تخصیص رکاتیب رشیدیہ)	مولانا نسیم احمد فریدی امرہی	۹
۴	ایک اصلاحی کتب	حضرت صوفی سید عبدالرب	۱۸
۵	قاضی خاں ظفر آبادی	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	۲۳
۶	کردار شکنی کا المیہ	مولانا جافظ محمد نعیم صدیقی (اعظم گڑھ)	۲۹
۷	گاہے گاہے باز خواں ایں قصہ پارینہ دا	جناب ضیاء الحسن فاروقی (جامعہ ملیہ دہلی)	۳۷
۸	تحدیث نعمت	مولانا محمد منظور نعمانی	۴۱

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے، تو

اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال کریں یا خریداری کا ارادہ نہ تو مطلع فرمائیں چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۳۰ تاریخ تک آجائے ورنہ اگلا پرچہ وی پی ارسال ہوگا۔
نمبر خریداری: براہ کرم خط و کتابت اور منی آرڈر کو بن پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا جائے جو پتہ کی جھٹ پر لکھا رہتا ہے۔
تاریخ اشاعت: - الفقسن ہر انگریزی مہینہ کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے، اگر ۳۰ تاریخ تک کسی صاحب کو پرچہ نہ ملے تو فوراً مطلع کریں۔ اس کی اطلاع ۲۸ تاریخ تک آجانی چاہیے۔ اس کے بعد رسالہ نیچے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر الفقسن اور کتب خانہ الفقسن کے پتہ میں تبدیلی: الفقسن کا دفتر اور کتب خانہ لکھنؤ ہی میں کبھی روڈ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے ہیں۔ اب پتہ یہ ہے:-
۳۱۔ نیا گاؤں مغربی (نظیر آباد) لکھنؤ (یو۔ پی)

دہلی) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر، ڈسٹرکٹ ٹویر پریس میں چھپوا کر دفتر الفرقان ۳۱۔ نیا گاؤں مغربی۔ لکھنؤ سے شائع کیا۔

افتتاح جلد چہل و چہارم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي بعثتنا و جلاله تتم الصالحات

۵۳۰ ۲۸۹۱

۳۹۱ ن

حق جل مجدہ کے فضل و کرم سے الفرقان کی عمر کے ۳۴ سال پورے ہو گئے اور اس شمار سے چالیسواں سال شروع ہو رہا ہے۔ اس طویل مدت میں اس کے ذریعہ اللہ کے دین کی اور امت مسلمہ کی اگر کوئی خدمت ہوئی تو وہ صرف اللہ کی توفیق سے۔ اس لیے حمد و شکر اس کا اور صرف اسی کا حق ہے۔

اس موقع پر اپنی اس تقصیر و کوتاہی کا اعتراف بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ "معارف الحدیث" کا سلسلہ جو زیلعی الاخر ۱۳۹۳ھ سے منقطع ہے، ابھی تک جاری نہیں ہو سکا۔ ناظرین کرام بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ جلد ہی پھر شروع کیا جاسکے اور سوچے ہوئے پروگرام کے مطابق تکمیل کو پہنچ جائے اور اس عاجز کے لیے وسیلہ نجات اور ذخیرہ آخرت بنے۔

قریباً تین سال سے الفرقان کی ترتیب اور تیاری کے سارے کاموں کی ذمہ داری راقم سطور ہی پر ہے جس کا بیروں اور پڑوت کی تصحیح بھی خود ہی کرنی پڑتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے دوسرے ضروری کاموں کے لیے وقت نہیں ملتا اور فطری طور پر صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔ اب مجبوراً یہ فیصلہ کیا ہے کہ الفرقان کے ان کاموں کے لیے جو خاص مجھ پر موقوف نہیں ہیں کسی صاحب کا وقت لیا جائے اور ان کو مناسب معاوضہ پیش کیا جائے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی طے کیا ہے کہ آئندہ سے الفرقان بجائے دن اخباری کاغذ کے عمدہ سفید چکنے کاغذ پر چھاپا جائے۔

ان دو ذیل فصلوں کی وجہ سے مصارف میں جو فضا نہ ہو گا اس کے لیے یہ طے کرنا پڑا ہے کہ سالانہ بدل اشتراک بارہ روپے کے بجائے پندرہ روپے کر دیا جائے۔ امید ہے کہ ناظرین کرام اس کو قبول فرمالیں گے۔

"انتخاب سنجہ" گزشتہ دو سالوں کی طرح انشاء اللہ اس سال بھی شائع ہو گا۔ اس کے بارہ میں تفصیلی اعلان خدا نے چاہا تو آئندہ کیا جاسکے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

عتیق الرحمن سنبھلی

[ستمبر کے شمارہ میں جو رمضان مبارک میں شائع ہوا تھا مولوی عتیق الرحمن سلمہ اللہ کا ایک مکتوب ناظرین کرام نے ملاحظہ فرمایا ہو گا جو انگلستان سے لکھا گیا تھا۔ آج انہی صفحات میں ان کا ایک دوسرا مکتوب ہدیہ ناظرین کیا جا رہا ہے جو انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی حفیظ نعمانی کے نام مدنیہ منورہ سے لکھا ہے]

مدنیہ منورہ - ۲۷ نومبر ۱۹۷۷ء

دو سہاں حفیظ! جس خدا نے مجھ بے بال و پر کے لیے انگلستان جیسے دور دراز ملک کے سفر کا غیب سے سامان فرمایا تھا اس کے مزید کرم نے اپنی درگاہ عالی تک بھی پہنچا دیا۔ پہلے سے سوچے ہوئے یورپ و کرام کے مطابق ۲۴ ستمبر کو مسٹر ایرلائن کی فلائٹ میں لندن سے جدوہ کے لیے ریزرویشن کرایا تھا۔ مگر یہ دیکھ کر کہ ان دنوں میں وہاں سردی بڑھ جانے کا جو خیال تھا، جس کی بنیاد پر یہ پروگرام بنایا تھا، وہ واقعہ نہیں بنا اور سردی میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا، میں نے ارادہ کر لیا کہ ابھی اور ٹھیکروں اور کم از کم ۵ اراکتو برٹک رک جاؤں۔ کیونکہ طبیعت پر بڑا اچھا اثر پڑ رہا تھا۔ اس نئے ارادے کے مطابق ریزرویشن کینسل کرادیا۔ مگر رمضان کے عہد کی سعادت شاید مقدر ہو چکی تھی اس نئے ارادہ کے تین چار ہی دن کے بعد سے موسم نے رنگ بدلنا شروع کر دیا اور پھر سردی میرے لیے ناقابل برداشت ہو گئی۔ ۲۴ تاریخ بالکل قریب آچکی تھی چاہا کہ کینسل کرائی ہوئی سیٹ وہ بارہل جائے تو پتہ چلا کہ اب تو ۸ اراکتو برٹک کوئی سیٹ نہیں ہے۔ دوسری ایرلائنوں سے رجوع کیا تو قریب ترین تاریخ میں شام ایرلائن کی فلائٹ مل سکتی تھی۔ یعنی ۲۶ ستمبر کو۔ چنانچہ اسی کو اختیار کیا جس سے ہیرس اور دمشق ہوتا ہوا، ۲۷ کی صبح کو جدوہ اُترا۔

روانگی سے ایک دن پہلے (یعنی ۲۵ کو) مولانا عبد اللہ عباس صاحب (مکلفہ) کو تار دیدیا تھا۔

اس کے بروقت مل جانے میں کوئی شبہ ہی نہیں تھا۔ اسی دن ملنے والے گھر کے خط سے ابا جی کا مکتبہ تشریف لے جانا بھی معلوم ہو گیا تھا۔ سجاد میاں کے بھی وہاں ہونے کا تقریباً یقین تھا۔ اس لیے بالکل الیمان تھا کہ جدہ کے ہوائی اڈے پر کوئی نہ کوئی ضرور ملے گا۔ مگر باہر نکل کر آیا تو حیدر ان صاف تھا۔ غیریت تھی کہ ابا جی نے جدہ کے محمد نور، نور ولی صاحب کا پتہ لکھ بھیجا تھا۔ ٹیکسی کر کے سیدھا انہی کے مکان پر پہنچا۔ ان کا مکان اور دوکان سب ایک جگہ ہے مگر دوکان بھی بند اور مکان کا دروازہ بھی بند۔ نو بجے کا وقت تھا۔ تعجب ہوا کہ مکان کا دروازہ اب تک کیوں بند ہے۔ پتہ چلا کہ یہاں لوگ رمضان میں رات کو کم ہی سوتے ہیں اور اس کے بجائے یہ سونے کا وقت ہے۔ میں عبور تھا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا۔ اور پھر کھٹکھٹانا ملا۔ لمبا چوڑا مکان ہے۔ اہل خانہ اوپر رہتے ہیں۔ نیچے صرف ملازم تھا جس نے دروازہ کھولا۔ دو ایک گھنٹے کے بعد اہل خانہ میں سے بعض لوگ آئے مگر یہ نہ محمد نور صاحب تھے اور نہ محمد ولی عبد اللہ صاحب جنہیں مجھ سے اور مجھے ان سے غائبانہ واقفیت تھی (محمد نور صاحب مدینہ منورہ میں تھے اور محمد ولی عبد اللہ صاحب مکہ معظمہ میں تھے، بلکہ ان کے بھائی ابھیتجوں اور بیٹوں میں سے تھے۔ ایک گو نہ اجنبیت ہی کا سا احساس رہا) بس اتنا کام چلا کہ بولا نا عبد اللہ عباس کے یہاں ٹیلیفون ان کے ذریعہ ہو سکا۔ معلوم ہوا کہ مولانا کسی ضرورت سے جدہ ہی گئے ہوئے ہیں۔ اور ابا جی مع سجاد میاں کے مدینہ منورہ میں ہیں۔ فون پر بات کرنے والے سجاد میاں کے ایک ساتھی تھے جو میرے ہی لیے مکہ معظمہ میں رہ گئے تھے۔ یہ تھے مولوی وقار صاحب عظیم ندوی جو گذشتہ سال ہی سے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں تعلیم حاصل کرنے گئے ہیں۔ ان سے بولا نا کے یہاں پہنچنے کے لیے جو اتہ پتہ پوچھا تو ہوائی اڈے سے نور ولی صاحب کے مکان تک لانے والے ٹیکسی ڈرائیور کا تجربہ سامنے رکھتے ہوئے اکیلے مولانا کے یہاں پہنچ جانا آسان نہیں نظر آیا۔ چوبیس گھنٹے سے مسلسل سفر روزہ اور یہاں کی شدید گرمی نے یوں ہی خستہ اور سست سمیت کر رکھا تھا چنانچہ میاں وقار صاحب کی اس مشکیش کو قبول کرنے ہی میں غافیت سمجھی کہ وہ جدہ آجائیں اور پھر میں ان کے ساتھ مکہ معظمہ جاؤں۔ وہ ظہر بعد آئے تو مولانا عبد اللہ صاحب بھی ساتھ تھے جدہ ہی میں انہیں مل گئے تھے۔ مولانا کے ساتھ خواتین تھیں اس لیے مولوی وقار صاحب کو اپنا بھی قائم مقام کر کے تشریف لے گئے۔ ہم دونوں نے عصر بعد ذرا وقت ٹھنڈا ہو جانے پر چلا ملے کیا۔ اس طرح مولوی وقار صاحب کی سمیت میں مغرب کے قریب مولانا عبد اللہ صاحب کے یہاں پہنچنا ہوا۔ اور اللہ بولا نا کو بہت ہی جزائے خیر دے بالکل گھر کا سا آرام ملا۔

اور دسترخوان میرے گھر سے بہت بڑھا ہوا۔

عمرہ کا احرام تھا۔ تراویح وغیرہ سے فارغ ہو کر اور تھوڑا سا آرام کر کے مولوی وقار کے ساتھ عمرہ کی ادائیگی کے لیے حرم شریف گیا۔ باب السلام سے داخلہ کا شرف حاصل کیا اور چند قدم کے بعد آنکھیں غفلت و جلال کی اس تصویر کے دیدار سے منور ہونے لگیں جسے بہت اشد کہتے ہیں طواف کیا۔ اور دو گانہ طواف کی شکل میں خاص خانہ کعبہ کے روبرو عمر کی پہلی نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ وقت ایسا تھا کہ پروانوں کا ہجوم کم تھا اس لیے طواف میں یمن اشد (حجر اسود) کو بوسہ دینے کا موقع بھی ملا۔ گوہیت جھجک ہوئی کہ اپنے گنہگار لب اس قابل نہیں۔ اسی طرح ملتزم سے جھپٹ جانے کا موقع بھی میسر آیا۔ اگرچہ وہاں بھی جھجک کی یہی کیفیت رہی۔ یہاں سے فارغ ہو کر آب زمزم سے سیراب ہونے کی باری تھی۔ یہاں تھوڑی جگہ تھی اس لیے ہجوم زیادہ ملا۔ پھر بھی چند منٹ انتظار کرنے پر جی بھر کے یہ آب حیات پینے کا موقع ملا گیا۔ حرام باندھنے سے لیکر ان سارے مراحل تک طبیعت پر ایک بندش کی سی کیفیت مسلط تھی۔ جو مسلسل ملول کر رہی تھی۔ اللہ الحمد کہ اس بندش کی گرد آب مقدس کے ان جوعوں سے کھلی۔ ایمان کے منہر چشتے میں کچھ حرکت ہوئی اور آنکھوں سے خشکی کا جو گلہ تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے جاتا رہا۔ امید ہوئی کہ شاید اس وقت کی دعا میں اللہ کی نظر کرم متوجہ ہوئی ہوگی۔

یہاں سے نکل کر پھر حجر اسود کا استلام کیا اور صفایہ و وہ کے مابین سعی کے لیے چلے۔ سعی پوری ہوئی بالترتیب اور عمر کے اس پہلے عمرہ کی ادائیگی مکمل ہو گئی۔ یہ مکہ معظمہ میں رمضان کی تیسویں شب تھی۔

جدہ میں یہ معلوم ہونے کے بعد کہ اباجی مدینہ منورہ جا چکے ہیں اور وہیں اعتکاف فرمایا ہے سو چاہا تھا کہ عمرہ کر کے مدینہ منورہ چلا جاؤں گا۔ مگر وہیں تھوڑی دیر بعد مدینہ منورہ سے محمد نور صاحب کا ٹیلیفون آیا اور میری آمد معلوم کر کے انھوں نے اباجی کا یہ پیغام مجھے دیا کہ مدینہ منورہ میں اس وقت گرمی بہت زیادہ ہے اس لیے میں ابھی مکہ معظمہ ہی میں ٹھہروں۔ اس لیے تا اطلاع ثانیہ میں قیام کا فیصلہ کیا۔ اندازہ تھا کہ اب رمضان میں پورا ہوگا۔ مگر چند ہی دن بعد اباجی کا دوسرا پیغام آ گیا اور ستائیسواں روزہ پورا کر کے ۲۸ کی شب میں مدینہ منورہ روانگی ہو گئی۔ مولوی وقار صاحب ساتھ تھے۔ فجر کے وقت مدینہ منورہ پہنچ گئے اور تین روزے مدینہ منورہ کے مغرب ہوئے اور بعد بھی اسی دربار میں کرنے کی سعادت ملی جس کے لیے حجاز کے اکثر مقامات سے لوگ مع اہل و عیال کے کھینچ کھینچ کر آ جاتے ہیں۔

عید کے دن ظہر بعد ابا جی نے واپسی کا پروگرام بنایا تھا۔ دو شنبہ ہر اکتوبر کو عید ہوتی تھی۔ ۸ رو کو ابا جی کی سیٹ
جہدہ سے زیر رو تھی فلائٹ کا وقت علی الصبح تھا۔ درمیان کا دن مکہ معظمہ میں گزارنا تھا۔ ابا جی کے ساتھ
اگرچہ تین چار دن مل گئے تھے مگر وہ روزے اور اعتکاف کی وجہ سے ایسے رہے کہ جی سیر نہ ہوا تھا۔ ادھر ابا جی
کی خواہش بھی یہی ہوئی کہ میں اور سجاد وقت رخصت تک ان کے ساتھ ہی رہیں۔ اس لیے ایک بار پھر عمرہ کا حرام
باندھ کر مکہ معظمہ کی سمت روانگی ہوئی۔ ایک عمرہ مکہ معظمہ کے قیام کے دوران ہی میں مزید کر لیا تھا۔ اب یہ
تیسرے کی سعادت ابا جی کے ساتھ ملی۔ مدینہ منورہ سے نکلنے میں دیر ہو گئی تھی رات کو دیر سے مکہ معظمہ
پہنچے اور عمرہ کی ادائیگی صبح پر رکھی۔ روم شہر کی صبح کو ایک بار پھر بیت اللہ کی زیارت سے آنکھیں رو
ہوئیں۔ عشا تک مکہ معظمہ ہی میں رہ کر جہدہ روانگی ہوئی اور جیسا کہ ابا جی سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ جہاز
کے وقت کے بارے میں غلط فہمی کی وجہ سے ان کی روانگی بدھ کو نہ ہو سکی اس کے بجائے جمعرات کو وہ روانہ ہوئے۔
ہیں یہ بتانا بھول گیا کہ جہدہ اترنے وقت تو اپنے عزیز دوست فرید الدوحیدی کا پتہ مجھے معلوم نہ تھا۔
مولانا عبداللہ عباس صاحب کے یہاں آ کر فون نمبر ملا۔ اور پھر ایک دن وہ ملنے آ بھی گئے۔ اب جب دوبارہ
جہدہ جانا ہوا تو ابا جی کو رخصت کرنے کے بعد میں سیدھا انھیں کے یہاں چلا گیا۔ رات تک بڑا اچھا وقت گزرا
رات کو وہیں سے مدینہ منورہ واپسی ہوئی۔ اور تب سے مسلسل اب ہمیں در رسولؐ پر پڑا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم
پہلی حاضری کے موقع پر جو تین چار دن قیام رہا وہ یہاں کے تبلیغی مرکز مسجد نور میں رہا۔ کیونکہ سجاد یہاں
مقیم تھے جہدہ سے واپسی کے بعد بھی تین چار دن ہمیں رہنا ہوا۔ لیکن یہ جگہ حرم نبوی سے دور ہے اور یوں بھی
یہاں لمبا قیام بغیر کسی تبلیغی سلسلے کے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس لیے جہدہ سے آتے ہی حرم نبوی کے قریب
کسی کمرہ کی تلاش شروع کر دی تھی۔ تیسرے دن یہ کمرہ رباط بنگال میں مل گیا۔ اور چونکہ دن مع سجاد
یہاں کے اس میں نقل ہو گیا۔ ایک مہینے کے قریب یہاں رہتے ہوئے ہو گیا ہے۔ کمرہ بہت اچھا ہے۔ بجلی
شکے اور دیگر تمام ضروریات کے معقول انتظام کے ساتھ ہے۔ مسجد شریف کا فاصلہ بس دو تین منٹ کا۔
احمد شہد یہاں آنے کے بعد سے اب تک سوائے ایک نماز عصر کے (جس میں سوتا رہ گیا) ہر وقت کی جماعت
میں حاضری کی توفیق ملتی رہی ہے۔ ۱۶ روزی قعدہ کو یہاں سے مکہ معظمہ روانگی کا قصد ہے اس وقت انشاء
اللہ یہاں کے مسلسل قیام کو چالیس دن ہو جائیں گے۔ خدا کرے ان باقی دنوں میں بھی کم از کم اتنی توفیق
شامل حال رہے جتنی اب تک رہی ہے۔ افسوس ہے کہ یہاں طبیعت اچھی نہیں رہی جو شکایتیں گھر پر

رہا کرتی تھیں کافی حد تک بوٹ آئیں۔ اس لیے طویل مدت کے قیام سے جو فائدہ یہاں اٹھایا جاسکتا تھا اس کا عشر عشر بھی نہیں اٹھایا جاسکا۔ مگر کم نصیبی کے اس احساس کے ساتھ جب اس پہلو پر نظر کرتا ہوں کہ یہاں کی مجرد حاضری اور ایک بار عرض سلام ہی کیا کم خوش نصیبی ہے تو خدا کے اس کرم پر سراپا شکر بجالانے کو جی چاہتا ہے اور پھر ہمیں مولانا یعقوب اسماعیل غنشی یاد آتے ہیں جو اس حاضری کا ذریعہ بنے۔ میں نہیں جانتا کہ میں کیسے ان کے اس احسان کی شکر گزاری کر سکتا ہوں۔ بس اللہ ہی سے دعا کرتا ہوں کہ وہ انھیں دنیا و آخرت کی بہترین نعمتوں سے نوازے۔ ان کی بدولت اہل دنیا کا "کعبہ" اور اہل دین کا کعبہ دونوں ایک ہی سفر میں دیکھ لیے۔ ایک جگہ جسمانی صحت کا بھولا ہوا ذائقہ ایک بار پھر میسر آیا تو دوسری جگہ روحانی صحت سے دامن بھر لینے کے بھرپور مواقع پھیلے ہوئے ہیں لیکن کسی کے پاس دامن ہی نہ تو اس کا کباب علاج؟

مولانا کو میں ۲۶ ستمبر کو انگلستان میں خدا حافظ کہہ کر آیا تھا۔ مگر انھوں نے امکان بتایا تھا کہ شاید جلد ہی دیار پاک میں کبھی ملاقات ہو اس امکان کو خدا نے واقعہ ہی بنا دیا۔ یکم شوال کو اباجی کو رخصت کرنے کے لیے جب ہم مکہ معظمہ مولانا عبداللہ عباس صاحب کے یہاں پہنچے تو دیکھا مولانا یعقوب صاحب موجود ہیں۔ ایک دن پہلے مکہ معظمہ پہنچ چکے تھے اور اسی وقت مولانا عبداللہ عباس صاحب سے ملنے کے لیے آئے تھے اس طرح مولانا سے ایک بار پھر ملنے کا موقع میسر آگیا اور اتفاق کہ وہ حکام سے آئے تھے اسکے اعتبار سے لیٹ ہو جانکی وجہ سے ایک بار پھر رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس کے موقع پر آنے کا پروگرام بنانے کے واسطے جانا پڑا۔ اس لیے ایک بار پھر ملاقات کا قومی امکان ہے۔

میں مولانا اور انگلستان میں جگہ جگہ پھیلے ہوئے ان کے ان دوستوں اور عزیزوں کو خود ہی اتنی جلدی کہاں بھول سکتا تھا جن کی محبتوں اور عنایتوں کے زریعہ ان ڈھائی مہینے رہ کر آیا تھا کہ مولانا کے ایک بار پھر مل جانے نے اس یاد کے نقوش کو اور بھی تیز کر دیا۔ ان میں سے اکثر کا تذکرہ انگلستان سے کئے ہوئے اس خط میں کر چکا ہوں جو انگلستان میں شائع بھی ہوا۔ اس خط کے لکھنے تک لندن نہیں گیا تھا وہاں اتفاق سے مولانا کے کوئی دوست یا عزیز ایسے نہیں تھے جن کی وجہ سے لندن میں کچھ وقت گزارنے کی سہولت میسر آسکے تو وہاں اپنے سرور صاحب (صاحب فاراں) سے ملے۔ رمضان سے کوئی پانچ چھ دن پہلے وہاں جانا ہوا اور دس رمضان تک سرور صاحب کا مہمان رہا۔ ان کی خاطر مدارات بھی یاد رہے گی۔ اور ان مبارک مقامات پر برابر انھیں یاد دلاتی رہی ہے۔ لندن میں ایک تو رمضان آگئے جن میں مجھ سے کھنے کا کام بالکل نہیں ہوتا اور پھر لندن کی سیر الگ بہت وقت طلب تھی اس لیے میں وہاں سے تم کو یا کسی اور کو کوئی مفصل

خط نہیں لکھ سکا تھا۔ اور اب بھی اس خط میں مزید گنجائش نہیں رہی ہے۔ بہت طویل ہو گیا۔ مگر اتنا ذکر کر دوں کہ سرور صاحب بید مصرتھے کہ میں لندن ہی میں رہ جاؤں۔ ایک تو اس لیے کہ انگلستان اور اس میں بھی خاص طور پر لندن میری صحت کے لیے نہایت سازگار ثابت ہوا تھا۔ دوسرے اس لیے کہ ان کا "فار ان" کچھ دن سے بند پڑا ہوا ہے۔ اس طرح ان کا خیال تھا کہ میرے رہ جانے سے جہاں میری صحت کا لائیکل مسئلہ حل ہو جائے گا وہاں ان کے فار ان کا مسئلہ بھی حل ہو گا اور ان کی دوسری دینی سرگرمیوں کے منصوبوں میں بھی انھیں ایک معاون مل جائے گا۔ میں نے حجاز مقدس کی حاضری کے اس موقع کے پیش نظر جو ٹکٹ کی مدت آئندہ جون میں ختم ہو جانے کی وجہ سے باقی نہیں رہ سکتا تھا اس وقت توڑک جانے سے معذرت کی۔ مگر وعدہ کر آیا ہوں کہ ان شاء اللہ اس پر غور کروں گا۔ کیونکہ میری صحت کا مسئلہ واقعی ایک مسئلہ ہے جس کا حل یہاں ملا۔ اور دینی خدمت کے لیے بھی خدا اگر توفیق دے تو بلاشبہ یہاں بڑا میدان ہے۔ سرور صاحب کے علاوہ خود میرے معالج ڈاکٹر جو دعویٰ کا بڑا اصرار تھا کہ اب یہیں رہ جاؤ۔ ان کے علاوہ ڈیوڈ بری اور ننی ٹن کے کئی احباب یہی فرمائش کرنے والے تھے۔ دیکھو اللہ کو کیا منظور ہے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں اور تم بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی کسی کام میں گزر وادے۔ تقریباً دس سال تو بالکل ہی بیکار ہو گئے اور اب عمر طبعی حساب سے کچھ زیادہ نہیں۔

اللہ کرے تم سب عافیت سے ہو اور خدا مجھے حج کی سعادت نصیب کر کے تم لوگوں سے پھر

والسلام
عتیق

ملائے۔

مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی

جواہر پارک

اقتباسات مکاتیب رشیدیہ

الحاج مولانا سید کوثر علی مہاجر مکیؒ کے نام

(پانچ مکتوبات کے اقتباسات)

حامداً و مدعیاً۔ از بندہ رشید احمد گنگوہی عفی عنہ بعد سلام سنون مطالعہ فرمایند۔ بندہ بعافیت ہے اور شکر حق تعالیٰ کا کرتا ہے۔ بعد انتقال والدہ حافظ سعید احمد کے انداز طبیعت کا کچھ بدل گیا ہے۔ نہ بظاہر الم (دو) صدمہ معلوم ہوتا ہے اور نہ کچھ تندرستی کے آثار ہیں۔ ایک حیرانی سی ہے اور کچھ تقدیر پر حوالہ کر کے صبر کرتا ہے۔ اپنے فحشات تو موجب پریشانی تھے، اپنے دوستوں عزیزوں کے ترددات سے بھی رنج ہوتا ہے۔ یہ دنیا سخت دار اکدار ہے کہ ہرگز رہائی اس سے نہیں ہوتی، بجز اس کے کہ سب امور کو ترک کر کے علاحدہ ہو جاوے۔

والسلام

(مودخہ، ۲۲ رجب)

..... آپ کا خط آیا۔ سب حالات بدستور ہیں کوئی لکھنے کے قابل نہیں

۱۔ بحوالہ استغفار حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مدظلہ نے آپ کے بارے میں ارقام فرمایا ہے۔ "مولانا کوثر علی صاحب جامی صاحب کے خواص میں تھے اور ان کے حالات سننے بھی بہت گراں وقت بالکل یاد نہیں..... الخ"

(مکتوب عرہ ۱۶، شوال ۱۳۹۵ھ)

ہے۔ مولوی خلیل (احمد) مولوی محمود حسن کو مولوی منور علی میرٹھ لے گئے اور مولوی عبدالسمیع (بیدل راجپوری صاحب انوار ساطعہ) کو ملا دیا۔ برسوں مولوی عبدالسمیع گنگوہی آئے تھے، مجھ سے ملے مگر کوئی عند معذرت نہیں کیا مضافہ، سلام، بات ہوئی جیسے پہلے ہوتی تھی۔ مجھ سے تو ملے مگر نہ معلوم کہ حکیم صاحب (فیہ الدین) سے رام پور میں ملے یا نہیں۔ خود بندہ نے اس امر کو ذکر نہیں کیا۔ نہ انھوں نے کچھ کہا۔ چونکہ وہ میرے پاس قدر ایک گھڑی کے بیٹھے۔ پھر وہ جہاں پہلے اپنے رشتہ داروں میں آئے اور پھرے تھے وہیں رہے زیادہ نوبت کلام کی نہیں آئی..... حکیم احمد سعید نے مجھ کو لکھا کہ مولوی مشتاق حسین نے یہ جواب دیا کہ تقرر منصب میرے اختیار میں نہیں، معذور ہوں۔

مولوی عبدالسمیع بیدل راجپوری (ساکن رام پور منیادان ضلع سہارنپور) آپ ۱۲۵۷ھ مطابق ۱۸۵۴ء میں تحصیل علم کے لیے دہلی آئے اور مفتی صدر الدین خاں سے عربی چڑھی فن شاعری میں میرزا غالب کے شاگرد تھے۔ انوار ساطعہ کے علاوہ ایک نعتیہ دیوان، ایک مختصر رسالہ نور ایمان اور حمد باری آپ کی تالیفات میں سے ہیں۔ تلامذہ غالب مولفہ، ام ام اے کے اندر آپ کا غفر ذکر موجود ہے۔ ۱۲۵۷ھ میں امروہہ میں پیدا ہوئے۔ امروہہ کے مشہور طبی خاندان خاندان سکریہ کے متاز بابر بن تھے۔ ۱۲۵۷ھ میں امروہہ میں پیدا ہوئے۔ امروہہ اور رام پور میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے والد بزرگوار اور چچا حکیم بیدل شاہ علی مرحوم سے طب علم کی تکمیل کی۔ اپنے عہد میں امروہہ میں تسلیم کیے گئے۔ نواب آساں جہان نے آپ کو حیدر آباد بلا یا اور منصب مقرر کیا۔ وہاں افسر الاطباء مقرر ہوئے۔ تشخیص کامل اور معیاد الاطباء عربی زبان میں آپ کی بہترین طبی شاہکار ہیں۔ تسکین الانفس فی تحقیق ذیابیطس، تالیفات سعید صاحب دارا علاج اور رسالہ مرض جذام وغیرہ آپ کی تالیفات ہیں۔ حضرت مولانا گنگوہی قدس سرہ سے بیعت تھے۔ آپ کی بیعت کا واقعہ تذکرۃ الرشید میں تفصیل سے موجود ہے۔ حضرت گنگوہی کے حلقہ بیعت میں جہاں مختلف علوم و فنون کے بابر بن موجود تھے حکیم احمد سعید صاحب امروہہ اور حکیم عبدالوہاب صاحب نابینا و بلوئی فن طب کی عظیم شخصیتیں بھی شامل تھیں۔ آپ نے ۱۳۱۷ھ میں وفات پائی۔ حیدر آباد میں مزار ہے۔ شیخ اکبر شتاق حسن بن فضل حسین انکھنی الامروہوی نواب انتصار جنگ وقار الدولہ وقار الملک۔ آپ ۱۲۵۲ھ میں سراوہ ضلع میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ چھ ماہ کے تھے کہ باپ کا سایہ سے اٹھ گیا۔ ان نے ان کی تعلیم و تربیت کی طرف خصوصی توجہ رکھی۔ مولانا رافت علی امروہوی سے آپ نے کچھ کتابیں پڑھیں۔ بعدہ زر کی کالج میں پڑھا۔ ۱۲۹۷ھ میں آپ حیدر آباد پہلے گئے اور وہاں مناسب جلیلہ پر فائز رہے۔ تعلیمی سلسلہ میں سر سید احمد خاں مرحوم کے رفقاء میں سے تھے۔ سر سید اور حسن الملک کے بعد علی گڑھ کالج کے انتظام و اہتمام کی (باقی صفحہ آئندہ)

..... آپ کا خط آیا۔ حال دریافت ہوا۔ حق تعالیٰ آپ کو جلد حیدر آباد سے ہٹا کر کے
مکہ معظمہ پہنچا دیوے۔ آمین۔ دعا سے دریغ نہیں، مگر سب امور اپنے اوقات پر موقوف ہوتے ہیں۔
والدہ سید حسن کو بعد سلام سنون فرمادیں کہ بندہ تو تمہارا دعا گو ہے مگر جب خود ہی کچھ نہ ہوں تو دعا
میری کیا ہو۔ بہر حال جو کچھ ہے دعا سے دریغ نہیں..... باقی دعوات کرتا ہوں۔ مولوی صاحب!
اگرچہ دریا کی طغیانی کا اندیشہ ہے مگر جو سامان ہو جاوے تو کہ معطرہ چلا جانا (اور) اس دار کفر سے نکل
جانا بہت ضرور ہے۔ طبع دنیا کی سزا تھی جو کچھ ہوا۔ یہ حق تعالیٰ کا نہایت احسان ہے کہ تم کو یہاں ہی
پاک کر دیا۔ محبت حق تعالیٰ کے واسطے کثرت ذکر بہ فراغ خاطر نہایت موثر ہے مگر کہیں اور بیٹھ کر ہو سکتا ہے حیدر آباد میں کچھ نہیں ہو سکتا
ہے۔ مولوی عبدالرحمن صاحب کا حال دریافت ہونے سے مجھ کو سخت ملال ہوا۔ حق تعالیٰ ان کو سب
تکالیف سے پاک فرمادے۔ اپنی کچی بے سرو پا دعا سے جو کچھ ہے ان کے واسطے دریغ نہیں مگر مقدر
کے سامنے کچھ کارگر نہیں ہوتا۔ ان کو میرا سلام سنون فرمادیں۔ اور جس کو چاہو سلام فرمادینا۔ حافظ
مسعود احمد کا بھی سلام پہنچے۔ والسلام

دقیقہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) ابگ ڈیڑھ آپ ہی کے ہاتھ میں رہی سیاسیات اور تعلیمات کے حلقوں میں آپ کی شخصیت مشہور و
معروف ہے۔ اکابر دیوبند سے آپ کو خاص ربط تھا۔ آپ کی دین داری، دیانت داری، خوش خلقی اور وضع داری خاص و
عام میں مشہور ہے۔ آپ کی تین سوانح عربی، مختلف حضرات نے لکھ دی تھیں۔ ان کے بعد آپ کے صاحبزادے حاج شتاق
ایم اے (اکسن)، بار ایٹ لاء نے خطوط و تقاریر الملک کو مرتب کیا ہے جن کے ضمن میں آپ کی سیاسی و مذہبی زندگی کے بہت سے پہلو
آگے ہیں۔ ۱۳۳۵ھ مطابق ۱۹۱۷ء میں آپ نے وفات پائی۔ مردہ میں آپ کا مدفن ہے۔ ڈاکٹر محمد اقبالؒ نے
آپ کی تاریخ وفات اس طرح نکالی ہے

بموجب مزاراد نو ششم انجام بخیر باخطا بشش

وقار الملک انجام بخیر کے اعداد سے تاریخ وفات برآمد ہوتی ہے۔ (نزد بہتہ الخیر اطرح جلد ۲، خطوط و تقاریر الملک)

۱۳۵۰ھ مولانا عبدالرحمن سہارنپوری بن مولانا احمد علی محدث سہارنپوری۔ آپ نے ابتدائی اور متوسط تعلیم کے بعد حدیث شریف اپنے
والد ماجد سے پڑھی اور ادب مولانا فیض اکسن سہارنپوریؒ ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کیؒ سے بیعت تھے۔ ایک
عرصہ تک سہارنپور میں درس دیا۔ اس کے بعد علاج معالجہ کی طرف توجہ ہوئی اور آئادہ میں مطلب کا سلسلہ تعلیم کیا۔ وہاں عمن الملک
(باقی صفحہ آئندہ)

..... بندہ مع انخیر (دکڑ) آپ کا دعا لکھ رہا ہے۔ آپ یہاں سے کیا کیا وعدے کر کے گئے تھے، مگر کسی امر کا ظہور و قیام نہ ہوا۔ یہ تو دریافت ہوا کہ آپ چلتے کے ساتھ بیمار ہو گئے۔ مگر سال کا سال گزرا کچھ پتا نہ لگا، نہ یہ معلوم ہوا کہ خود تم پر کیا گذری۔ اور نہ حال برائین کے رد و قبول کا دریافت ہوا۔ فہمیں یہ ہے کہ مولوی رحمت اللہ (کیرانوی) کی نظر جاتی رہی۔ ورنہ ان سے توقع تھی کہ بغور ملاحظہ فرما کر جس امر پر مواخذہ فرماتے یا قبول فرماتے اطلاع ہو جاتی۔ کیونکہ رسوم بدعات کے باب میں (اور) مجلس مولود کے باب میں جو کچھ مولوی خلیل احمد سلمہ نے برائین میں لکھا ہے وہ اسی عقیدہ بندہ کا ہے اور سب ہماری جماعت کا۔ اور جو کچھ انوار ساطعہ میں عبد السمیع نے لکھا ہے وہاں فراغ و تفریط سے ملو ہے کہ حد سے بڑھ گیا ہے۔ تو مولوی رحمت اللہ سے محاکمہ ہو جاتا کہ وہ عالم ہیں۔ مگر یہ امر تقدیر سے پیش آیا کہ ان کا نگاہ جاتی رہی۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کو فرصت نہیں، خصوصاً موسم حج میں۔ سو اگر بعد موسم حج کے تم سے ہو سکے اور مولوی صاحب بھی قبول فرمالیں تو ساری انوار ساطعہ اور برائین قاطعہ ان کو بت دینا چاہیے جس موقع کو وہ رد و قبول سے بدل فرما دیں تو کیا عمدہ ہو جاوے۔ ورنہ خیر جو کچھ ہوا، سو ہوا۔ اور جو کچھ ہووے گا سو ہووے گا۔ بندہ کو تو اس کی کچھ پرواہ نہیں کہ خلق بُرا کے۔ مگر اس امر مخالفت کا ہونا اہمیت بڑا معلوم ہوتا ہے۔ اب عبد السمیع کی مخالفت بہت درجہ بڑھ گئی۔ اور یہ عمدہ باہم سببتہ عین کے ہو گیا ہے کہ خواہ کوئی کچھ لکھے رشید احمد کے نام سے سب بوشتم کر دے۔ ایک شخص نے بمبئی سے یہ لکھا ہے۔ سو دانشور اس کا کچھ اندیشہ نہیں کرتا ہوں۔ مگر اس کی (یعنی مد مقابل کی) مخالفت کا بیان کرنا ہے کہ رات دن اسی فکر میں رہتا۔ اور پورب، دکن، بنگالہ، پنجاب جہاں جہاں بتہ عین ہیں ان سے مکاتبہ و طرح طرح کے قہقہے کھڑے کرتا ہے۔۔۔۔۔۔ والسلام

(مورخہ ۲۲ رمضان پختونہ)

(باقی حاشیہ گذشتہ) سید ہدی علی نے حیدر آباد جانے کی ترغیب دی۔ حیدر آباد میں آپ نور شید جان کے طیب خاص مقرر ہوئے۔ بعد ازاں بطور پر مطلب کرنے گئے۔ آپ کا مطلب بہت کامیاب تھا۔

سیر خٹان علی خاں نظام کن نے دوسروں کے ماہوار آپ کا وظیفہ مقرر کر دیا تھا۔ آپ کی تالیفات میں ایک کتاب "الطب العثماني" ہے اور ایک "التحفة العثمانیة" ہونے میں ہے اور منظوم ہے۔ ۱۳۳۵ھ میں آپ کا وصال ہوا۔

(نزدیکہ انخواطر جلد ۱۰)

..... بعد سلام مسنون الاسلام مطالعہ فرمائیے۔ بندہ بہ منتہ سبحانہ بخیریت ہے۔ عافیت
اجاب کی دعا کرتا ہے..... بخیریت مرشدی سلمہ و حافظ احمد حسین سلام
مسنون بندہ کا عرض کر دیں۔ میں ان حضرات کی خدمات میں مخط پہلے بھیج چکا ہوں۔ اب کوئی امر تازہ
اس کے سوا نہیں کہ میری آنکھ میں روز بروز نظر کی کمی اور مرض کی زیادتی ہوتی جاتی ہے۔

حکیم عبدالعزیز خاں پنچلا سوئی کے نام

برادر حکیم عبدالعزیز خاں صاحب دام حُجُبکم۔ بعد سلام مسنون مطالعہ فرمائیے۔ آپ کا خط
آیا۔ حال معلوم ہوا۔ مقتضائے خط حاجی محبوب بخش سوداگر کا یہ ہے کہ دسویں تاریخ کو یہاں سے روانہ
ہو جاویں۔ مگر میں نے ایک خط بمبئی کو روانہ کیا ہے۔ اس کے جواب کی انتظار میں ہے۔ جب وہاں سے
جواب آیا تو فوراً تاریخ مقرر کر کے آپ کو اطلاع دوں گا۔ اس وقت آپ سہارنپور تشریف لے آویں
اور سامان سب جمع کر لینا چاہیے۔ والدہ محمد رمضان مرحوم کا نہ جانا تو آپ کی تحریر سے معلوم ہوا اور
ہمشیرہ خورد کا نہ جانا پہلے خط سے معلوم ہو لیا تھا۔ مینا بخیر سہارنپور کی راہ سے تشریف لے گئے
مجھ سے ملاقی نہیں ہوئے۔ مگر خط آپ کی ہمشیرہ صاحبہ کا میرے نام کا جو تھا وہ ناؤتہ مولوی محمد قاسم
کو دے گئے تھے۔ وہ میرے پاس پہنچا جس کا مضمون یہ تھا کہ اب کے سال چلنا معلوم نہیں ہوتا۔ اگر ہو سکا تو
چلوں گی۔ حال اس کا نہ جانا معلوم ہوتا ہے۔

غلہ جو حاجت سے زاید ہے فروخت کرنا مضائقہ نہیں۔ اور اڑھائی سو روپے کے زیور کے شاید اب
دوسروں پر یہ وصول ہوں۔ اگر کوئی اس پر بطور رہن کے زیادہ دے دیوے تو بہتر ہے۔ مگر سودی نہ ہو۔
بہر حال اگر دوسروں پر یہ بھی ہو جاوے تو قدر خرچ کو کافی ہو جاوے گا۔ اس عاجز کار سامان خرچ سفر
بفضلہ قدر کفایت ہو گیا۔ ظروف حاجت کے (مطابق) ہونے ضرور ہیں۔ اور مجھ کو ضروریات سفر کی خبر
نہیں کہ کیا چاہیے۔ پہلی دفعہ ایسا ہی دوسروں کے سہارے پر گیا تھا۔ اب بھی ایسا ہی تکیہ کر رہا ہوں۔
غرض اشیا ضروری یعنی ضرور ہیں۔ مگر بارگراں کو سفر میں بندہ پسند نہیں کرتا۔ خیف سامان بہتر ہوتا ہے۔

فروکش ہوئے۔ حضرت کے مزاج کی خیریت لکھی ہے۔ خود حضرت کا نامہ عالی حجاج کے ہاتھ آدے گا۔
 ..... ۲۵ ذی الحجہ روانگی مدینہ طیبہ کی لکھی تھی۔ بہر حال اس خط سے اور
 دیگر خطوط سے جو کہ سے آئے خیریت مزاج حضرت مرشدنا اور سب اہل ذافلہ و احباب کی معلوم ہو کر
 فرحت ہوئی۔ ادھر آپ کا فرحت نامہ آگیا۔ اب میرا حال بھی اچھا ہے۔ تو اب ہر طرف سے خبریں سرور
 کی آتی ہیں۔ دنیا عجب کارخانہ عجیب ہے کہ گاہ طال و رنج کا زور ہر طرف سے ہوتا ہے، گاہ سرور کا
 زور شور رہتا ہے یہ حال انقلاب آتا رہتا ہے۔ اعتبار رکھا جاوے۔ معتبر وہ امر ہے جس کو بقا ہووے
 اور دائما سرور و راحت کا موجب ہووے۔ توفیق بجز رضائے اپنے مالک تعالیٰ شانہ کے اور کوئی شے
 نہیں جس کو نصیب ہو جاوے مع تائید کر اخوان بدیلیش بکہ ام است۔ رہنما اللہ تعالیٰ دایا کرم۔

..... بجھلے خط میں آپ نے درباب پسر عبد النبی خاں لکھا تھا۔ دعا سے
 توفیق نہیں گرامرا سے بخدا اور میرا دل گھبراتا ہے۔ بس وہیں ان کی طمانیت کر دیوں کہ دعا کرتا ہے
 یہاں نہ لا دیں۔ دور دور سے ہی ان کو تسلی رکھیں۔ والسلام

..... تم کو جو کچھ مجھ سے خیال ہے وہ محض حسن ظن (ہے) اور میں اپنے
 اندر کو جانتا ہوں کہ اپنی محبت اور غرض سے پڑے۔ تم تو دوسرے درجہ میں ہو۔ الحق کہ خود حضرت مرشدنا
 سے بھی مجھ کو جیسی چاہیے اعتقاد و محبت نہیں۔ ایک بار خدمت میں حضرت کے بھی عرض کر دیا تھا کہ آپ کے
 سب خادموں سے اس بات میں کم ہوں، ہر شخص کو کسی درجہ کی آپ کی محبت ہے اور اعتقاد۔ مگر مجھ نالائق کو
 کچھ بھی نہیں۔ اور یہ اس واسطے ذکر کیا تھا کہ نفاق اپنا ظاہر کر دوں اور حقیقت الحال کو عرض کر دوں۔
 سوا اب دیکھو کہ جب خود اس شخص مبارک سے کہ جس کے باپوش کی بدولت دنیا میں عزت ہو رہی ہے
 اور یہ توجہ آپ کو ہے، اس کے ہی ساتھ اپنا یہ حال ہو تو پھر اور کوئی تو دوسرے درجہ میں ہے۔ پس
 جب یہ حال خوار اپنا اپنے دوستوں کے ساتھ ہوا تو کس طرح میں ہدایا اپنے جو صلہ سے زیادہ قبول کروں۔
 وہ کسی خیال میں اور اپنا کچھ اور حال تو اب کیا کہوں۔ نہ کہہ سکتا ہوں نہ چپ رہ سکتا ہوں.....
 ..... اے برادر دین! تم سے بھی توقع ہے کہ میرے واسطے اس امر کی دعا

کہ وہ حق تعالیٰ مجھ کو اپنی حب دیوے تو اس کی حب سے حب اس کے اولیا کی ہووے، اور پھر اس حب سے حب برادران دینی کی ہووے۔ ورنہ جس قدر میری کوئی شکایت کرے بجا ہے۔ میں خود فقر ہوں اور اپنا حال جانتا ہوں۔

اور یہ بھی ضرور ہے کہ جب آدمی کو رنج ہوتا ہے تو خلافت توقع سے ہوتا ہے کہ جہاں آدمی توقع کسی امر کی رکھتا ہے اور وہ توقع برآمد نہیں ہوتی تو رنج ہو جاتا ہے۔ اس ہی واسطے غیروں سے رنج کم ہوتا ہے۔ اور عزیزوں اور دوستوں سے (زیادہ) رنج ہو جاتا ہے کہ ان سے توقع بھلائی دے گی اور کھتا ہے۔ جب بھلائی وقوع میں نہ آئی، رنج ہوا۔ خلافت توقع ہونے کے سبب دل پر صدمہ ہوا۔ سو چونکہ اپنے آپ سے مجھ کو خود توقع نہیں کہ کسی سے سلوک کروں اور اپنے آپ (کو) قابل دوستی کے نہیں جانتا تو انحق اگر کوئی میری شکایت کرے تو مجھ کو بُری نہیں معلوم ہوتی۔ کیونکہ اپنے آپ کو ایسا ہی جان رہا ہوں۔ اور کسی کی شکایت کو بجا جانتا ہوں کیونکہ میرے افعال ظاہری پر وہ لوگ مغرور (غریب خوردہ) ہو کر وہ مجھ کو اپنا دوست جان گئے۔ پھر جب معاملہ خلافت پیش آیا تو ضرور شکایت ہونی چاہیے.....

..... حضرت کی غایات سے تو میں دنیا میں سب کچھ مشہور ہو گیا۔ اے خدا! اگر آخرت میں اس کا سوال چھو بھی نصیب ہو جاوے تو میری برابر کوئی صاحب نصیب نہیں۔ مگر چونکہ دنیا ظاہر ہے۔ اور آخرت میں باطن ظاہر ہو جاوے گا۔ وہاں کچھ بھی تو توقع نہیں بندھتی۔ الہی توبہ توبہ!

..... تم نے بولوسی پیر محمد خاں سے شکر رنجی کا قصہ لکھا مگر یہ نہ

معلوم ہوا کہ کیا وجہ ہوئی؟! ہم شکر رنجی اچھی نہیں۔ گاہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ تصور فہم ہو جاتا ہے۔ بات کچھ ہوتی ہے اور فہم میں دوسری طرح آ جاتی ہے۔ تو صفائی عمدہ بات ہے جب آپ ظاہر (صاف) لکھ دیوے اس وقت پیر محمد خاں سے پوچھوں..... اہل پنجاب سے کی دشمنی پر صبر کرنا لازم (ہے)۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں اپنے واسطے کرتے ہیں۔ مگر ایک نصیحت آپ کو بھی لکھتا ہوں کہ حتی الامکان دوسرے کے فعل کی تاویل حسن کرنا اور جہاں تک ہو سکے دوسرے کی بات کو بھلائی پر عمل کرنا اچھا ہے۔ اور تھوڑے سے تصور پر چشم پوشی کرنا عمدہ ہے۔ اس میں آپ کو بہت راحت رہے گی اور دشمن کے فعل کے بدلہ نیکوئی کرنا تو بہت عجیب بات ہے کہ ہر ایک کا کام نہیں..... ان فقرات سے ناراض نہ ہونا۔ اور ان فقرات کی تصدیق حضرت مرشدنا سے کرنا کہ یہ فقرات مجھ سے غل میں نہیں

آئے۔ آپ کو لکھتا ہوں۔ بھلا آپ ہی عمل کریں۔ یہ قدیم نصائح ہیں۔ والسلام

..... آپ کے واسطے ^{۱۵} وہاں مقرر ہوں بائیں شرط کہ غربا کا علاج کیا

جاوے اور امراء سے بطور خود حسب عرفت لیا کرو۔ کچھ مضائقہ نہیں۔ اور اگر یہ شرط ہے کہ بعد اس تنخواہ کے کسی سے کچھ نہ لو، اس کو میں پسند نہیں کرتا ہوں۔ آئندہ جیسی رائے ہو غرض اس چندہ کی تنخواہ میں تو کچھ عیب نہیں۔ مگر مقدار قلیل پر قناعت آپ سے مشکل ہے اور گزارہ دشوار۔ پس اس بات کا خیال کر کے اگر کر لو کچھ مضائقہ نہیں اور حالات آمدنی جب تک کہ قیام دو چار ماہ کا نہ ہو معلوم نہیں ہو سکتے۔ اور آپ کا قیام اب تک وہاں کچھ ہوا نہیں۔ اگر بقدر گزران وہاں حاصل ہو سکے تو بے قیدی بہت عمدہ شے ہے۔ ورنہ روزگار کرنے کا کچھ عیب نہیں۔ والسلام

(باقی)

چند تازہ ترین اور اہم کتابیں

معاشرتی مسائل دین فطرت کی روشنی میں

از مولانا ابوبان الدین سنہل

اس کتاب میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں انسانی زندگی کے اہم ترین مسائل (شادی، بیاہ، طلاق و وراثت وغیرہ) کو دیگر مشہور مذاہب کے ازواجی قوانین کے تقابلی مطالعہ کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ قیمت مجلد مع گروپوش ۱۲/-

نصب نبوت اور اس کے عالی مقام حاملین

از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

اس کتاب میں بنی نوع انسان اور تمدن انسانی پر نبوت کے حیاتیاتی ذباکرام کی متنازعہ بحثیں کیا گیا ہے اور مذہب و فرائض و ختم نبوت کی ضرورت اور اہمیت اور اس کے انقلاب انگیز اثرات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ قیمت مجلد مع گروپوش ۱۲/-

تذکرہ حضرت صفی سید عبدالرب ^{۲۰} حضرت صفی سید عبدالرب کے حالات زندگی ان کے اشہر ایمان کامل اور ان کی با مقصد اور صلاحی شاعری پر روشنی ڈالی گئی ہے اس تذکرہ میں ان کی چند منتخب اصلاحی نظمیں بھی شامل کی گئی ہیں۔ قیمت صرف ۲/-

قادیانی مسلمان کیوں نہیں ^{۲۱} مولانا محمد منظور نعمانی کے رد قادیانیت کا مجموعہ ہے جس میں حدیث و قرآن کی روشنی میں قادیانیت کا رد کیا گیا ہے نیز مسئلہ حیات مسیح و نزول مسیح کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ قیمت مجلد ۳/-

شاہ اسماعیل شہید ^{۲۲} حضرت شاہ اسماعیل خمد

پر معاندین اہل بدعت کے مکروہ الزامات کا مدلل اور تشفی بخش جواب۔ قیمت ۲/۵۰

ملنے کا پتہ : مکتب خانہ الفکران - ۳۱ نیا گاؤں مغربی - لکھنؤ

حضرت صوفی عبد اللہ رب ضا

کا

ایک اصلاحی مکتوب

ماہِ جز راقم مسطور حجاز مقدس کے حالیہ سفر سے واپس ہوتے ہوئے نہرودر بمبر کی شام کو بمبئی پہنچا اور ۲-۳ دن وہاں قیام کیا۔ ایک غلط دوست جو چند ہی روز پہلے الفسحان کے بمبر کے شمارہ میں حضرت صوفی صاحب کا تذکرہ پڑھ چکے تھے انہوں نے خود اپنا ایک سبق آمیز واقعہ سنایا اور اسی سلسلہ کا حضرت مرحوم کا ایک مکتوب دکھلایا، میں نے ان کی اجازت سے اس کی نقل کر لی۔
— اختصار کے ساتھ واقعہ اور مکتوب بذیل میں ذرا درج کیا جا رہا ہے۔

ان دوست نے بتلایا کہ اب سے قریباً ۲۰-۲۲ سال پہلے حضرت صوفی صاحب سفر حج کے سلسلہ میں بمبئی تشریف لائے اور چند روز قیام فرمایا اپنے دوسرے اکابر کی طرح میں ان کی خدمت میں بھی حاضری کا اہتمام کرتا تھا، میرے بعض بزرگوں نے حضرت صوفی صاحب سے میرا تعارف بھی کرا دیا تھا۔ ایک دن تنہائی میں حضرت صوفی صاحب نے مجھ سے فرمایا "تمہارے حالات بظاہر بہت اچھے ہیں اور فلاں بزرگ نے تمہارے بارہ میں بڑا احسن ظن بھی ظاہر کیا ہے، لیکن میں اپنے دل میں کچھ تکدر محسوس کرتا ہوں۔ کیا بات ہے؟
— پھر کئی مصیبتوں کا ذکر کیا، آخر میں فرمایا، تمہارے اندر "بدنگاہی" تو نہیں ہے؟ — جب صوفی صاحب نے یہ فرمایا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور میں نے عرض کیا کہ واقعہ یہ ہے کہ میں اس بیماری میں بہت بری طرح مبتلا ہوں اور اس پر کسی طرح میرا قابو نہیں چلتا۔ صوفی صاحب نے کچھ پڑھا، مجھے سینہ سے گٹکا کر دیا اور توجہ دی اور دعا فرمائی — مجھے بالکل ایسا معلوم ہوا کہ وہ بیماری اس طرح نکل گئی جس طرح آٹے میں سے بالی کھینچ لیا جائے۔ پھر مدت تک میرا یہی حال رہا اور میں اس بیماری سے بالکل محفوظ رہا۔ کئی سال کے بعد پھر وہی مرض پیدا ہو گیا — میں نے حضرت صوفی صاحب کو خط لکھا اور اپنی

حالت عرض کی اس کے جواب میں ان کا مفصل مکتوب آیا۔

مکتوب کا وہ حصہ جو "مرض بدنگاہی" سے متعلق ہے ناظرین کرام ملفظہ ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔

..... "مرد اور عورت کے مابین جنسی میلان بالکل فطری چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے مصالح اور فوائد کے لیے بنایا ہے۔ مثلاً نسل کا چلنا، تولید کا قائم ہونا، معاشرت کا درست ہونا، محبت کے جذبات کا لطف حاصل ہونا، اور محبت کے فوائد کو دیکھنا، اور ان سب کو آخرت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے پھیلنے کی طاقت پیدا کرنا۔ لیکن جب اس رجحان اور میلان کا غلط استعمال ہوتا ہے تو نتائج بھی بالکل اچھے اور خوش ناک پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً نسل کا خراب ہونا، تمدن کے نظام کا درہم برہم ہونا، بیجائی پیدا ہونا، معاشرت کا شرانگیز ہونا، شیطان کی حکومت کا قائم ہو جانا، اللہ تعالیٰ سے تعلق ختم ہو جانا اور اس کے برے نتائج دیکھنا، وغیرہ وغیرہ۔

..... "یہ ہر شخص بدنگاہی کو برا کہتا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ کہنا سچا ہے یا حقیقی؟ اگر سچا ہوگا تو اس سے کبھی نجات نہ ملے گی اور اگر حقیقی ہوگا تو اس کی کبھی بہت نہ ہوگی۔ اور اگر اغوا و شیطانی سے ابتلا ہو گیا ہوگا تو جلد توبہ نصیب ہوگی۔ حقیقی حیثیت حاصل کرنے کی کچھ تدابیر ہیں اور آپ کو انھیں کی ضرورت ہے۔ اس لیے ان تدابیر کو درج ذیل کرتا ہوں۔

(۱) اپنی بیوی کی صحبت اور تندرستی کی حفاظت کیجیے۔

(۲) پوشاک، زیورات اور آرائش سے اُس کو اپنے لیے دیدہ زیب بنائیے۔

(۳) ادنیٰ درجہ کی بدنگاہی کی برا نگینگی پر اپنی بیوی سے اپنی خواہش کو پورا کر کے شیطانی نیروں کا ترکش خالی کر دیجیے۔

(تنبیہ) لیکن ان تین باتوں میں اس کا خیال رہے کہ یہ صرف نفسانی امور و لعب کی شکل اختیار نہ کر لے اور شہوانی خواہشات ان باتوں کی طرف اس قدر متوجہ نہ ہو جائیں کہ دوسرے امور میں خلل پڑنے لگے۔

(۴) جس طرح ہر مرض کردہ اور خوش ناک ہوتا ہے اور سب مانتے ہیں لیکن اگر اس مرض کی شکل مثالی دکھا دی جائے تو شاید ہمیشہ کے لیے اُس سے نفرت پیدا ہو جائے۔ مثلاً ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تپ دق کے کپڑے

یعنی جراثیم الگ ہوتے ہیں اور کوڑھ کے الگ۔ یہ بالکل صحیح ہے۔ بالکل اسی طرح ہر گناہ کے حسب جراثیم الگ الگ اور قسم کے ہوتے ہیں اور ان کے مخصوص اثرات پیدا ہوتے ہیں۔

بدنگاہی بھی ایک مرض اور معصیت ہے اس کے جراثیم کی شکل دکھا دینا میرے امکان میں نہیں ہے لیکن ان کا کچھ بیان کیے دیتا ہوں۔

بدنگاہی کے ساتھ ہی کچھ جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں جو طرح طرح کے خوفناک اثرات پیدا کرتے ہیں، اسی طرح دوسرے معاصی کے جراثیم بنتے ہیں۔ جراثیم کے ساتھ کچھ خوفناک گیس بھی بنتی ہے، کچھ زہر بنتے ہیں۔ بعض کی شکل دھوئیں کی ہوتی ہے، بعض کی شکل خون کی، بعض کی پیپ کی، وغیرہ وغیرہ۔ پھر ایک بار جب یہ جراثیم اور گیس اور زہر پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ برابر ترقی کرتے رہتے ہیں اور اپنا اثر ڈالتے رہتے ہیں، بعض گیس بنیائی کو ضعیف کرتے ہیں، بعض زہر قلب کو کمزور کرتے ہیں اور بعض جراثیم کسی اور عضو کو نقصان پہنچاتے ہیں، حتیٰ کہ زندگی بھر ان کے نقصانات چلتے رہتے ہیں اور بندہ غافل رہتا ہے خسارے طرح طرح کے ہوتے ہیں اور بندہ کی سمجھ میں نہیں آتا۔ احادیث میں اس کے اشارے موجود ہیں، مثلاً زنا سے قحط پڑتا ہے، طاعون آتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح بدنگاہی سے رزق کی تنگی، اولاد کی حرام نصیبی اور دل کی پریشانی وغیرہ جیسی بلائیں لاحق ہوتی ہیں۔ ان سب کا جی لگا کر تصور بندھنا اور خوب بار بار سوچنا اور مراقبہ کرنا حقیقی حیثیت پیدا کرنے میں یقین ہوگا۔ آپ کو چاہیے جب ایسی برا نگہبختی پیدا ہو تو اولین فرصت میں با وضو ہو کر نماز توبہ دو رکعت پڑھ کر توبہ کریں اور اس خبیث شیطانی مرض اور معصیت کے دنیاوی اور اخروی نقصانات سے جس قدر کہ دل میں یہ بات جھٹھ جائے کہ یہ بعض حماقت اور بے سود شغل ہے اور اس کے نقصانات ہمیشہ از ہمیشہ ہیں۔ اصل میں معصیت کے حدود پر مواخذہ ہوتا ہے اس لیے کافی تو شرعاً اتنا بھی ہے کہ جب برا نگہبختی پیدا ہو تو اس کو بدایا جائے اور اس کو نہ تو باقی رکھا جائے اور نہ اس سے لطف اٹھا یا جائے، نہ اس پر عمل کیا جائے تو مواخذہ نہ ہوگا اور جراثیم اور زہر اور گیس نہ پیدا ہوں گے۔ لیکن مجاہدہ کر کے اس مرض کو ضعیف نہ کیا جائے گا تو برابر یہ کشمکش رہے گی، اس لیے صوفیائے کرام نے مجاہدات کو اختیار کیا اور کرایا ہے۔ بدنگاہی کا مرض مجاہدہ سے اس طرح بدل جاتا ہے اور دور دور ہو جاتا ہے کہ سوا اپنی منکوحہ کے دوسری غیر حرم پر نظر پڑنے سے اندر سے متلی ہوئے لگتی ہے اور گھن معلوم ہوتی ہے، اس کے لیے کوشش کرنا محض اس لیے ضروری ہے کہ آسانی سے راہ حق پر چلا جاسکے۔

پس میں ان جاہلات کا ذکر ذیل میں کرتا ہوں۔

(۱) راستہ چلتے وقت آنکھ سے صرف اس قدر کام لیا جائے جنہاں راستہ دیکھنے کے لیے ضروری ہو ورنہ نگاہ کو نیچا رکھا جائے۔ راستہ چلنے سے پہلے اس کا ارادہ کیا جائے اور راستہ چلتے وقت اس پر عمل کیا جائے۔ اور راستہ ختم ہو جانے پر اس کا جائزہ لیا جائے کہ آیا نظر نیچے رکھنا نصیب ہوا یا نہیں؟ (۲) اگر نظر نیچے رکھنا نصیب نہ ہوا ہو تو با وضو ہو کر دو رکعت نفل توبہ پڑھی جائے اور از سر نو پھر عہد کیا جائے حتیٰ کہ آہستہ آہستہ چند روز میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ راستہ چلتے وقت آنکھ نہ بہکے۔ (۳) راستہ چلتے وقت ہاتھ میں تسبیح رکھی جائے اور راستہ ہی کے لیے کوئی معمول مقرر کیا جائے مثلاً جب راستہ چلنا ہو تو استغفر اللہ کا ورد رکھیں گے یا لا الہ الا اللہ کا ورد رہے گا۔

(۴) اگر اجنبیہ یعنی غیر محرم عورت پر نظر پڑ جائے تو فوراً نظر نیچے کر کے اپنی ماں کی صورت کا تصور کرنا شروع کیا جائے اور جب تک دل اور نظر پاک نہ ہو جائے ماں کا تصور باقی رکھا جائے۔ (۵) اگر عموماً شرارت نفس یا اغوائے شیطانی سے غیر محرم کو دیکھنے کے لیے نظر اٹھائی جائے تو فوراً نظر نیچے کر کے جہنم کا تصور کیا جائے اور سوچا جائے کہ اس کی سزائیں آنکھوں میں سیسہ بھرا جا رہا ہے۔ (۶) جہنم کے تصور کے علاوہ جتنی مرتبہ غیر محرم پر نظر پڑے اتنے تازیانے اپنے ہاتھ سے تنہائی میں اپنی منگلی پیٹھ پر لگائے جائیں۔ ایک سوت کی دو گز کی رسی کو دوہری کر کے جیب میں رکھیں اور اس کا نام تازیانہ شریعت رکھیں اور جب بدنگاہی ہو جائے کسی قریب کی مسجد میں یا کسی تنہائی کی جگہ میں جا کر اپنی برہنہ پیٹھ پر تازیانے لگائیں۔ اور اگر کوئی تنہائی کی جگہ راستہ میں میسر نہ آئے توبہ عمل واپسی پر گھر میں کریں۔

(۷) جب بدنگاہی ہو جائے تو ہر بدنگاہی پر اتنی رکعتیں نفل بطور جرمانہ پڑھیں کہ نفس کو شاق ہو مثلاً بیس رکعت۔

(۸) جب بدنگاہی ہو جائے بطور جرمانہ اتنی رقم صدقہ کریں کہ نفس پر شاق ہو مثلاً ایک

روپیہ۔

(۹) جب بدنگاہی ہو جائے تو ذیل کی عبارت اپنے کو اپنے نام سے مخاطب کر کے سنائیں۔

اے فلاں تیرا نام اتنا بلند مگر تیری حرکتیں ایسی ہست، اے فلاں تو مخلوق کے

سامنے مولوی، مولانا، بنا پھرنا ہے اور مخلوق سے چرا کر زانیوں کی حرکتیں کرتا ہے
مخلوق سے تو پوشیدہ ہوتی ہیں لیکن خالق پر آشکارا ہوتی ہیں۔ اے فلاں تو تعویذ
اور سلوک پر مخلوق کے نزدیک گامزن ہے اور بندگان سے غفلت رکھتا ہے اور
میرا اصل تعلق ان حرکتوں سے ہے جو جہنم تک پہنچانے والی ہیں، اے فلاں
تو ہوش و حواس رکھتا ہے لیکن ایسی حماقت میں مبتلا ہے جو سراسر خسارے کا
موجب ہے اور نفع مطلق نہیں، اے فلاں تیری کیا اچھی تجارت ہے کہ ان حرکتوں
کے سبب تو دنیا کے عذاب کمارہا ہے اور آخرت کا عذاب تیرا منتظر ہے۔ کیا تو اس
وقت تک توبہ نہ کرے گا جب تک تو اس کام سے مجبور نہ ہو جائے، بس اب توبہ کر۔
بس امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس قدر تیرا اگر آپ غور سے پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے
تو یہ خبیث شرم باقی نہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اور سب کو طہارت اور پاکیزگی ارزانی
فرمائے اور گندگیوں سے بچائے۔

MAULLAHAN KHAS

دواخانہ طیبہ کالج مسلم یونیورسٹی علیگڑھ

ناتوانی، تھکاوٹ

اور ہر قسم کی کمزوری میں مار اللہم خاص

کا استعمال بیحد مفید ہے۔

صاحب تجلی نور رقم طراز ہیں:

حضرت بندگی جلال الحق در بزرگان متاخرین اہل چشت اذ بس نام اڈو صاحب فہم
در کل عبادت دریا صفت د اہل استقامت و کرامت بود حق کہ پیرش ہنگام فروشدن پسر خود
عبدالعزیز را جہت تعلیم باطنی باو تفویض نمود

سلوک کے مراحل طے کر لینے اور درجہ کمال حاصل ہو جانے کے بعد پیر و مرشد کی اجازت سے
وطن مالون واپس تشریف لائے۔ ہر نوع کے شاہی عہدے اور مناصب کے دروازے آپ پر کھلے
تھے مگر سب سے کنارہ کش ہو کر درویشانہ زندگی اختیار کی اور دنیاوی عزت و جاہ سے بے نیاز ہو کر
دس دہائیوں اور تصفیہ قلب و تزکیہ نفیس میں مشغول ہو گئے۔

لیکن جب افلاس اور تنگدستی کی گرفت سخت ہو گئی اور اہل دعیال کی حالت فقر و فاقہ
سے بالکل خستہ تو قاضی صاحب کو بھی یک گونہ پریشانی لاحق ہوئی ناچارہ ایک عریضہ غربت و
تنگدستی کی شکایت میں شیخ کی خدمت میں ارسال کیا۔ شیخ حسن قدس سرہ نے جواب میں تحریر فرمایا۔

بخیر مت قاضی خاں ظفر آبادی چون غم فرزند اطفال و عیال و متعلقہ آن در دل
بگذرد و مضنون یک بیت را در خاطر تصویب نمائید

اذا خدا خواہم و نہ غیر سخاہم بخدا
کہ نیم بندہ غیر و سخداے دگر است

فرزند بندہ است خدا را تو غم مخور تو بندہ هستی نہ خداوند پروری اگر مفلس است
گنج توکل بر اے اد کافی تو بچ ناحق و نار دابرے

شیخ کے مکتوب سے قاضی خاں کی ساری پریشانی کا فائدہ ہو گئی اور اطمینان و سکون حاصل ہو گیا
اس کے بعد زندگی بھر نہ فقر و فاقہ کی شکایت لب پر آئی نہ کبھی خالقہ سے باہر قدم نکالا۔

مخدوم قاضی خاں کے مزاج میں حدود درجہ قناعت و استغناء تھی۔ امر او و سلاطین
شان استغناء کے دربار میں حاضری تو دکن ان سے کسی قسم کا مدیہ اور تحفہ قبول کرنا بھی گوارا نہ

تھا۔ ایک بار ہالیوں شاہ نے اپنے ایک امیر مرزا عسکری کو خدمت میں بھیجا کہ مخدوم جتنے مواضعات کی خواہش کریں وہاں کر دیے جائیں۔ مرزا عسکری کو بادیا بی نصیب نہ ہوئی اس لیے آپ کے چچا قاضی صدر الدین تاصحی کے ذریعہ بادشاہ کا پیغام پہنچایا۔ آپ نے ہالیوں شاہ کی اس پیش کش کو ٹھکرا دیا اور یہ قطعہ پڑھا۔

ما حرم و ہوادو بندہ و الیم باہر دو ہرام بادشاہیم
تو بندہ بندگان ما ہستی از بندہ بندگان چہ خواہیم

ہالیوں شاہ کو جب اس بے نیازی اور شان استغنا کا علم ہوا تو اس کی عقیدت اور بھی خود آستانہ پر حاضر ہوا مگر قاضی خاں اس وقت خلوت کمرہ میں تھے ملاقات نہ ہو سکی۔ دو روز بعد صبح سویرے پھر حاضر ہوا مگر قاضی صاحب حسب معمول اس وقت طلبہ کے درس میں مشغول تھے۔ درس سے فراغت کے بعد ملاقات ہوئی ہالیوں نے بحسب خواہش خود مواضعات و تقریبات کی معافی کا فرمان پیش خدمت کیا۔ آپ نے فرمان واپس کر دیا اور فرمایا کہ میں نے اپنے شیخ سے عہد کیا ہے اذ خدا خواہیم و ذغیر خواہیم بخدا کہ نیم بندہ غیر و نخلدے و گراست جاتے جاتے ہالیوں نے سادہ کاغذ پر مہر شاہی ثبت کر کے قاضی صاحب کی خدمت میں بھیج دیا کہ جتنے مواضعات اور نقد کی خواہش ہو مخدوم اس پر تحریر فرمادیں آپ نے اسے بھی لٹا دیا اور فرمایا کہ

”اے احتیاجے نیست دے احتیاج حق مسلماناں گرفتار نہ باشد“

کہتے ہیں کہ جب مخدوم قاضی خاں نے اس گراں بہا ہندوستان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو ہالیوں نے ان کے بڑے صاحبزادے شیخ عبداللہ کی خدمت میں پیش کیا شیخ عبداللہ نے بھی لٹا دیا اور فرمایا:

پیر باید کہ برتالبت پیر و ددچوں پیر و ما قبول نہ دنا چارہ ماہ انیزاں باید کرد کہ

ایشان کردند

بالآخر علم و فضل اور رشتہ دہاریت کے اس امام نے تعلیم کتاب و حکمت اور تطہیر و قات

لے اخبار الاخبار ص ۲۲۹ و تجلی نور ص ۱۷۱ چرخ نور ص ۲۹ تذکرہ علماء ہند ص ۱۶۶

لے اخبار الاخبار ص ۲۴۰ و تذکرہ علماء ہند ص ۱۶۶

کردی ہے

سید نواز الدین زیدی ظفر آبادی نے تالیف و حلیت ان اشعار میں لکھی ہے۔

گلی گلزار باغ لا مرکانی   در دریاے عمان معانی
میں شوق محبت نوش کردہ   خمار حجام وحدت ہوش بردہ
بلک فقر شاہنشاہ مسعود   جلال الدین قاضی خاں محمود
دہجوری باطرقرب جتند   ز دنیا رفتہ خلد آباد کردند

چول زیدی جہت سال فوت قاضی

ندائے فخر دین کردہ منادی ہے

شیخ محدث دہلوی نے اخبار الانبیاء میں اور مفتی غلام سرور لاہوری نے خزینۃ الانبیاء صفحہ ۹۴ میں سال وفات ۹۴۷ھ تحریر فرمایا ہے۔ صاحب تذکرہ علماء ہند نے بھی اسی سن کو درج کیا ہے۔ ان حضرات کے برخلاف شیخ محمد یحییٰ خوب اثرالہ آبادی المتوفی ۱۴۴۲ھ نے ذیات الاعلام میں ۹۵۰ھ لکھا ہے۔ زیدی ظفر آبادی مخدوم قاضی خاں کی کرامات کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ میر علی عاشقان سرائے مری، شیخ اڈہن جوینوی، سید غیاث الدین درویش ظفر آبادی اور مخدوم جلال الحق قاضی خاں ظفر آبادی میں باہم مخلصانہ دوستی اور راہ و رسم تھی۔ ایک مرتبہ چاروں حضرات بیٹھے موت اور بعد الموت کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے درمیان میں یہ بات آئی کہ ہم میں سے جس کی وفات پہلے ہو وہ اطلاع دے کہ وہاں سب سے زیادہ قدم کس عمل کی ہے۔

خدا کا چاہا ایسا ہوا کہ ان حضرات میں سے پہلے قاضی خاں کی وفات ہوئی۔ وفات کے تیسرے دن تینوں حضرات قاضی خاں کے مزار پر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ”الکرم اذادہ“ دفاتر اسی وقت ہوا کا ایک بگولہ اٹھا اور قبر کے پاس ختم ہو گیا۔ ہوا کے ختم ہونے کے بعد دیکھا گیا تو کاغذ کا ایک ٹکڑا ملا جس پر حافظ شیرازی کا یہ شعر قاضی خاں کے خط میں لکھا ہوا تھا۔
آنجا فنون شیخ نیرزد بنیم خس   راحت بدل رساں کہ ہمیں راخیزد پس

سید میر علی عاشق قاضی کی وفات حسب تصریح شیخ محمد عارف ۹۵۵ھ ہے۔ اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو قاضی صاحب کا سن وفات ۹۵۰ھ یا ۹۴۴ھ ہی صحیح ہوگا۔ شاید اسی وجہ سے مولانا عبدالحئی مرحوم نے نزہۃ الخواطر ص ۲۶۵ ج ۲ میں انھیں دونوں تاریخوں کو نقل کیا ہے اور ۹۵۰ھ والی روایت کو نظر انداز کر دیا۔ واللہ اعلم۔

مبدأ فیاض نے حضرت قاضی کو علم و فضل اور مذہب و دین کی دولت جادو دانی کے اولاد اور خلفاء ساتھ اولاد کی نعمت سے بھی شادمانی عطا فرمائی تھی۔ مناقب درویشیہ اور اور اخبار الاخیار سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کثیر الاولاد تھے مگر شیخ عبد اللہ ناظمی کے علاوہ بقیہ اولاد کی تفصیل سے تمام تذکرے خالی ہیں۔

نام نامی آپ کا عبد اللہ اور لقب جمال الحق ناظمی ہے۔ آپ مخدوم قاضی شیخ عبد اللہ ناظمی خاں کے پہلے بڑے صاحبزادے ہیں۔ شیخ محدث دہلوی لکھتے ہیں "شیخ عبد اللہ اکبر اولاد اولاد" آپ بڑے صاحب حال بزرگ تھے کبھی کبھی صحو و سلوک میں آجاتے ورنہ ہمیشہ جذب و مستی اور سکر کی کیفیت طاری ہوتی۔ ریاضت و کرامت میں خاص شہرت کے مالک تھے اور بڑے مستجاب الدعوات، سیف زبان تھے والد بزرگوار کی طرح دنیا اور اہل دنیا سے بے نیاز اور مذہب و دنیا قبول کرنے سے محترز تھے۔

حضرت قاضی خاں کے بعد سجادہ مشیخت پر رونق افروز ہوئے اور والد محترم کی صحیح جانشینی فرمائی۔ ۱۰۳۰ھ میں وفات ہوئی اسم گرامی "شیخ عبد اللہ" سے سن وفات نکلتا ہے۔ حضرت قاضی خاں کے متوسلین اور خلفاء کی تعداد بہت زیادہ ہے مگر ان میں دو بزرگوں کو خاص شہرت حاصل ہوئی بغرض اختصار انھیں دو کے حالات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

آپ شیخ حسن بن طاہر جو نپوہی کے فرزند ارجمند تھے ۸۹۸ھ میں شیخ عبد العزیز چشتی دہلوی جو نپوہ میں پیدا ہوئے ڈیڑھ برس کی عمر میں باپ کے ساتھ دہلی

۱۔ رسالہ عاشقہ ص ۳۲۔ رسالہ عاشقہ کہ شیخ محمد عارف نے میر علی عاشق قاضی سرانے مری کے حالات میں قلمبند کیا ہے۔ شیخ علی عاشق قاضی کے حالات میں اس سے زیادہ اہم اور مستند کوئی اور ماخذ نہیں ہے اس کا ایک قلمی نسخہ مولانا نجم الدین اصلاحی دامت برکاتہم کے ذاتی کتب خانہ میں موجود ہے ۲۔ اخبار الاخیار ص ۲۶۵ ج ۲ شیخ شیراز مہند ص ۹۹۲

آگے پھر وفات تک یہیں رہے۔ شیخ عبدالعزیز شریعت و طریقت دونوں کے جامع تھے علوم باطنی کی تکمیل حضرت قاضی خاں کے ذریعہ تربیت کی شیخ حسن بن طاہر نے وفات کے وقت انھیں قاضی خاں کے سپرد کر دیا تھا چنانچہ والد کی وفات کے بعد یہ نظر آباد آئے اور طویل مدت تک یہاں مقیم رہ کر عبادت و ریاضت اور کسب سعادت میں مشغول رہے اور سلوک کی منزلیں طے کر کے قاضی خاں سے خفیہ خلافت حاصل کیا پھر دہلی آکر مرشد ارشاد کو ذمیت بخشی دہلی اور اس کے قریب چارہ میں آپ سے بڑا فیض ہوا اس عہد میں آپ کا کوئی ہمسر اور مثیل نہ تھا۔

شیخ محدث دہلوی لکھتے ہیں:

اور اندر آواضع و حلم و صبر و ضاقت و شفیقت بر خلق و رعایت فقر نظیر بنو و در زمان خود یادگار شاخ چشت بود دہلی بوجہ او سلسلہ ارشاد مشیخت برپا بود

ان کے تقدس، حلم اور تواضع نے انھیں مرید عزیز بنا دیا تھا۔ سلسلہ چشتیہ کی دیرینہ روایات اس تاہیک در میں پھر ایک بار ان کے ذریعہ زندہ ہونے لگی تھیں۔ عوام و خواص سب ہی ان سے عقیدت رکھتے تھے۔ بیرم خاں خانان خاص طبرستان سے مستقر تھا۔

۶ جمادی الاخری ۹۷۵ھ میں آیت قسمان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ تبرجھون کے سماع پر بحالت وجد محبوب حقیقی سے جا ملے۔ "یادگار چشت" سے تالیف وفات نکلتی ہے۔
یہ بزرگ بھی حضرت قاضی خاں کے ارشد خلفاء میں ہیں۔ بیعت کے بعد ذکر و شاہ مسعود خلوتی اشغال کی غرض سے بارہ سال تک عوام الناس سے بالکل منقطع ہو کر ذکر و فکر اور مراقبہ میں مشغول رہے اسی وجہ سے "شاہ خلوتی" کے لقب سے مشہور ہوئے۔

آپ عزت گزین اور تنہائی پسند تھے عوام سے اختلاط بالکل پسند نہ کرتے۔ دنیا و مافیہا سے بے نیاز ہو کر شب و روز ذکر الہی اور یاد بانی میں محو رہتے۔ بلا کسی شد ید ضرورت کے بات نہ کرتے ہمیشہ ایک جگہ اکیرا لکھتے۔ از دواچی بھگیلوں سے بھی تاحیات الگ رہے۔ ۹۸۲ھ میں بعد اکبر شاہ انتقال فرمایا۔ مزار محلہ ناسخی نظر آباد میں موضع رام داس پور کے متصل اب بھی موجود ہے۔ (ختم شد)

۱۔ اخبار الاخیار ص ۲۸۸ ۲۔ چراغ نور ص ۱۰۵ ۳۔ شاخ چشت ص ۲۲۶ ۴۔ اخبار الاخیار ص ۲۸۸
۵۔ تالیف شیراز ہند ص ۹۹۵ ۶۔ چراغ نور ص ۱۰۶

مولانا حافظ محمد نعیم مدنی صدیقی رفیق دارالمصنفین اعظم گڑھ

کردار شکنی کا المیہ

اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ آزادی کے بعد ہندوستان نے اپنے بیدار مغز قائدین کی رہنمائی میں بہت غیر معمولی ترقی کی ہے لیکن اسی کے ساتھ یہ حقیقت بھی نہایت افسوسناک ہے کہ ملک کی اخلاقی حالت میں نزوال و انحطاط بھی بے حد پیدا ہوا ہے۔ کوئی بھی معقول انسان یہ پاؤ نہیں کر سکتا کہ کسی ملک کی ترقی نام ہے صرف اس کی مادی ترقی کا۔ لیکن یہ انسانیت کے لیے ایک عظیم سانحہ ہے کہ یورپ کی موجودہ تہذیب نے انسان کے دل و دماغ پر مادیت کو ایک کابوس کی طرح سوار کر دیا ہے۔ اور وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اپنے تمام مسائل کو صرف مادی نقطہ نظر سے سوچنے کا عادی بن گیا ہے۔ جتنے بھی ترقیاتی منصوبے مرتب کیے جاتے ہیں، ان میں اخلاقی سدھارا اور بلند می کردار کو ترقی دینے کا ذکر کسی حاشیے میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ انسان کو بعض حیوان فرض کر لینے سے حقیقت نہیں بدل سکتی۔ انسان جسم اور روح دونوں سے مرکب ہے۔ جب تک ان دونوں کے تقاضے پورے نہیں کیے جائیں گے۔ اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی جس طرح انسان ایک حیوانی اور طبعی وجود رکھتا ہے، بعینہ اسی طرح اس کا ایک اخلاقی اور روحانی وجود بھی ہے۔ بلکہ اس کا یہی آخر الذکر وجود اس کو انسان بناتا اور حیوانوں سے ممتاز کرتا ہے۔ اس طرح انسان کی مستی دو جدا گانہ حیثیتوں کی جامع ہے۔ ایک اس کی مادی و جسمانی حیثیت اور دوسرے اس کے اندر کی روحانی اور اخلاقی حیثیت۔ جب انسان کا اول الذکر وجود اس کے دوسرے وجود پر غالب ہو جاتا اور قابضانہ تسلط حاصل کر لیتا ہے تو بسا اوقات اسے اپنے روحانی وجود اور اخلاقی حیثیت کا احساس تک باقی نہیں رہتا، اور وہ خود کو بعض ایک حیوان سمجھنے لگتا ہے۔

آج کے انسان نے اپنی زندگی کا مستقل نظریہ یہ بنا لیا ہے کہ انسان اصلاً صرف دو اعضا سے مرکب ہے۔ پیٹ اور شرم گاہ۔ اس کے نزدیک انسان کی تمام صلاحیتوں اور قابلیتوں کا اصل مقصد یہ ہے کہ

وہ اپنے جسمانی وجود کو زیادہ سے زیادہ آرام اور زیادہ سے زیادہ لذت بخش سکے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان صرف جسم ہی جسم نہیں ہے۔ بلکہ جسم تو انسان کا ایک ناقص اور قانی وجود ہے اس کا اصل وجود تو وہ ہے جسے سطور بالا میں ہم نے اخلاقی اور روحانی وجود کے نام سے ذکر کیا ہے۔

ایک زمانہ میں حسن خلق و شرافت، طہارت و تقویٰ، صدق و دیانت، اخوت و مودت، عدل و مساوات، عفو و حلم، تواضع و فروتنی، استغنا و خودداری، صلح و توکل، ایقانے عہد و رجحان، صبر و ثبات امداد باہمی و خوش کلامی اور حسن سلوک و شکر گزاری کو انسانیت کی معراج اور کذب و نفاق، رشوت و خیانت، حرص و ہوس، خوشامد و تملق، بدزبانی و بدگوئی، غیبت و بہتان، کبر و غرور، انقبض و کینہ، حسد و ریاکاری، مفاد پرستی، منفعت پسندی اور ضمیر فروشی کو اخلاقی دیوالیہ پن کی علامت تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن یہ دور حاضر کا وصف امتیازی ہے کہ اس نے استدلال کی پوری قوت کے ساتھ ثابت کیا کہ شہوت پرستی اور جسم پروری انسان کی فطرت ہے کیونکہ انسان بھی دوسرے حیوانات کی طرح ایک حیوان ہی ہے، جو اپنے اندر کچھ خواہشات اور داعیات رکھتا ہے۔ ان خواہشات کو پورا کرنے کے لئے اس کو چند لمحات حیات حاصل ہیں۔ جن کے ختم ہونے پر وہ عدم کے پردے میں چھپ جائے گا۔ چنانچہ اسے جو کچھ داد عیش دینی ہے اور لطف زینت حاصل کرنا ہے، اس وقفہ حیات میں حاصل کرے۔ آج کے انسان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کو اپنی خواہشات و جذبات دبانے کے بجائے ان کو تیز سے تیز کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی مرغزار سے بیش از بیش حظ اندوز ہو سکے۔ اور وہ دنیا سے اس حال میں نہ جائے کہ اس کی تنہائیاں اور ولولے ماتم کناں رہ جائیں۔

یورپ میں زنا کی حرمت کو مذہبی تنگ نظری قرار دے کر اسے ایک فطری مطالبہ کی حکین قرار دیا گیا۔ اس فلسفے نے ہمیریت کی تمام صفات کو انسانی فطرت اور اس کا خاصہ ثابت کر دکھایا۔ بندگی نفس اور خواہشات کی غلامی کے جواز میں اس طرح دلائل فراہم کیے کہ انسان کے اندر سے ضمیر کا وہ کانٹا نکل گیا جو معصیت کے ارتکاب پر غلبہ پیدا کرتا تھا۔ اور ہر گناہ کے لیے انسان کا دل اس طرح کھل گیا جیسے وہ کارِ ثواب انجام دے رہا ہو۔ چنانچہ اب وہ پورے شرح صدر کے ساتھ تہذیب و تمدن کا ایسا نقشہ بنانے میں مصروف ہے جس کے ایک ایک نشان سے عیاشی اور صنفی خواہش نمایاں ہے۔ تاکہ وہ دیکھے تو منظر عیش دیکھے، اس کے کان آشن ہوں تو نغمات کیٹ و طرب سے، اور فکر و دماغ کی قوتیں صرف ہوں تو کلیل

خواہشات کی راہ میں عورت اور مرد کا آزادانہ اختلاط بخش لٹریچر، اخلاق فروش تعلیم، عریاں تھاویہ گندے سینما اور منشیات کا استعمال، غرض شہوانیت کو برا نگینہ کرنے والا کون سا ذریعہ ہے جسے موجودہ انسان نے اختیار نہ کیا ہو۔

اس اخلاقی انحطاط کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پورا یورپ جنسی انارکی کے الاؤ میں جل رہا ہے۔ اہل مغرب کی اس اخلاقی زبوں حالی پر خود پوروہین مفکرین اور دانشوروں کو بھی تشویش ہے۔ چنانچہ ایک امریکن مفکر سنر پٹسن کا یہ قول بہت مشہور ہے کہ ”ہماری تہذیب کی دیواریں ہندم ہونے کو ہیں۔ اس کی بنیادوں میں ضعف آگیا ہے اور اس کے شہرِ جل رہے ہیں۔ نہ معلوم یہ ساری عمارت کب پویند خاک ہو جائے۔“
(بحوالہ زندگی ماہ ربیع الثانی ۱۹۷۵ء)

در اصل مغرب میں جس دن سے مذہب کو اجتماعی معاملات سے بے دخل کیا گیا اسی وقت سے عالم انسانی میں مصائب و آلام کے ہجوم میں اضافہ شروع ہو گیا۔ اور لادینیت جس رفتار سے آگے بڑھتی اور چھاتی گئی اسی رفتار سے انسانی مسائل میں پیچیدگیوں پر پیچیدگیاں بڑھتی گئیں۔ پہلے کلیسا کے زیر اثر یورپین اقوام ایک رشتے میں منسلک تھیں۔ یہ رشتہ ڈھٹا تو وہ سب ڈھٹی ہوئی تیسویں کے دہائی کی طرح منتشر ہو کر رہ گئیں۔ یہی نہیں ہر قوم نے میٹلزم کو اپنا بلند ترین نصب العین اور مطمح نظر ٹھہرایا جس نے نفاق، تقادم اور قوم پرستانہ جنگوں کے کڑے کھل دیئے۔ اور نہ صرف مغرب بلکہ پورا عالم انسانی تباہی و بربادی کے کنارے جا لگا۔

حریت فکر نے بے لگام ہو کر فکری انتشار کو جنم دیا۔ اعتقادات و افکار کی دنیا میں کوئی چیز ایسی باقی نہ رہی جو اختلاف کی نذر نہ ہوئی ہو، نتیجہ یہ نکلا کہ بنی نوع انسان پر بے یقینی اور ریب و تذبذب کا شدید حملہ ہوا اور وہ تمام بنیادیں جن پر ہزار ہا سال سے سماج کی تعمیر ہوئی چلی آ رہی تھیں ڈھکے گئیں، اور دوسری بنیادیں ان کی جگہ نہ لے سکیں۔ مختلف انسانی گروہ اپنی فہم کے مطابق مختلف بنیادوں پر سماج کے مختلف ڈھانچے بناتے اور ان سے کچھ عرصہ بعد غیر مطمئن ہو کر انھیں توڑتے رہے اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔

اور جب اخلاق کو اجتماعی زندگی سے بے دخل کر دیا گیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اجتماعیات سے خیر و صلاح کے تمام عناصر ختم ہو گئے اور عالم انسانی کی یاگیں بدترین انتشار کے ہاتھوں میں چلی گئیں، جنہوں نے دنیا کو شرف و نساد سے بھر دیا۔ حتیٰ کہ اخلاقی اقدار انفرادی زندگی کے حصار میں بھی پناہ نہ پاسکیں، افراد و اقوام کی

زندگیوں میں بداخلاقی، ہلکداری اور بے قیدی کا اس قدر شروع ہوا کہ تاریخ کے کسی دور میں نہ ہوا تھا۔ اخلاق و مذہب کے بند ٹوٹ جانے کے بعد برائی، خواہش نفس، خود غرضی، ظلم، قتل و تہ قلب، مفاد پرستی، ضمیر کی سودے بازی اور شر و فساد کے سیلاب کو کس طرح روکا جاسکتا تھا؟ چنانچہ یہ سیلاب آنکروں پر اور افراد و اقوام سب کو بہا کر لے گیا۔ اس سیلاب کے باعث دنیا معاشی بد حالی، سیاسی جوڑ توڑ، انقلابات جنگ و ہیمیت کا گوارہ بن گئی۔ اس آڈک اور پرخطر صورت حال نے مادہ پرست، یورپ کے ساتھ بدوی دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ مادیت کے ان نتائج نے مادیت پرست لوگوں کا یقین متزلزل کر دیا ہے۔ اور وہ ان دانشوروں کی آواز میں وزن محسوس کرنے لگے ہیں جو لادینیت و اکادمی کو انسانیت کے لیے ذہرِ ملامت اور دین و اخلاق کو امراضِ انسانی کے لیے تریاق قرار دیتے ہیں۔ اور اب دنیا میں ایسے مفکرین کی کمی نہیں ہے۔

کیا واقعی دنیا اس مہلک مادیت سے نجات پاسکے گی؟ اس کا جواب ان لوگوں کے طرزِ عمل پر منحصر ہے جو مادیت کے مخالف اور دین و اخلاق کے حامی ہیں۔ یہ لوگ اپنی زندگی سے دین و اخلاق پر اپنے یقین اس سے اپنی غلصہ و وابستگی، مادہ پرستانہ افکار و نظریات سے علیحدگی و کیوٹی اور اپنے حسنِ عمل کا جس قدر ثبوت دیں گے جس قدر مادیت کی فکری بنیادوں کو ڈھاکر ان کی جگہ مثبت طور پر ان فکری اساسات کو استوار کریں گے جن پر دین و اخلاق کی عمارت تعمیر ہوتی ہے، دنیا کے ذہنوں کو اس بات پر جس قدر مطمئن کر سکیں گے کہ ان کے مسائل کا حل لادینیت و اکادمی میں نہیں، دین و اخلاق میں مضمر ہے، اسی قدر دین و اخلاق کو عالمِ انسانی میں نفوذ حاصل ہوگا اور اس تناسب سے لادینیت و اکادمی پاپا ہونے پر مجبور ہوں گے۔

آج دنیا پر بداخلاقی کا جو مائسون بھایا ہوا ہے، زنگری کا مائسون، خود غرضی، ضمیر فراموشی، مفاد پرستی اور عیشِ کوشی کا مائسون، اس کو روکنے کے لیے اللہ کا یقین، محاسبہ آخرت کا یقین اور سزا و جزا کا یقین ضروری ہے۔ عہدِ جاہلیت کا فلسفہ زندگی لکھا: "پیو از دست رہو" تھا۔ اور آج کے اس ترقی یافتہ دور کا فلسفہ حیات اور تعلیم بھی یہی ہے کہ "بابر بہ عیش کوش کر عالم دوبارہ نیست"۔ جب زندگی کا یہ نظریہ بن جائے تو اس سے ہی کردار تیار ہوگا جو ہمارے شعبہ و روز کے مشاہدہ میں ہے۔

موجودہ معاشرے کے اخلاقی زوال اور کردار کے بدترین انحطاط کی اصلاح
وقت کا اہم مسئلہ وقت کا اہم ترین مسئلہ ہے دنیا کے تمام دانشور اس کو حل کرنے کے لیے حیران و

مرکز دال ہیں۔ لیکن اس کا واحد علاج یہ ہے کہ پورے انسانی معاشرے کو بلا تاخیر اسلامی نظام اخلاق اپنالینا چاہیے۔ اسی میں اس کی فلاح و بقا کا راز مضمر ہے، اور آج کی تباہ حال انسانیت کے لیے یہی واحد راہ نجات ہے۔ ایسے وقت میں پوری امت مسلمہ کا یہ فرض ہے کہ وہ جہاں علمی اعتبار سے اسلامی اساسات اور اسلامی نظام حیات کو بزور عقلی استدلال کے راتھ پیش کرے وہیں ضروری ہے کہ اسلام پر اپنے یقین، اسلام کے لیے اپنے اخلاص و خفیہیت اور حسن کردار کا بھی بہترین ثبوت ہم پہنچائے۔ اسلام کا علمبردار ہونے کی حیثیت سے ایک مسلمان کا یہی مقام ہے کہ وہ لوگوں میں خدا اور آخرت کا صحیح تصور اجاگر کرے۔ ان کی اخلاقی حس کو زیادہ سے زیادہ بیدار کرے اور اسلام کی پیروی کرتے ہوئے اپنے کردار سے ایسا اعلیٰ اخلاقی نمونہ ان کے سامنے رکھے جو انھیں صحیح رخ کی طرف موڑنے والا اور تعمیر سیرت میں انھیں مدد دینے والا ہو۔ یہی ایک مسلمان کا حقیقی منصب ہے اور امت مسلمہ اسی مقصد عظیم کے لیے مبعوث کی گئی ہے۔

اور اس میں کوئی شک نہیں کہ امت کے کچھ افراد اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کسی نہ کسی حد تک ضرورت کو شش کر رہے ہیں، مگر یہاں سوال پوری امت یا کم از کم اس کی اکثریت کا ہے۔ اور یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ مسلمان علم طویل پر اس فریضے کی ادائیگی میں حدود وجہ کوتاہ ہیں ان کی زندگیوں سے اس بات کا ہرگز پتہ نہیں چلتا کہ وہ کسی ایسے دین کے پیرو ہیں جو مفادات دنیا کے بجائے رضائے الہی اور فلاح آخرت کو انسان کا مقصود اور مصلح نظر ٹھہراتا ہے۔ ان کے طرز عمل سے ہرگز یہ مترشح نہیں ہوتا کہ وہ حق پرست باہمول اور اخلاق پسند لوگ ہیں، جو سب کچھ قربان کر سکتے ہیں مگر حق و صداقت، اصول و دیانتداری اور اجتماعی مفادات کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب ہزاروں شکر مل کر بھی زخموں سے چور بلال کی آواز حق کو دہانہ نہ سکتے تھے لیکن اب مسلمانوں کے سینے بلال کی ایمانی طاقت سے خالی ہیں۔

معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر ہر شخص دوسرے کی اصلاح کا ذمہ دار ہے

انفرادی اصلاح کا رجحان غالب رہتا ہے

انسان کے باوجود انھیں اسلام سے کچھ زیادہ تعلق خاطر نہیں ہوتا کہ دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں۔ قرآن کریم ایسے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے:-

اور نہ کہتے رہو اس فتنہ سے جو غصبوں طویل پر انھیں لوگوں کو نہیں لاحق ہوگا جنہوں نے جو کلمہ اکابر کیا ہے۔ اور جان رکھو اسے سخت یاد رکھو

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُغِيْبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَدِيدُ الْعِقَابِ

یعنی اپنے معاشرے کے اندر بکھرنے والی خرابیوں اور برائیوں سے بے تعلق نہ رہو۔ بلکہ اپنے امکان اور
 اپنی صلاحیت کی حد تک اس کی اصلاح کی کوشش کرو۔ اس لیے کہ اگر معاشرے میں کوئی خرابی جزا پر دے تو وہ
 تدریجاً ایک دہائے عام کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور پھر اس کے بڑے نتائج ان ہی لوگوں کی حد تک
 محدود نہیں رہتے جو بالفعل ان برائیوں میں ملوث ہوتے ہیں، بلکہ ان خرابیوں پر ماضی یا خاموش رہنے
 والے بھیمان کی زد میں آجاتے ہیں۔ اگرچہ وہ عملاً اس میں مبتلا نہ ہوں۔

اس حقیقت کو نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک کشتی کے مسافروں کی مثال سے سمجھایا ہے کہ اگر کچھ لوگ
 ایک کشتی میں سفر کریں۔ کچھ اس کے اوپر کے حصے میں ہوں اور کچھ نیچے والے حصے میں۔ زبردستی دالے یہ
 محسوس کر کے کہ انھیں پانی کے لیے اوپر جانے کی زحمت اٹھانی پڑتی ہے اور اوپر والوں کو اس سے تکلیف
 ہوتی ہے یہ فیصلہ کریں کہ ہم کیوں نہ کشتی کے نچلے حصے میں سوراخ نہ کر لیں، اور بالائی حصے والے یہ خیال کر کے
 کہ وہ اپنے حصے میں سوراخ کر رہے ہیں ہمیں اس سے کیا سروکار۔ اس پر خاموش رہیں تو نیچے والوں کے
 اس فعل کے نتیجہ میں جب کشتی ڈوبے گی تو اوپر والوں اور نیچے والوں دونوں کو لے ڈوبے گی۔

(تہذیب قرآن ج ۳ ص ۵۰)

اسی بنیاد پر اسلام نے ہر شخص پر دوسروں کو برائی سے روکنے کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

من رآی منكراً فليغيره بيده فان لم
 يستطع فليسانه فان لم يستطع فليقلبه و
 ذلك اضعف الایمان۔
 رواہ مسلم (فی شکرۃ المصابیح ص ۳۳)

تم میں سے جو شخص بھی کوئی برائی دیکھے تو اگر ہاتھ سے اس کو
 روک سکتا ہو تو ہاتھ سے روک دے اور اگر ہاتھ سے
 روکنے پر قادر نہ ہو تو زبان سے روکنے کی کوشش کرے اگر
 اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو دل سے اسے برا سمجھے
 اور یہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے۔

اخلاق کی ابتدا انسانیت کی ابتدا سے وابستہ ہے۔ جب سے دنیا میں انسان
 قرآن اور اخلاق کا وجود ہوا اسی وقت سے اخلاق کی تعلیم و ترویج بھی شروع ہوئی۔ تاریخی طور
 پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ طوفان نوح کے بعد خدا کے جتنے بھی مقدس رسول کائنات انسانی کے لیے پیغام

نجات کے لئے سب نے اپنی دعوت و تبلیغ میں اخلاقی تعلیم پر زور دیا ہے۔ اور خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تو اپنی نبوت و بعثت کی غرض و غایت ہی تکمیل اخلاق کو قرار دیا ہے۔

بعثت لا تنتم مکارم الأخلاق و فی رواۃ میری بعثت اخلاق کرمانہ اور حسن اخلاق کی تکمیل کے لئے ہوئی ہے۔ (ترمذی)

اور قرآن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعریفیں مذکور ہیں ان سب میں جامع ترین طرح یہ ہے۔

وانک لعلى خلق عظیم (ن)

یعنی مکارم اخلاق کا کوئی خلق ایسا نہیں ہے جو آپ میں کمال درجہ پر موجود نہ ہو اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر حضور کے مذکورہ بالا ارشاد کے کوئی معنی نہ ہوتے۔ مکارم اخلاق کی تکمیل وہی شخص کر سکتا ہے جس میں وہ خود بدرجہ اتم موجود ہوں۔ گویا آیت بالا ارشاد نبوی کی پر زور تصدیق ہے یہی وجہ ہے کہ حضور کی ذات گرامی کو تمام قیامت تمام صالح انسانوں کے لئے اسوہ کی حیثیت دی گئی ہے ۳ اھتد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ۔

قرآن کریم نے تمام مکارم اخلاق کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا ہے اور حضور کا اخلاق بقول حضرت عائشہؓ تمام قرآن تھا۔ یعنی حضور کی ذات گرامی ان تمام مکارم اخلاق سے آراستہ تھی جن کا قرآن نے حکم دیا ہے۔ حضور نے اپنے بکثرت ارشادات میں یہ بات واضح فرمادی ہے کہ بہترین اور افضل ترین انسان وہ ہے جو کمال حسن اخلاق سے آراستہ ہو۔ بخاری کی روایت ہے:

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اخیرکم احسنکم خلقاً
حضور نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو۔

ترمذی میں ہے:-

ان من احسن المؤمنین ایسا نا
ایمان کے لحاظ سے کامل ترین مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو۔

قرآن حکیم درحقیقت انسانی کردار کا ایک مکمل ضابطہ ہے
قرآن ایک مکمل ضابطہ اخلاق اور قرآنی ضابطہ کردار خالص مذہبی تصورات پر مبنی ہے۔

اور مذہب کی مخصوص زبان میں پیش کیا گیا ہے۔ مگر اس کی وجہ سے اس کی انادیت صرف شیخ ایمان مذہب کے ذمہ تک محدود نہیں ہو جاتی۔ ان لوگوں کے لیے بھی وہ کافی اہمیت اور جانوریت رکھتا ہے جو مذہب کے ظاہری ڈھانچے سے گریز کرتے ہیں۔ اس ضابطہ کے پس منظر پر مذہبی رنگ غالب ہے۔ اس کے باوجود عقل کے ذریعہ اس کی تنقید و تصدیق بھی ممکن ہے اس لیے یہ ضابطہ ان لوگوں کو بھی خود فکر کی دعوت دیتا ہے جو الہامی مذہب پر اعتقاد نہیں رکھتے مگر ساتھ ہی فکر و عمل میں رطوبت کو بھی پسند نہیں کرتے اور ایسے قابل اعتبار معیار کے طالب ہیں جس کی مدد سے اپنی روزمرہ سرگرمیوں کی اخلاقی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ کر سکیں۔ جس راہ عمل کا خاکہ قرآن میں پیش کیا گیا ہے اس کی غرض و غایت ایسے ذہن کی تخلیق ہے جو انسان کو اس قابل بنادے کہ کائنات کے عین تر مقصد کی خدمت کرتے ہوئے وہ خود اپنی ذات اور خارجہ ماحول دونوں کے ساتھ کامل توافق اور ہم آہنگی کے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔

گزشتہ اقوام کے زوال کا حقیقی سبب
کردار و سیرت کا انحطاط

قرآن نے اپنی دعوت کے سلسلہ میں کثرت قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ پیش کی ہے اس سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ قوموں کا ابھرنا اور فنا ہونا اتفاقی واقعات کے طور پر ظہور میں نہیں آتا۔ بلکہ اس میں اصل دخل اخلاقی عوامل کا ہوتا ہے۔ جب کوئی قوم زندگی کے اخلاقی عناصر سے خالی ہو جاتی ہے تو قانون قدرت اس کو فنا کر دیتا ہے۔ اور کوئی دوسری قوم اس کی جگہ اٹھا کھڑی کرتا ہے، جو کردار و اخلاق میں اس سے بہتر ہوتی ہے۔ قدیم قومیں مثلاً عاد، ثمود، مدین، سبا، قوم لوط اور قوم فرعون وغیرہ کے ساتھ بھی عروج و زوال کے یہی خدائی ضابطے ظہور میں آئے۔ جب وہ اخلاقی و روحانی انحطاط سے دوچار ہوئیں تو اللہ جل شانہ ان کی اصلاح اور فلاح کے لیے اخلاقی طبیب یعنی انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ان دنیاوی و دینی تمام تر کوششیں قوموں کی اصلاح و درستگی کے لیے صرف کیں۔ لیکن جب انھوں نے ان کی باتوں پر کان نہ دھرے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فنا کر دیا۔ قرآن نے مسلمانوں کو عروج و زوال کا یہ خدائی قانون متاثر و اصل ان کو متنبہ کیا ہے کہ اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اتباع نہ کی تو تم بھی دعوتِ مین سے اسی طرح فنا کر دیے جاؤ گے جس طرح تمہاری پیشرو قومیں فنا کر دی گئیں۔

(باقی)

ضیاء الحسن فاروقی (جامعہ ملیہ دہلی)

گاہے گاہے باز خواں اس قصہ پارینہ را

کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے سینے کے داغوں کو تازہ اور شگفتہ رکھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ کبھی کبھی پرانی داستانوں کو دہراتا رہے۔ ایک زمانہ تھا کہ مولانا اردو مکی مثنوی اور سعدی شیرازی کی گستاخ و بوستاخ کا تعلیم یافتہ طبقے میں بڑا چرچا تھا۔ خاص طور سے تعلیم کے ابتدائی مرحلوں میں گستاخ و بوستاخ کے انتہائی بات بچوں کو پڑھائے جاتے تھے، پھر ثانوی مرحلے میں مثنوی معنوی کے ایک حصے کی تعلیم ہوتی تھی۔ ان دونوں کتابوں نے نہ معلوم کتنی نسلوں کی اخلاقی تربیت کی، کب ہندو کیا مسلمان، سب کے یہاں ان اخلاقی جو اہر پاروں کی قدر تھی، اب عرصے سے ہم ان سے محروم ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ ان کی جگہ ہم ان سے کمتر درجہ کی بھی کوئی ایسی کتاب اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے جن سے ان کی اخلاقی تربیت ہو سکے، دیکھیے ہم کیسے گستاخ و بوستاخ سے کیسے دیرانے میں آگئے ہیں، جی چاہتا ہے کہ آج مثنوی اور گستاخ کے قصے دہراؤں اور اپنے اور قارئین دونوں کے سینوں کے داغ تازہ کروں۔

عارف رومی نے مثنوی میں چار ہندوستانیوں کا قصہ بیان کیا ہے جو آپس میں لڑ رہے تھے اور اپنے عیوب سے بے خبر تھے۔ قصہ یوں ہے کہ چار ہندوستانی ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں ہون آگیا اور ایک کی زبان سے نکل گیا کہ وقت ہو گیا ہے تو نے اذان کسی یا نہیں۔ دوسرے نے کہا ارے تو نماز میں بول پڑا، تیری نماز باطل ہو گئی۔ تیسرے نے دوسرے سے کہا، حضرت، آپ دوسروں کو کیا کہتے ہیں، خود آپ کی نماز بھی ٹوٹ گئی، چوتھے نے کہا کہ اچھا اللہ میں بال بال فحی گیا، ان تینوں کی طرح کنویں میں نہ گرا، اس طرح

چاروں کی نمازیں باطل ہو گئیں۔ بات یہ ہے کہ جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتا ہے وہ خود گم کردہ ماہ اور تباہ ہے۔ بشارت ہے اس ہندہ کے لیے جو اپنے عیوب پر نظر رکھتا ہے اور اگر کوئی اس کی برائیاں ظاہر کر دے تو وہ انہیں مان لیتا ہے۔ دوسروں کی کمزوریوں پر ہنسنا اور طعنہ زن ہونا خدا کے نزدیک پسندیدہ نہیں، کسی وقت وہی کمزور یاں تم سے ظاہر ہو سکتی ہیں مگر تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو خدا کا شکر ادا کرو کہ تم اس سے محفوظ ہو۔ اس میں تمہارے لیے عبرت ہے۔

چند ترک خونی اور لوط مار کے لیے ایک گاؤں پر حملہ آور ہوئے اور گاؤں کے سربراہانہ لوگوں میں سے دو کو گرفتار کیا اور ان میں سے ایک کو مارنے دوڑے۔ اس نے کہا اے عالی مرتبہ لوگو! تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو۔ میں تو فقیر اور پریشان روزگار ہوں۔ انھوں نے کہا کہ ہم تمہیں اس لیے مار رہے ہیں کہ اس سے تیرا اتھی ڈر کر بتا دے گا کہ مال و متاع کہاں ہے، اس نے کہا کہ وہ تو مجھ سے زیادہ محتاج ہے۔ ترکوں نے کہا، نہیں، وہ مہتمول ہے اور اس نے مسکینوں جیسی صورت قصداً بنائی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تو آپ لوگوں کا غض خیاں اور وہم ہے ورنہ ہم دونوں برابر ہیں اور دونوں سے متعلق احتمال و شبہ ایک جیسا ہے، اس لیے پہلے تم اسے مار دو، لو تا کہ میں ڈر کر بتا دوں کہ مال کہاں ہے، پہلے مجھے کیوں قتل کرتے ہو، مولانا کہتے ہیں کہ اس سے تم یہ نتیجہ نکالو کہ ہم سب برابر تھے اور ہم کو پہلے لوگوں پر کوئی ترجیح نہ تھی مگر خدا نے اپنے فضل سے ہم کو آخر میں پیدا کیا اور رتبہ میں پہلوں سے مقدم کیا، مشہور حدیث ہے: نَحْنُ الْآخِرُونَ الشَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ الْكَلْبِ أَوْ تَوَالِکِیَابِ مِنْ قَبْلِکِیَا وَ اَوْ تَبَعِیْہِمُہُ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ نوح اور ہود کی امتوں کو جن ہلاکتوں کا سامنا ہوا ان سے ہمیں آگاہی اور تنبیہ ہو گئی اور اس طرح ہم نے گویا ان ہلاکتوں کے توسط سے خدا کے بزرگ کی رحمت بے پایاں کا چہرہ دیکھ لیا۔ قرآن نے قوم نوح و ہود کو ہلاک کیا کہ ہم ڈریں اور سنبھل جائیں لیکن اگر معاملہ اٹا ہوتا تو ہمارا کہاں ٹھکانا تھا۔

سعدی علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے کہ مجھے یاد ہے ایام طفولیت میں میں بڑا عابد و زاہد، بحر خیر اور شب بیدار تھا۔ ایک رات اپنے والد کی خدمت میں حاضر تھا، تمام رات جاگتا رہا اس طرح کہ قرآن

پاک کی تلاوت میں مصروف تھا، اور کچھ لوگ کتے چوہا رے چاروں طرف محو خواب تھے، میں نے والد مرحوم سے کہا: ان میں سے کسی کو یہ خیال نہیں کہ فجر کی دو رکعت نماز ادا کرے، سب کے سب اس طرح خواب غفلت میں مبتلا ہیں کہ جیسے خفتہ نہیں مُردہ ہیں۔ والد نے فرمایا: جان پدہ، تو بھی اگر سوتا رہتا تو بہتر تھا کہ اس طرح دوسروں کی عیب جوئی و غیبت سے محفوظ رہتا۔

نیکو کاروں میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ بادشاہ جنت میں ہے اور پارِ سادہ و زرخ میں۔ اس نے کہا: لوگوں کا خیال تھا کہ بادشاہ جہنم میں ہو گا اور پارِ سادہ جنت میں، اس بلند می و بستی کا سبب کیا ہے؟ ندا آئی کہ یہ بادشاہ درویشوں کی دوستداری و عقیدت مندی کی وجہ سے جنت میں ہے اور یہ پارِ سادہ اس لیے دوزخ میں ہے کہ دنیا میں بادشاہوں کا تقرب ڈھونڈتا پھرتا تھا۔

دلقت بچہ کار آید و سُخی و مرقع   خود رازِ علمہائے نگوہید ہر می دار
حاجت بکلاہِ بزر کی داشتنت نیست   درویش صفت باش و کلاہِ تری دار
صوفیوں کی چادر و خرقة پہن لینے سے تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچے گا، البتہ اپنے آپ کو بُرے کاموں سے بچائے دیکھو ضروری نہیں کہ تیرے پاس کلاہِ شہین ہو، ہاں، دل درویشوں جیسا ہونا چاہئے
خواد سر پر کلاہِ تاناہی ہی کیوں نہ ہو۔

ایک چور ایک درویش پارسا کے گھر میں داخل ہوا، بہت تلاش کیا، کچھ نہ ملا۔ مایوس اور دل تنگ ہوا۔ درویش یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، ان سے چور کی خردی و دل متنگی دیکھی نہ گئی، گڈڑ می جوان کے پاس تھی اس کے سامنے ڈال دی تاکہ چور ان کے گھر سے مایوس نہ جائے۔

شنیدم کہ مردانِ راہِ خدای   دل و دشمنانِ رانکر و نڈنگ
ترا گئے میسر شود ایں مقام   کہ باد و تانتِ خلافت و جنگ
میں نے سنا ہے کہ مردانِ خدا دشمنوں کو بھی دل تنگ نہیں کرتے۔ تجھے کس طرح یہ مقام و مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے کہ تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ہمہ وقت ستیزہ کاری و دشمنی میں لگا رہتا ہے۔

ایک روز ہارون الرشید کا بیٹا غصے سے بھرا ہوا اس کے پاس آیا اور شکایت کی کہ فلاں سپاہی زادے نے مجھے ماں کی گالی دی ہے۔ ہارون نے ارکان سلطنت سے پوچھا کہ ایسے شخص کی کیا سزا ہے؟ کسی نے کہا کہ اسے قتل کر دینا چاہیے، کسی نے زبان کاٹ لینے کی سزا تجویز کی اور کسی نے تاوان و جلا وطنی کی۔ ہارون نے کہا: بیٹے! اگر تو اسے معاف کر دے تو اسے کرم سمجھا جائے گا اور اگر تو اس کا رنیک کا متحمل نہیں ہو سکتا تو تو بھی اسے ماں کی گالی دے۔ یہ مناسب نہیں کہ انتقام حد سے تجاوز کر جائے۔ ایسی صورت میں ہم ظالم ہوں گے اور وہ شخص مظلوم اور عدل کا خواستگار۔

نہ مرد است آں بنزدیک خردمند
کہ با بیل دماں پیکار جوید
بے مرد آنکس است از روئے تحقیق
کہ چوں خشم آیدش باطل نگوید
خردمندوں کے نزدیک وہ شخص مرد نہیں ہے جو مست و خشکین ہاتھی سے ٹکرا جائے بلکہ حقیقت میں مرد وہ ہے جو غضب و غصہ کی حالت میں بھی کوئی نامزد اور بیہودہ بات زبان سے نہ نکالے۔

ایک بادشاہ تھا، وہ ایک ناگفتنی مرض میں مبتلا ہو گیا طبیعوں کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ اس کے سوا اس کا اور کوئی علاج نہیں کہ ایسی ایسی خصوصیات کے آدمی کے پتے کی تھیلی دی جائے حکم ہوا کہ ایسے آدمی کی تلاش کی جائے۔ ایک کاشتکار کا بیٹا دستیاب ہوا جو انھیں اوصاف کا حامل تھا۔ اس کے ماں باپ کو بلایا گیا اور انھیں بہت کچھ مال و متاع دے کر راضی کر لیا گیا۔ قاضی نے بادشاہ کی سلامتی کے لیے رعایا میں سے کسی کے خون کے جواز کا فتویٰ بھی دے دیا جلا دے جب گردن اڑا دینے کا قصد کیا، اس وقتان زادہ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور مسکرایا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ ایسی حالت میں مسکرانے کا کیا موقع ہے؟ اس نے کہا: ماں باپ اپنی اولاد کی ناز برداری کرتے ہیں، قاضی کے سامنے لوگ اپنے دعوے لیکر جاتے ہیں اور بادشاہوں سے داد انصاف طلب کرتے ہیں۔ یہاں صورت یہ ہے کہ ماں باپ نے مال دنیا کے عوض مجھے نتیجہ دیا ہے، قاضی نے میرے خون کے جواز کا فتویٰ دے دیا ہے اور سلطان میری ہلاکت میں اپنی سلامتی دیکھتا ہے، اب سوائے خدا کے عز و جل کے کون پناہ دے سکتا ہے سلطان کا دل بھرا آیا، آنکھیں نم ہو گئیں اور کہا: کسی بگیناہ کے خون سے بہتر ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ اس نے اس نوجوان کی پیشانی کو چوما، بنگلیسور اور انعام و اکرام کے ساتھ رخصت کیا۔ کہتے ہیں کہ چند روز کے بعد وہ صحتیاب ہو گیا۔

(جامعہ دہلی کے شکر یہ کے ساتھ)

محمد منظور نعمانی

تحدیثِ نعمت

(۱۲)

حاجی عبدالرحمن صاحبِ نو مسلم۔ اسلام کا ایک معجزہ

اب سے ٹھیک ایک سال پہلے جزیرہ سیٹھ کے شہادہ میں اس سلسلہ کی گیارھویں قسط شائع ہوئی تھی جس میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اپنی حاضری اور حضرت مدوح کے ساتھ عقیدت و محبت اور اسی کے ساتھ حضرت کے بعض چشم دیدایانِ افروز احوال کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اسل ایسے حالات رہے کہ اس سلسلہ میں کچھ نہیں لکھا جاسکا، آج اس بارہویں قسط میں حضرت مولانا محمد الیاس کے ایک خاص رفیقِ حاجی عبدالرحمن صاحبِ نو مسلم کے بارہ میں لکھا جا رہا ہے۔

حاجی صاحب نے اپنے اسلام لانے کا عجیب و غریب واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس عاجز کو خود سنایا تھا میرا خیال ہے کہ مجھے وہ واقعہ جوں کا توں یاد ہے۔ اور میں قریباً تیس سال کے بعد اس وقت اس کو حافظہ ہی سے لکھ رہا ہوں۔

حاجی صاحب بیات کے ایک بڑے اور مشہور گاؤں اٹاڈر کے ایک دولت مند بنیے کے بیٹے تھے۔ اُن کا نام کنہیام تھا۔ انھوں نے بتایا کہ میری عمر ۱۱-۱۲ سال کی تھی، میں گاؤں کے اسکول میں پڑھتا تھا اور پڑھائی میں بہت تیز تھا۔ میرے ساتھ مسلمان لڑکے بھی پڑھتے تھے، میں نے گاؤں کے مسلمانوں سے اور ساتھ لڑکوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ کا نام ایک سنایا تھا اُس سے میرے دل میں حضور کے ساتھ ایک محبت سی پیدا ہو گئی تھی۔ میرے باپ کی دکان تھی جو گاؤں میں خوب چلتی تھی۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنی دکان پر ہوں، باپ نہیں ہیں،

میں ہی ان کی جگہ بیٹھا سودا بیچ رہا ہوں، گاؤں کی کچھ عورتیں جن میں میری ہشتہ دار بھی ہیں سودا لینے کے لیے دکان پر کھڑی ہیں اور میں سودا دے رہا ہوں، اتنے میں معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے پیغمبر صاحب کی سواری آ رہی ہے، میں ان کے درشن کے لیے دکان چھوڑ کر جانے لگا، اُن عورتوں نے مجھے نہیں جانے دیا اور کہا کہ کھنڈا پہلے ہمیں سودا دیدے، پھر کہیں جا، میں نے جلدی جلدی ان کو نپٹا نا چاہا، ابھی نپٹا نہیں سکا تھا کہ معلوم ہوا کہ حضرت کی سواری آگئی، اور بہت مجمع ہے، میرے ہاتھ میں سودا اتارنے کی جو تراندہ تھی، میں نے اس کو زمین پر پٹک دیا اور حضور کو دیکھنے کے لیے دکان چھوڑ کر بھاگ پڑا مگر جب میں پہونچا تو آپ کی سواری آگے بڑھ چکی تھی اور میں چہرہ مبارک نہیں دیکھ سکا، پیچھے کی جانب سے بس گردن دیکھ پایا، اسی سے دل میں ایک عجیب عشق کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ — آنکہ کھل تو دل میں وہی کیفیت تھی، میں نے گھر میں کسی سے ذکر نہیں کیا اور دل میں طے کر لیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ صبح کو اسکول گیا لیکن گھنٹے پڑھنے میں بالکل جی نہیں لگا۔ رات جو خواب دیکھا تھا نیٹے نیٹے میں اُسی کو سوچتا تھا، جو پٹت جی پڑھاتے تھے انھوں نے دیکھا تو کہا کھنڈا! آج کیا بات ہے، بکھوں گم سم بیٹھا ہے، پڑھنا کیوں نہیں؟ میں نے انھیں بتایا کہ آج میں نے ایسا سنا (خواب) دیکھا ہے، انھوں نے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ جا اپنی جگہ بیٹھ، اپنا کام کر، میں اپنی جگہ آکر بیٹھ گیا۔ پٹت جی نے سلیٹ ہاتھ میں لیکر نوٹوں کے طریقہ پر کچھ حساب لگایا، تھوڑی دیر کے بعد مجھے اپنے پاس بلا یا اور پوچھا کس قدر ذرا پھر بتا تو نے رات کو کیا سنا دیکھا ہے؟ میں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ انھیں پھر بتایا، انھوں نے پھر مجھے ڈانٹا اور کہا جا اپنی جگہ بیٹھ اپنا کام کر! میں آگے بیٹھ گیا، پٹت جی نے پھر سلیٹ پر اپنا کچھ حساب لگایا اور کچھ دیر کے بعد مجھے پھر بلا یا اور بات کے خواب کو پھر پوچھا، اور جب میں نے بتایا تو پھر مجھے خوب ڈانٹا کئی دفعہ ایسا ہی ہوا، جب اسکول کی چھٹی کا وقت آیا تو پٹت جی میرے ساتھ ہمارے گھر آئے اور میرے باپ کو الگ بلا کے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ تیرا بیٹا کھنڈا مسلمان ہو گا۔ مجھے اُس وقت کچھ معلوم نہیں ہوا کہ پٹت جی نے میرے باپ سے کیا کہا لیکن بعد میں مجھے معلوم ہو گیا، باپ نے میری ان کو بھی بتا دیا وہ دونوں بہت فکر مند اور پریشان ہو گئے، میرا اسکول جانا ابھی بند کر دیا گیا، مگر میں نے دل میں طے کر لیا کہ جو کچھ بھی ہو مجھے مسلمان ہونا ہے۔ اب میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کہاں چلا جانا چاہیے۔ میں اسی فکر اور ٹوہ میں رہتا تھا۔ — میں نے کچھ مسلمانوں

سے کوئی نہ تھا کہ وہ علی کے پاس ایک بستی ہے۔ نظام الدین وہاں ایک بنگلہ والی مسجد ہے۔ اس میں ایک میاں صاحب رہتے ہیں، بڑے نیک اور اللہ والے آدمی ہیں، جو کوئی دن کے پاس جائے وہ اس کو اپنے پاس رکھ کر پڑھاتے بھی ہیں اور کھلاتے پلاتے بھی ہیں۔ میں نے انہی کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا۔ چپکے چپکے راستہ کی معلومات حاصل کرتا رہا، پھر ایک دن موقع پا کر گھر سے ایک رقم لے کر نکل گیا اور اسی طرح نظام الدین کی مسجد میں پہنچ گیا، گھر اور گاؤں والوں کو بالکل خبر نہ ہوئی کہ میں کہاں گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ مال باپ بہت دنوں تک روتے رہے۔

یہ بزرگ حضرت مولانا محمد الیاسؒ کے سب سے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد حسن صاحبؒ تھے، انہوں نے بڑی سختی سے رکھا پڑھا اور وہی میرے باپ اور میری ماں بن گئے اور میں بھی انہی کا ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد یہ حضرت جی (حضرت مولانا محمد الیاسؒ) یہاں آگئے اُس وقت سے انہی کے ساتھ ہوں۔ میں جو رقم گھر سے لایا تھا میں نے بہت دنوں تک حضرت مولانا محمد حسن صاحبؒ سے بھی اس کا ذکر نہیں کیا پھر ایک دن بتا دیا۔ میں بچے کا بیٹا تھا جب کوئی نفع کا کام سامنے آتا تو میں نے وہ رقم اُس میں لگا دی، اللہ نے بہت برکت دی، جس کام میں لگائی بہت نفع ہوا۔ اللہ کی توفیق سے اُس کی ماہ میں خرچ بھی کرتا رہا۔

حاجی صاحب غیر مسلموں میں دعائے زیادہ تر میوات ہی کے علاقہ میں، ذاتی اور انفرادی طور پر کام کرتے تھے، ماشاء اللہ انے ان کی دعوت اور ان کی ذات میں بھی بڑی تاثیر اور کشش رکھی تھی۔ راقم سطور کو انہوں نے خود بلا یا تھا کہ ایک ماہ کے ذریعہ قریباً ۱۴ سو (۱۴۰۰) آدمی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسلام قبول کر چکے ہیں۔ کسی نے یہ بھی بتلایا تھا کہ میوات ہی میں کسی مقام پر انہوں نے ایک خاص طرح کا مدرسہ بھی قائم کر رکھا تھا جس کے مصروف کے وہ خود ہی ذمے دار تھے، جو لوگ اسلام قبول کرتے ان کی ضروری تعلیم و تربیت کا بھی اس مدرسہ میں کچھ انتظام تھا۔

وہ وہ خط بھی فرماتے تھے، ان کا وہ عطا خاص کو میواتوں کے لیے بڑا دیکھ بھال ہوتا تھا۔ بدعات اور مشرکانہ رسوم کی اصلاح ان کے وہ خط کا خاص موضوع ہوتا تھا، میوات ہی کے ایک جلسہ میں راقم سطور نے بھی ایک ایک دفعہ ان کا وہ خط سنا تھا۔

اُن کے اوقات کا زیادہ حصہ تھا اُن اور ذکر عبادت میں گزرتا تھا، اُن کے کسی خاص محرم رات اور واقعہ حال نے مجھے بتلایا تھا کہ حاجی صاحب کو ستر و پورے قرآن پاک کے حفظ ہیں اور روزانہ اُن میں اُن کے پڑھنے کا معمول ہے۔ ذکر و عبادت کا نور آنکھوں میں اور چہرہ پر صاف عکس ہوتا تھا۔

اُن کے جاننے والوں اور اُن کے تعلق رکھنے والوں کے نزدیک اُن کی سبب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ منجلیک لکھتے تھے۔ حضرت مولانا محمد الیاس بھی اہم احمد میں اُن سے خاص طور سے دعا کرتے تھے۔ اُن کے حلقہ قارون میں انکی تہنیت دعا کے غیر معمولی قسم کے بہت سے واقعات شہور تھے۔ ایک دفعہ کسی سلسلہ کلام میں انھوں نے اتم سطر کو خود نایا۔ فرمایا کہ: "مفلک کا ڈول کے لوگ پڑے جاہل اور بدعات و خرافات میں مبتلا تھے اور دین کی بات اور نصیحت سننے کو بھی تیار نہ ہوتے تھے، میں بار بار اُس کا ڈول گیا لیکن اُن پر کوئی اثر نہیں ہوا، اُس گاؤں میں کنوئیں کا پانی بہت کھاری تھا، چنے کا پانی دوسرے لانا پڑتا تھا۔ ایک دفعہ میں اُس گاؤں میں گیا، وہاں کے لوگوں نے کہا کہ دیکھ حاجی! ہمارے کنوئیں کا پانی کر دیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا کنوئیں دوسری جگہ کھودیں، تو دعا کر کہ پانی مٹھا نکل آئے، اگر تیری دعا سے پانی جھا نکل آیا تو ہم سب تیری بات مان لیں گے۔" میں نے اپنے اللہ کے بھروسے پر اُن سے کہا کہ تم جگہ بخوڑ کر اور بتاؤ کہ کہاں کنواں کھودنا چاہئے؟ انھوں نے آپس میں مشورہ کر کے گاؤں سے باہر جگہ طے کی، میں نے اُن سے کہا کہ اب جاؤ کل صبح کھوٹا شروع کیجیو۔ رات کو میں نے اسی جگہ مٹھل ڈالا اور نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی۔ صبح کو میں نے اُن سے عہد لیا کہ اگر اللہ اُن کو کنوئیں سے مٹھا پانی دے گا تو وہ نماز پڑھا کر میں گے۔ اور کھدائی شروع ہوئی، سب سے پہلے بھاؤ ڈرا، ہاتھ میں لیکر کھدائی میں نے شروع کی، پھر سارا گاؤں جُٹ گیا۔ جب کھدائی پانی کے قریب تک پہنچ گئی تو میں نے اُن سے کہا کہ اب تم سب ادھر پر نکل آؤ۔ وہ صبح آگئے اور میں نیچے اتر گیا میں نے دو رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی اور عرض کیا کہ کھاری پانی بھی ترے ہی حکم سے نکلے ہے اور مٹھا بھی تو ہی نکالے ہے اور تجھے پوری قدرت ہے کہ جہاں سے چاہے کھاری یا مٹھا نکالے! اے میرے اللہ! اس وقت تو اس جگہ سے مٹھا ہی پانی نکال دے۔ یہ دعا کر کے اللہ کے کرم سے پوری امید رکھتے ہوئے میں نے زمین پر بھاؤ ڈرا اور اُن ہی پانی نکالیں نے دونوں ہاتھوں میں لیکر پیا، الحمد للہ مٹھا نکلا پھر میں نے شکر کے نفل پڑھے اور گاؤں والوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹھا پانی نکال دیا اب کھودو!

سب نے پانی پنی کے دیکھا پھر وہاں کے لوگ دین کی بات سننے اور ماننے لگے۔

حاجی عبدالرحمن کی قبولیت دعا کا ایک واقعہ اور قابل ذکر ہے جس کا تعلق خود اس عاجز راقم سطور کی ذات سے ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاسؒ کی وفات اب سے قریباً ۳۲ سال پہلے رجب ۱۳۵۳ھ میں ہوئی، وفات کے اگلے ہی دن میوات کے کسی گاؤں میں تبلیغی اجتماع تھا جو پہلے سے طے شدہ تھا تبلیغی کام سے تعلق رکھنے والے جو اکابر یا اصاغر حضرت کی وفات کی وجہ سے نظام الدین میں جمع تھے قریب قریب وہ سب ہی اُس اجتماع میں شرکت کے لیے میوات گئے۔ یاد پڑتا ہے کہ کسی لارباں بھر کے گئی تھیں، ان جانے والوں میں راقم سطور بھی تھا، جب وہاں سے واپسی ہونے لگی تو حاجی عبدالرحمن صاحب نے اصرار کر کے مجھے اپنے ساتھ ایک بیل گاڑی میں بٹھالیا، یہ بیل گاڑی کسی میواتی کی تھی جو حاجی صاحب کا معتقد تھا۔ گاڑی والے میواتی کے علاوہ اُس پر حضرت حاجی صاحب تھے اور یہ راقم سطور۔ جب گاڑی چل پڑی تو حاجی صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے تم سے ایک بات تنہائی میں پوچھنی تھی، اس لیے میں نے تمہیں زبردستی بیل گاڑی میں بٹھایا ہے، اور تکلیف دی ہے، تنہائی کا ایسا اطمینان کا موقع ملتا بہت مشکل تھا۔ اس کے بعد حاجی صاحب نے فرمایا۔

”کوئی دو ڈھائی برس پہلے کی بات ہے، گرمی کا موسم تھا، ٹھیک دو پہر کا وقت تھا، میں کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کے اپنی عادت کے مطابق حجرے کے کواڑ بند کر کے سونے کے ارادہ سے لیٹ گیا تھا کہ حضرت جی حضرت مولانا محمد الیاسؒ نے دروازہ پر آ کر دستک دی اور آہستہ سے فرمایا کہ ”حاجی عبدالرحمان اگر تم جگ رہے ہو تو دروازہ کھولو“ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں اگرچہ جگ رہا تھا ابھی سویا نہیں تھا، لیکن میں نے دروازہ نہیں کھولا اور کچھ بولا بھی نہیں، تاکہ وہ واپس جا کر اُس وقت آرام کر لیں، بات تو پھر بھی ہو جائے گی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں دروازہ کھول دوں گا تو یہ دیر تک باتیں کریں گے اور پھر ان کے آرام کا وقت نہیں رہے گا، تو میں نے اُن کے آرام کے خیال سے نہ دروازہ کھولا نہ کوئی جواب دیا۔ حضرت جی نے تھوڑا انتظار فرما کے پھر وہی کہا کہ۔

”حاجی عبدالرحمان اگر تم جگ رہے ہو تو دروازہ کھولو“ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے اس کے بعد بھی دروازہ نہیں کھولا اور کوئی جواب نہیں دیا تاکہ وہ واپس چلے جائیں اور اپنے حجرہ میں آرام کر لیں۔ لیکن وہ اس کے بعد بھی واپس نہیں گئے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی

فرمایا۔ میں نے مجبور ہو کر دروازہ کھولا اور اُن سے کہا کہ میں جگہ تو رہا تھا لیکن میں اس لیے نہیں بولتا تھا کہ آپ اس وقت باتیں شروع کریں گے تو آرام نہیں کر سکیں گے۔ بات تو آرام کرنے کے اور ظہر کے بعد بھی ہو سکتی تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ میرے دل میں یہ تقاضا تھا کہ تھیں اٹھا کے ابھی بات کروں۔۔۔۔۔ اس کے بعد حضرت جی نے تمہارا (واقفہ) منظر منظر دکھانی کا نام لیکر فرمایا کہ اُن کو جانتے ہو؟ میں نے کہا مجھے تو یاد نہیں، فرمایا وہ، جن کا بریلی سے رسالہ نکلتا ہے اور وہ بدعات کا اور اہل بدعات کا مدد کرتے ہیں۔۔۔۔۔ میں نے کہا یاں اُن کو تو جانتا ہوں۔۔۔۔۔ فرمایا وہ ایک غلط جگہ چلے گئے ہیں اسی وقت اُن کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اُن کو وہاں سے نکال لے۔۔۔۔۔ پھر حضرت مجھے ساتھ لیکر اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ مجھے ساتھ کھڑا کر کے پہلے دو رکعت نماز پڑھی، پھر مجھے فرمایا کہ اُن کے لیے اللہ سے دعا کرو اور اللہ سے مانگو، خود بھی دعا فرمائی۔

یہ پورا واقعہ بیان کر کے حاجی صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ تمہارا کیا قصہ تھا اور تم کہاں گئے تھے، میں نے حضرت جی سے پوچھا بھی نہیں۔۔۔۔۔ اگر تم بتا سکو اور بتانا مناسب سمجھو تو بتلاؤ کہ تم کہاں گئے تھے جس کی حضرت جی کو اتنی فکر تھی؟

میں نے اُن کی بتلائی ہوئی مدت اور موسم کا حساب لگایا تو اندازہ ہوا کہ غالباً یہ وہ زمانہ تھا جب میں "جماعت اسلامی" کے ایک اساسی رکن کی حیثیت سے اُس کے اُس وقت کے مرکز اور مقرا دار الاسلام جالپور ضلع سرگودھا، میں جا کر مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی وغیرہ چند فقہاء جماعت کے ساتھ مقیم ہو گیا تھا۔

وہاں پہنچ کر چند ہی روز کے بعد میرے قلب کی جو ایک خاص کیفیت ہو گئی تھی، اور جس شدید اندرونی کشمکش میں میں مبتلا ہو گیا تھا (جس کے نتیجے میں بالآخر چند ہی مہینے کے بعد میں جماعت سے استعفیٰ بھی ہو گیا) جس کے کچھ ظاہری اسباب موجود بھی تھے۔۔۔۔۔ لیکن حاجی عبدالرحمن صاحب سے ذکر و بالاد واقعات سن کر دل میں یہ یقین سا پیدا ہو گیا کہ میری اُس قلبی کیفیت اور اندرونی کشمکش میں اصل عامل ان دونوں بزرگوں کی یہ دعا تھی۔۔۔۔۔ والعلہ عند اللہ تعالیٰ

یہاں یہ بات خاص طور سے قابل ذکر ہے کہ جس زمانہ کا یہ واقعہ حاجی عبدالرحمن صاحب نے بیان فرمایا اُس وقت تک حضرت مولانا محمد الیاس صاحب سے میرا کوئی خاص تعلق نہیں تھا اور ان کے تبلیغی کام

سے تو بالکل ہی تعلق نہیں تھا بلکہ میں اُس کی صحیح نوعیت کو جانتا بھی نہیں تھا، اُن کے ساتھ اور ان کے تبلیغی کام کے ساتھ مجھے کسی درجہ کا جو تعلق نصیب ہوا وہ بعد کا واقعہ ہے۔

حاجی صاحب کے سلسلہ میں ایک یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بعد میں انہوں نے اپنے گاؤں اور اپنے خاندان والوں سے رابطہ قائم کر لیا تھا، برابر آنا جانا رہتا تھا اور وہ ہمیشہ کوشش کرتے رہے کہ اُن کے خاندان والے اسلام قبول کر لیں، راقم مطلقاً معلوم نہیں کہ اُن میں سے کسی کو قبول اسلام کی توفیق ہوئی یا نہیں لیکن یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اُن کے اہل خاندان غیر مسلم ان کا بڑا احترام اور اکرام کرتے تھے۔ غالباً اُسی سفر میں جو حضرت مولانا محمد الیاسؒ کی وفات کے اگلے ہی دن میوات کے کسی گاؤں میں ہونے والے تبلیغی اجتماع کی شرکت کے سلسلہ میں ہوا تھا، جس میں حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوریؒ قدس سرہ اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریاؒ مدظلہ جیسے اکابر بھی شریک ہوئے تھے، غالباً اُسی سفر میں حاجی عبدالرحمن صاحب کے گاؤں اٹاوا ڈر بھی جانا ہوا تھا تو حاجی صاحب کے خاندان کے لوگ (جن کے بارہ میں معلوم ہوا تھا کہ وہ گاؤں کے بڑے دولت مند بنیے ہیں) جدید اور نذرانہ کے طور پر خود اپنے مسروں پر پٹھائیوں کے تھال لیکر حاجی صاحب اور دوسرے اکابر کی خدمت میں اُن کی قیام گاہ پر آئے تھے۔ اُس وقت خود آنکھوں سے دیکھا کہ وہ حاجی صاحب سے ایسی ہی عقیدت رکھتے ہیں جیسی روحانی بندگوں سے ہوتی ہے۔ حاجی صاحب نے اپنے ان خاندان والوں کے سامنے ہی حضرت پرائے پوریؒ سے مخاطب ہو کر بڑی کھٹھنی سے فرمایا کہ حضرت میں ان سے برابر کہتا ہوں کہ تم لوگ ایمان لے آؤ، نا تو سب دوزخ میں چلو گے، مگر ابھی تک ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ حاجی صاحب کے اس فرمانے پر بھی اُن لوگوں نے اپنی کسی ناگواری کا اظہار نہیں کیا بلکہ اُن کے احترام اور اظہار عقیدت کے رویہ میں بھی کوئی فرق محسوس نہیں ہوا۔ یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ حاجی صاحب کا دستور اور معمول ہے کہ جب اپنے خاندان والوں اور رشتہ داروں کے ہاں جاتے ہیں تو اُن کے بچے اور بچپوں کو خوب روپے بانٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے سبق لینے کی توفیق دے۔

راقم سلمہ کے ساتھ حاجی صاحب کا بڑا ڈیڑھی سی عنایت اور شفقت کا تھا، بلاشبہ ایسے بندگانِ خدا کی شفقت و محبت اللہ تعالیٰ کے عظیم انعامات میں سے ہے۔
شکر نعمتہائے تو چند انکو نعمتہائے تو

BOMBAY ANDHRA TRANSPORT Co.

(Transport Contractors)

113, BHANDARI STREET, (CHAKLA)

BOMBAY-3

ارشاد الٰہی و درنی صاحب کی تصنیف زلزلہ کا تنقیدی جائزہ اور تحقیقی جواب

بریلوی فتنہ کانراپ

از مولانا محمد عارف سنہ ۱۳۸۱ھ

(اساتذہ العلوم دارالافتاء)

بریلوی دیوبندی اختلافات کے باہرین اور ممتاز اہل علم نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ یہ کتاب صرف زلزلہ کا جواب نہیں بلکہ بریلوی فتنہ پر ضرب کباری ہے۔ ہر بحث قابل دید بصورت افزودہ اور باطل ہونے کے بالخصوص مسئلہ علم غیب اور کائنات میں تصرف کے عقیدہ کی جو تفسیر کی گئی ہے وہ عوام اور اہل علم سب کے لئے اس کتاب کا خاص تحفہ ہے۔

اس کتاب میں بریلوی فتنہ کی تاریخ اور اس کے نقاب پر اہل فتنہ ہندوؤں کی مثالیں دی گئی ہیں۔ فتنہ کا طویل و عریض اور اس کے بالی کا کردار آپ کے سامنے آئے گا۔

حضرت مولانا مفتی منظور نعمانی (دارالافتاء)

کامیاب کا مکتوب گرامی ہے (جی) اس کتاب کا میں اعلا ہے

مکتوب - 6

معیاری طباعت

صفحہ ۲۲۵ صفحات

تاج محل پبلشرز
معقول شرح و قیمتیں

ہماری دیگر اہم مطبوعات

مکتوبات کے مسائل و جواب
ہماری ہر کتاب علم و سادگی

اسلام کیا ہے؟	دین شریعت	قرآن آپ کیا کہتا ہے؟	عارف الحدیث نقل	تذکرہ مجدد الف ثانی
عقوبت باخوج محمد معصوم	مفت مولانا محمد یاسین انکی دینی دولت	مفت مولانا حضرت امام محمد الیاس	صحیحہ بالہن دول	
مفت مولانا حضرت شاہ محمد یعقوب مجددی جوہالی	منتخب تقریریں	تصوف کیا ہے؟	نازکی حقیقت	طریقہ کی حقیقت
برکات رضائی	امین سنواں	تصوف کیا ہے	فیصلہ کئی منظرہ	شاہ اسماعیل شہید
آپ جج کیسے کریں	آسان جج	سفر نامہ حجاز	جج میڈائزی (انگریزی)	میری طالبی
مفت و اسلام کے مجدد اور قادیانیت	دینی مدارس کے طلباء	قادیانیت پر غور کرنیکا سید راستہ		

ناشر کتب خانہ الفت لکھنؤ

پکوان کے عُمدہ تیلوں میں آپ کی خاص پسند

پورٹ مین برانڈ
صاف کیا ہوا مونگ پھلی کا تیل
۳۰.۲ اور ۱۵.۵ کیلو
عُمدہ ونا سیتی
۳۰.۲ اور ۱۶.۵ کیلو
تیلولا، تیل کا تیل
۳۰.۲ اور ۱۵.۵ کیلو
۱. دبرانڈ خاص ناریل کا تیل
۳۰.۲ اور ۱۶ کیلو
کو کو جار
صاف کیا ہوا ناریل کا تیل
۳۰.۲ اور ۱۵.۵ کیلو
امی سلاڈ تیل
۳۰.۲ اور ۱۵.۵ کیلو

احمد میلا، ممبئی ۸

افشای لکھنؤ

مجلد

محمد منظور نعمانی

BOMBAY ANDHRA TRANSPORT Co.

(Transport Contractors)

113, BHANDARI STREET, (CHABLA)

BOMBAY-3

سرور و خوشی چاہنے والوں کے لیے

لحمینہ

مردوں اور عورتوں کے لیے ایک نئی قوت

جو کمزوری اور اس کے اسباب و علاج پر برسہا برس کی تحقیقات اور تجربات کا پتھر ہے۔

لحمینہ میں توانائی اور تغذیہ بھرپور چالیس اجزاء شامل ہیں جو انسانی جسم اور اس کے اعضا کو چست اور طاقتور بناتے ہیں۔ آپ بھی آج ہی لیجیے۔

لحمینہ

جسمانی قوتوں کی بیداری کے لیے

ہمدرد

HDL-3358

سالانہ چندہ

ہندوستان سے: ۱۵/-
پاکستان سے: ۲۵/-
بنگلادیش سے: ۱۶/-
قیمت فی کاپی: ۱/۵۰

الفقار

مالک غیر سے سالانہ چندہ
خری ڈاک سے اپنڈ ۱۰ شنگ
ہوائی ڈاک سے
امریکہ کنڈا سے ۳ پونڈ
یورپ و افریقہ سے ۲ ۱/۲ پونڈ
مالک غیر سے (شرق وسطیٰ) سے ۲ ۱/۲ پونڈ

جلد ۱۲۴۱ بابت فروری ۱۹۶۶ء مطابق صفر ۱۳۹۶ھ شمارہ (۲)

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	محمد منظور نعمانی	۲
۲	تسلیم و رضا	ڈاکٹر میر علی الدین ایم۔ اے، پی۔ ایچ۔ ڈی	۱۱
۳	محبت احمد قربانی	مولانا محمد تقی امینی	۱۴
۴	خواجہ زاہد (مختصر مکاتیب رشیدیہ)	مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی	۱۹
۵	کردار شکنی کا المیہ	مولانا حافظ محمد نعیم صدیقی	۳۲
۶	مستشرقین اور اسلام	جناب عبدالعزیز قاری دانشاؤ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ	۳۹

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے، تو

اس کا مطلب ہے کہ آپ کی دست خیرداری ختم ہو گئی ہے۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال کریں یا خیرداری کا ارادہ نہ تو مطلع فرمائیں۔ چندہ دیا کوئی دوسری اطلاع ۳۵ روز تک آجائے ورنہ اگلا پرچہ وی پنا ارسال ہوگا۔
غائب خیرداری: براہ کرم نفاذ کتابت اور منی آرڈر کوپن پر اپنا نمبر خیرداری ضرور لکھ دیا کیجیے بڑپتہ کی جٹ پر لکھا رہتا ہے۔

تاریخ اشاعت: الفقار ہر انگریزی مہینہ کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے، اگر ۲۰ تاریخ تک کسی صاحب کو پرچہ نہ ملے تو فوراً مطلع کریں۔ اس کی اطلاع ۳۵ تاریخ تک آجانی چاہیے۔ اس کے بعد رسالہ نہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر مہم ہوگی۔

(مولوی) محمد منظور نعمانی پرنٹر، پبلشر، ڈیڑھ گز، تنویر پریس میں چھپا کر دفتر الفرقان ۳۱۔ نب گاہوں مغربی۔ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

محمد منظور نعمانی

یادِ رفتگاں

مولانا محمد اسماعیل سنبھلی علیہ الرحمہ

راقم سطور رابطہ عالم اسلامی (مکہ مکرمہ) کے اجلاس کی شرکت کے لیے ۱۵ فروری کو کھنڈ سے روانہ ہو گیا تھا، رابطہ کے اجلاس اور حج سے فراغت کے بعد، حجاز مقدس کی ۱۴ فروری الحجہ (۱۶ دسمبر) کو مدینہ طیبہ حاضری ہوئی۔ میرے چھوٹے لڑکے خلیل الرحمن سجاد سائے جو تعلیمی سلسلے سے مدینہ طیبہ میں مقیم ہیں حج کی وجہ سے کہ عظیم میرے ساتھ ہی گئے، وہ بھی ساتھ ہی مدینہ طیبہ گئے۔ وہاں ان کے نام جو خطوط آئے ہوئے تھے ان میں ایک خط اپنے قدیم وطن سنبھل کے ایک عزیز کا تھا جس میں یہ بھی اطلاع تھی کہ ۲۳ فروری کو مولانا محمد اسماعیل صاحب انتقال فرما گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِهٖ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمْ وَاَعِزَّهُمْ عِنْدَ اَكْرَمِ نَزْلِكَ وَوَسِّعْ مَدْخُلَهُ وَ

تَقْبِلْ مَنَاتَهُ وَتَجَاوِزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ

اب سے ۵۰-۵۵ سال پہلے جب اس عاجز کی طالب علمی کا زمانہ تھا سنبھل میں (جو ضلع مراد آباد کا ایک سب ڈویژن (پرگنہ) ہے) علماء بلکہ اکابر علماء و اساتذہ کی بڑی تعداد تھی اور اس لحاظ سے سنبھل کو نہ صرف موبہ پوپی بلکہ پورے ہندوستان میں ایک شرف امتیاز حاصل تھا، صرف ہمارے ایک محل میں

حضرت مولانا کریم بخش صاحب، حضرت مولانا عبد المجید صاحب، اور حضرت مولانا شبیر حسین ملک کے جید
 علما و اساتذہ میں تھے جن سے درس نظامی کی بعض مشکل ترین کتابوں میں پڑھنے کے لیے دوسرے ملکوں تک
 سے شوقین طلبہ آیا کرتے تھے۔ ان تین حضرات کے علاوہ بھی متعدد علمائے کرام ہمارے ہی علم میں
 تھے۔ یہ سب حضرات اللہ کے مقرر کیے ہوئے قانون کے مطابق اپنے اپنے وقت پر ایک ایک کر کے
 رخصت ہو گئے اور ان کے بعد کوئی ذرا جس کو عسی ریح میں ان کا صحیح جانشین کہا جاسکے۔ تاہم انہی
 حضرات کے شاگردوں کی ایک صف رہ گئی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قضاء و قدر کا فیصلہ کہ ملک
 بھگ ایک سو سی سال کی مدت میں قریباً وہ سب ہی رہی ملک بھا ہو گئے۔ مولانا محمد عابد صاحب
 مولانا وجیہ اللہ صاحب، میرے بڑے بھائی مولانا محمد حسن صاحب، ان بہن نے اس گزرنے والے سال
 ہی میں دنیا کو خیر باد کہا۔ آخر میں مولانا محمد اسماعیل صاحب بھی رخصت ہو گئے۔ رہے نام اللہ کا
 مولانا عمر میں مجھ سے قریباً وہ سال بڑے تھے، میں جس زمانہ میں صرف دسویں کی ابتدائی کتابیں
 پڑھ رہا تھا وہ "ہدایہ" وغیرہ متوسطات پڑھتے تھے۔ غالباً سسٹھ میں وہ دیوبند چلے گئے
 اور دارالعلوم میں داخلہ لے لیا۔ یہ زمانہ تحریک خلافت کے شباب کا تھا، علی برادران اور ان کے رفقاء
 حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ وغیرہ کی گرفتاری کے بعد سے ملک میں طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا
 ہمارے مولانا محمد اسماعیل ان لوگوں میں تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے دینی و ملی جذبہ کے ساتھ طلاقت لسانی
 اور تقریر و خطابت کی خاص صلاحیت بھی عطا فرمائی تھی، وہ اپنی طالب علمی کے ابتدائی دور میں بھی
 بہت اچھی تقریر کرتے تھے، دیوبند سے اپنے وطن شہنشاہ آئے ہوئے تھے وہیں تحریک
 خلافت سے متعلق ایک جلسہ میں گورنمنٹ کے خلاف سخت تقریر کی مگر گرفتار کر لیے گئے، مقدمہ چلا
 دو سال قید بانٹت کی سزا ہوئی، اپنے ضلع مراد آباد ہی کی جیل میں رہے، یہ وہ منحوس دور تھا جب
 ہندوستان کی جیلوں میں سیاسی قیدیوں سے بھی اخلاقی مجرموں، چوروں، ڈاکوؤں کی طرح سخت مشقت
 کے کام لیے جاتے تھے اور ان کو پہننے کے لیے انہی کے جیسے کپڑے دیے جاتے تھے، مولانا
 نے قید کی پوری مدت اسی طرح گزار دی۔ بتلاتے تھے کہ ان دنوں میں چکی بھی بیسی، بیلوں کی طرح کوٹھو
 بھی کھینچا، جس کے کھینچنے میں اتنا پسینہ بہتا تھا کہ زمین کے جس دائرہ پر ہم کوٹھو کا چکر چلاتے تھے
 وہ پورا چکر ہمارے پسینہ سے ایسا تر ہو جاتا تھا جیسے کہ بادشہ ہوتی ہے اور اس پر خود اپنا پاؤں

پھسلنے لگا تھا۔۔۔ قید کی پوری مدت ختم ہونے پر رہائی ہوئی۔

اس کے بعد کچھ عرصہ جامعہ ملیہ میں بھی قیام رہا اُس وقت تک جامعہ ملیہ غالباً علی گڑھ ہی میں تھا۔ (اس قیام کی نوعیت کیا تھی اور کتنے دن رہا؟ راقم سطور کو اس کا علم نہیں)۔۔۔ بہر حال اس گرفتاری اور قید کی وجہ سے تین سال سے زیادہ مولانا کی تعلیم کا سلسلہ منقطع رہا، اس کے بعد پھر مولانا نے درسیات کی تکمیل کا ارادہ کیا، اس مرحلہ پر میرا اور اُن کا تعلیم میں ساتھ ہو گیا اور ہمیں سے اُن کے ساتھ ایک طرح کی رفاقت کا تعلق قائم ہوا۔

استاذنا حضرت مولانا کریم بخش صاحب سنبھلی شوال ۱۳۲۷ھ میں سنبھل کے "مدرسۃ الشریعہ" میں صدر مدرس کی حیثیت سے تشریف لے آئے تھے، اُس سال انہی سے ہم دونوں نے منطق و فلسفہ اور اصول فقہ کی آخری کتابیں پڑھیں، "میزان ہدایہ جلال" اور اُس کا حاشیہ "بحر العلوم" "حمد اللہ" "قاضی مبارک" "صدرا" "توضیح تلخیص" یہ سب اسی سال پڑھیں۔۔۔ "امور عامہ" "شمس بازغہ" اسی سال رمضان مبارک کی تعطیل میں حضرت مولانا عبد المجید صاحب سے پڑھیں۔

اگلے تعلیمی سال شوال ۱۳۲۸ھ کے شروع میں ہم دونوں دیوبند چلے گئے، میں نے چونکہ شکوۃ شریف اور بدایہ اخیرین نہیں پڑھی تھیں اس لیے میں نے ان اسباق میں شرکت کی اور مولانا محمد اسماعیل صاحب دورہ حدیث میں شریک ہو گئے اور اسی سال فارغ ہونے کے بعد غالباً شوال ۱۳۲۹ھ میں مدرسہ شاہی مسجد مراد آباد میں مدرس ہو گئے، اور یہ تعلق ۲۰ سال سے زیادہ قائم رہا۔۔۔ اس مدت میں بھی جنگ آزادی کے سلسلہ میں کئی مرتبہ گرفتار ہوئے اور مختلف جیلوں میں رہے۔ آخری دفعہ غالباً اس وقت گرفتار ہوئے، جب "دوسری جنگ عظیم" کے درمیان کانگریس نے "ہندوستان چھوڑو" کا نعرہ بلند کر کے آزادی کی آخری فیصلہ کن جنگ چھیڑ دی جمعیۃ العلماء کے قریباً سب ہی اکابر اور کانگریس کے تمام لیڈر جو ردپوش نہیں ہوئے تھے گرفتار کر لیے گئے، مولانا محمد اسماعیل صاحب کو بھی اُس موقع پر گرفتار کر کے غیر معینہ مدت کے لیے مراد آباد جیل میں نظر بند کر دیا گیا، قریباً ایک سال کے بعد رہا کیے گئے۔

مدرسہ شاہی مراد آباد کی مدرسہ ہی کے زمانہ میں دوبار مولانا نے صوبائی اسمبلی کی ممبری کا الکشن بھی لڑا اور کامیاب ہوئے۔ پہلی دفعہ ۱۳۳۶ھ کے جنرل الکشن میں جوائنٹ یا ایکٹ ۱۹۳۵ء کی بنیاد پر ہوا تھا،

اُس میں مولانا بکھیل سنبھل اور بلاری کی سیٹ پر سلم لیگ پارلیمنٹری بورڈ کی طرف سے کھڑے ہوئے تھے جس میں اُس وقت جمعیتہ العلما بھی شریک تھی (دوسری دفعہ ۱۹۷۲ء کے جنرل الیکشن میں جو برطانوی حکومت کے دور کا آخری الیکشن تھا مولانا کانگریس کے ٹکٹ پر کھڑے ہوئے تھے اس الیکشن کے بعد مولانا کو پیشین اردنا پڑا اور دوبارہ الیکشن ہوا اور مولانا کامیاب ہوئے انہی دنوں میں ملک آزاد ہوا۔

اس کے بعد مولانا کی اس سلسلہ کی مصروفیتیں اتنی بڑھ گئیں کہ مدرسہ شاہی مسجد مراد آباد کی تدریس ذمہ داری سے سبکدوشی کا فیصلہ کرنا پڑا۔ لیکن ۱۹۷۲ء میں حبیب اسلمی کی ممبری کی مدت ختم ہو گئی تو درس تدریس اور وعظ و تقریر کی اپنی پرانی لائن پر پھر واپس آ گئے۔ گزشتہ ۱۵-۲۰ سال کے عرصہ میں وہ مختلف مدرسوں میں شیخ الحدیث کی حیثیت سے حدیث پاک کا درس دیتے رہے۔ ادھر دو تین برس سے جب عمر ۵۷ سے تجاوز ہو چکی تھی وطن ہی میں قیام کا فیصلہ کر لیا تھا اور مطالعہ اور تصنیف و تالیف کو اپنا مشغلہ بنالیا تھا۔

درس کے ابتدائی دور ہی میں حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تھے اور بعد میں اجازت سے بھی سرفراز ہوئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس زندگی میں ساری بسندیاں عطا فرمائیں۔ گزشتہ رمضان مبارک کے آخری دنوں میں وہ ایک سفر سے مرعین ہو کر واپس ہوئے، اس بیماری کا سلسلہ شیب و فراز کے ساتھ جلتا رہا، پھر آخر (شوال) میں مرض نے تشویشناک شکل اختیار کر لی، کوئی علاج سازگار نہ ہوا، آخر میں علاج کے لیے مراد آباد لے جایا گیا، ڈاکٹروں نے اپنی سی سب کوششیں کیں لیکن۔۔۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔۔۔ تقدیر الہی میں یہی طے ہو چکا تھا۔۔۔ بالآخر حالت کی نزاکت کو محسوس کر کے ۲۳ نومبر کو مراد آباد سے سنبھل واپس لے آیا گیا۔ مکان پہ آنے کے بعد بہت تھوڑی دیر اس دنیا میں رہے، آخر وہ گھڑی آگئی جو سب کے لیے موعود اور مقدر ہے۔ روح نے جسم کو الوداع کہا اور ملا، اعلیٰ کی طرف پرواز کر گئی۔

اللہ تعالیٰ اُن کی دینی و ملی خدمات اور قربانیوں کو قبول فرمائے اور مغفرت و رحمت کا خاص معاملہ فرمائے۔

خوش نصیب مولوی محمود حسن دیوبند

مولوی محمود حسن مرحوم اودھ کے ضلع بہرائچ کے متاثرہ کلا میں تھے، صوم و صلیۃ اور تلاوت قرآن وغیرہ

کے پابند علماء اور اہل دین سے قتل رکھتے تھے۔ کسی زمانہ میں حکیم الامت حضرت مفتاح قاضی سے دعوت بھی ہو گئے تھے۔ جہاں تک یاد ہے قریباً ۳۰ سال سے اس عاجز سے تعارف اور تعلق تھا، جو ادھر کئی سال سے بہت بڑھ گیا تھا، گزشتہ رمضان مبارک سے پہلے ایک دن غریب خانہ پر تشریف لائے اور کہا کہ میں ابھی تک حج نہیں کر سکا، اس سال ارادہ ہے۔ میرے لڑکے سقط میں ہیں، انھوں نے لکھا ہے کہ میں پہلے ان کے پاس سقط جاؤں، وہاں کچھ قیام کروں، پھر وہیں سے ان کے ساتھ حج کے لیے حجاز مقدس جاؤں۔ انھوں نے حج سے تعلق کچھ باتیں دریافت کیں اور اپنے منصف پیری یہ نظر کرتے ہوئے وہاں قیام وغیرہ کی سہولتوں کے بارہ میں بھی مشورہ چاہا، — میں نے کہا آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ کے اور میرے نہایت غلط دوست مولانا حافظ محمد نعمان صاحب (استاذ ذوالعلوم بہرائچ) کے لڑکے مولوی رضوان، جو آپ کی اولاد کی جگہ ہیں، وہ جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے مکہ معظمہ ہی میں مقیم ہیں، بڑے ہوشیار اور بڑے فعال آدمی ہیں، آپ ان کو لکھ دیجئے کہ وہ آپ کے قیام وغیرہ کے بارے میں سوچ رکھیں، اور جب آپ کے جدہ پہنچنے کی تاریخ مقرر ہو جائے ان کو تار سے اطلاع دیدیجئے وہ خود جدہ کے ہوائی اڈہ پہ پہنچ کے آپ کو اتار لیں گے اور سارے انتظامات کر دیں گے۔ میں نے ان سے یہ بھی ذکر کر دیا کہ رابطہ عالم اسلامی کا اجلاس اب حج ہی کے موقع پر ہوتا ہے اس لیے اس کا بھی امکان ہے کہ میں اور مولانا علی میاں بھی حج کے موقع پر وہاں ہوں — معلوم ہوا کہ بعض خاص دوستوں سے انھوں نے اپنی اس آرزو کا بھی اظہار کیا کہ زندگی تو ختم ہوئی ہی ہے کیا اچھا ہو کہ وہیں خاتمہ ہو جائے۔

اس کے بعد مجھے نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ کب سقط کے لیے روانہ ہوئے اور کب وہاں سے مکہ معظمہ پہنچے۔ جیسا کہ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے راقم سطور رابطہ کے اجلاس اور حج سے فراغت کے بعد جلدی ہی مدینہ منورہ چلا گیا، وہاں سے مکہ معظمہ ایسی ہوئی تو حضرت شیخ الحدیث کی مجلس ہی میں ایک صاحب نے بتلایا کہ بہرائچ کے مولوی محمود حسن صاحب دہل ہیں مکہ معظمہ میں حج سے فراغت کے بعد ۱۰ ارذیٰ کچھ کو انتقال فرما گئے اور وہ تم کو بہت یاد کرتے رہے۔

ان کی خوش نصیبی پر رشک آیا لیکن اس دلت اپنے موجود نہ ہونے کا سخت رنج و قلق ہوا، مگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی تھی — حضرت شیخ کی مجلس سے اٹھنے کے بعد حرم کے صاحبزادے ناصر محمود سلمہ سے ملاقات ہوئی وہ میری تلاش ہی میں مدرسہ مولتیہ آئے ہوئے تھے، انھوں نے بتلایا کہ حج کے منارک

سے فارغ ہونے کے بعد والد صاحب کو سانس کی تکلیف ہو گئی، جو کبھی کبھی ہو جاتا کرتی تھی، بظاہر کوئی بڑے خطرہ کی بات نہ تھی لیکن خود ان کو کچھ ایسا اندازہ ہو گیا کہ یہ ان کی آخری بیماری ہے اور وقت قریب ہے۔ اُس وقت انھوں نے ہم لوگوں سے آپ کے بارہ میں فرمایا کہ وہ ہمیں کہ معطلہ میں ہوں گے، اگر میرا وقت یہیں آجائے تو میری تدفین وغیرہ کے بارہ میں ان کے مشورہ پر عمل کیا جائے۔ ۱۶ رذی الحجہ کی صبح نماز فجر کے بعد اچانک ہی انتقال فرما گئے۔ آپ کے بارہ میں دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ جا چکے۔ مولوی رضوان وغیرہ نے سارے انتظامات کیے، حرم شریف میں جنازہ کی نماز ہوئی، لاکھوں بندگانِ خدا نے جو ابھی حج کر چکے تھے نماز جنازہ پڑھی اور کہ معطلہ کے قبرستان "جنتہ العلوی" میں تدفین ہوئی۔

میں نے اُن سے کہا کہ میرے بیٹے، بجائے تعزیت کے تمہیں اور تمہارے سب گھر کے لوگوں کو مبارکباد دینے کو جی چاہتا ہے، ان کی تو مراد پوری ہو گئی اور تمہارے لیے یہ سعادت مقدّر تھی کہ اُن کے ساتھ حج کرو، بلکہ اُن کو حج کراؤ، اور آخری دنوں اور آخری وقت اللہ کے اس مقدس شہر کہ معطلہ میں ان کی خدمت کرو اور اُن کے سفر آخرت کا بھی سامان کرو، اور اپنے ہاتھوں سے تجنیز و تکفین اور تدفین کرو، صبر کرو اور ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو، — اگر میں اس وقت یہاں کہ مکرہ میں ہوتا تو میں بھی تمہارے ان کاموں میں شریک ہوتا، ان کی غلصہ نہ محبت کا یہ حق ہے کہ اُن کے لیے مغفرت و رحمت کی دعا کا اہتمام کروں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ اور تم کو اور تمہارے بھائیوں کو ان کی حیات کا پورا وارث بنائے۔

ماسٹر محمود احسن کا ندھلوی علیہ الرحمہ

ماسٹر صاحب حضرت مولانا محمد الیاسؒ اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مدظلہ کے قریبی خستہ داروں میں تھے، بعیت کا غلق حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائی پوری قدس سرہ سے تھا، قدیم زمانہ کے "علی گڑھ کالج" کے تعلیم یافتہ تھے، لیکن ظاہر و باطن میں اپنے بزرگوں کے رنگ میں رنگے ہوئے کسی دور میں سرکاری اسکولوں میں ملازمت کی تھی، اسی نسبت سے "ماسٹر" کا لفظ اُن کے نام کا گویا جزو ہو گیا تھا، ورنہ اس لفظ کو ان کی صورت اور اُن کے حال سے دور کا بھی غلق نہیں تھا۔

جہاں تک یاد ہے راقم سطور نے ان کو سب سے پہلے اب سے قریباً ۳۲ سال قبل حضرت مولانا محمد الیاسؒ کے مرض وفات میں مرکز نظام الدین ہی میں دیکھا تھا۔ — جب تک حضرت رائے پوری قدس سرہ کا قیام رائے پور

رہا، خاص کر آخری دور میں ماسٹر صاحب ہر جہت سے زیادہ تر اسے پور کی خانقاہ ہی میں رہتے — معلوم نہیں کب سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ذکر و عبادت ہی کو زندگی کا مصرت اور مشغلہ بنالیا تھا — حقیقت کا علم تو اللہ ہی کو ہے، لیکن راقم سطور نے اُن کا حال ہمیشہ وہی دیکھا جو اولیائے کاملین کا ہوتا ہے۔

ضعف بیری اور بعض غواروں کی وجہ سے ادھر کئی سال سے اپنی بشری ضروریات کے لیے جلنا پھرنا بھی دشوار ہو گیا تھا، مگر اسی حالت میں اب سے کئی سال پہلے جہاز مقدس تشریف لے گئے، طویل مدت تک مکہ معظمہ مدرسہ صولتیہ ہی میں قیام رہا، غالباً اسی اسید اور آواز میں رہے کہ یہیں خاتمہ ہو جائے اور یہاں کی خاک پاک کا پیوند ہونا نصیب ہو جائے۔ لیکن اُس وقت تقدیر الہی کا فیصلہ نہیں تھا۔ واپس آ گئے۔

اب خاصی مدت سے قیام مرکز نظام الدین میں تھا، گزشتہ رمضان مبارک میں اور پھر خوال میں بھی راقم سطور وہاں حاضر ہوا اور دونوں دفعہ مختصر قیام بھی رہا۔ ماسٹر صاحب کو انتہائی معذوری کی حالت میں دیکھا، اٹھنا بیٹھنا تک دشوار تھا — راقم سطور ذیقعدہ (نومبر) میں مکہ معظمہ چلا گیا، حج سے چند ہی روز پہلے ایک دن حضرت شیخ الحدیث، مظلہ کی خدمت میں حاضری ہوئی، تو حضرت نے بتلایا کہ فلاں دن کے ہوائی جہاز سے ماسٹر محمود صاحب آرہے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی، میں نے عرض کیا کہ ان کو تو اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل ہے، ایسے میں دینی سے بے بی اور بیبی سے یہاں تک کا سفر کیسے ہو سکے گا؟ فرمایا بس آرہے ہیں بیبی پہنچ جانے کی بھی اطلاع آ چکی ہے۔ وہ دن آیا تو شام کو دیکھا کہ مدرسہ صولتیہ کے بڑے دروازہ کی ایک جانب ماسٹر صاحب اپنے انسی حال میں لیٹے ہوئے ہیں۔ غالباً عمرہ کا احرام بھی باندھے ہوئے تھے، اسی حال میں مصافحہ اور معافہ ہوا۔ اُن کا حال دیکھ کے خیال آیا کہ شاید یہاں کی موت کے شوق ہی میں ایسی حالت میں یہ سفر کیا ہے — اب جنوری کے دوسرے ہفتہ میں مرکز نظام الدین کے ایک خط سے معلوم ہوا کہ ۲ جنوری کو مکہ معظمہ ہی میں ماسٹر صاحب وفات پا گئے۔ حرم شریف میں مغرب کی نماز کے بعد اُن کی نماز جنازہ ہوئی اور "جنۃ العلیٰ" میں دفن ہو کر اپنی مراد کو پہنچ گئے۔ دل کہتا ہے کہ روح نے ملائحتی کی طرف پرواز کرتے ہوئے کہا ہو گا "فنا ت و رہا ب الکعبہ"۔ اللہ تعالیٰ اُن کے ساتھ اپنی شان عالی کے مطابق مغفرت و رحمت کا خاص معاملہ فرمائے۔

مدرسہ صولتیہ کے مدیر سربراہ مولانا شیخ محمد سلیم مظلہ کی اطمینان سے (برادر عزیز و محترم مولانا محمد شمیم صاحب کی والدہ ماجدہ) ماسٹر صاحب کی حقیقی ہمیشہ رہیں، غالباً قریبی اقربا ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اُن کو اور سب متعلقین کو اجر و صبر عطا فرمائے۔

ڈاکٹر میر ولی الدین علیہ الرحمہ

”الفتیان“ کے ناظرین میں وہ اصحاب اب بہت ہی کم ہوں گے جو بریلی کے زمانہ سے اس کا مطالعہ فرما رہے ہوں گے، اُس دور میں ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب کے عارفانہ اور مصلحانہ مضامین و مقالات الفتیان میں شائع ہوا کرتے تھے، لکھنے کا بڑا البیلا اور موثر طرز تھا۔ — ماشاء اللہ عثمانیہ کے ایم، ایے، لندن کے پی ایچ ڈی اور بیرسٹریٹ لائے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے عطا فرمائے ہوئے اپنے جوہر طبیعت اور حیدر آباد کے ایک صاحب نسبت اور صاحب حال بزرگ مولانا شاہ محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت و تعلق سے باطن میں پورے صوفی تھے۔ — راقم سطور حبیب آخر دسمبر میں حجاز مقدس سے واپس آیا تو یہیں آکر معلوم ہوا کہ شروع دسمبر میں ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب بھی عالم آخرت کی طرف سفر فرما گئے۔ — رحمۃ اللہ تعالیٰ رحمۃً واسعہ

۱۶ جنوری کے ”صدق جدید لکھنؤ“ میں ”ڈاکٹر میر ولی الدین — زندگی کے آخری لمحے“ کے عنوان سے اُن کے صاحبزادہ میر رحیم الدین صاحب کا لکھا ہوا اُن کے حادثہ انتقال اور آخری دن اور آخری وقت کا حال کل ہی نظر سے گزرا۔ — جی چاہا کہ الفتیان کے ناظرین بھی پڑھ لیں اور اس کے صفحات میں محفوظ بھی ہو جائے۔

پہلی دسمبر ۱۹۷۵ء کو بھی وہ علی الصباح حسب معمول تہجد کو اٹھے اور اپنے سارے کام بخوبی انجام دے رہے تھے۔ فرق مرحلت اتنا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ ناشتہ پر نہیں آئے بلکہ اپنے کمرہ ہی میں ناشتہ کر لیا، عذریہ تھا کہ وہ کمزوری محسوس کر رہے تھے سارا دن ٹھیک رہے۔ مغرب کے وقت انھیں کچھ بھول سی ہو گئی تھی، اسی بھول میں نماز مغرب تین مرتبہ ادا کی۔ — پھر حسب معمول اپنی دو ایٹس استعمال کیں۔ رات کے ۱۰ بجکر ۴ منٹ پر انھیں رات کا کھانا کھلایا گیا۔ اس کے بعد انھوں نے کہا کہ میں نماز عشا ادا کرنا چاہتا ہوں، اور بعد نماز مجھ سے بات کروں گا۔ نماز عشا انھوں نے لیٹ کر ہی ادا کی اور دوران نماز ہی میں انھیں کچھ ٹھسکا دگا، میں نے انھیں لیٹے سے اٹھا کر بٹھا یا اور اُن کا بوجھ اپنے جسم پر لیتے ہوئے کہا کہ وہ ذرا

کھکار کر تھوک دیں۔ لیکن چونکہ وہ نماز میں تھے بات نہیں کی اور نہ ہی تھوکا۔ بس ایک گہری سانس لے کر اپنے رب سے جا ملے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

..... طالب دعا میر رحیم الدین۔ فتح دروازہ حیدر آباد

اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور رحمت کاملہ سے نوازے اور اخلاص کو ان کی ایمانی صفات کا بھی وارث بنائے اور ملت میں اُن جیسے افراد پیدا فرمائے۔

اب سے ۳۰ سال پہلے ۱۳۶۵ھ میں اُن کا ایک مضمون رفعِ خونِ خزن سے عنبان سے الفرقان میں شائع ہوا تھا۔ اس کا آخری حصہ جو بکے خود مستقل مضمون اور پیامِ نصیحت ہے اُن کی یادِ نازہ کرنے کے لیے ان سطور کے بعد متصلاً شائع کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ناظرین کو اس سے سبق آموزی اور نصیحت پذیری کی توفیق دے اور ڈاکٹر صاحب مرحوم کے رفعِ درجات کا وسیلہ بنائے۔ مضمون کا جو حصہ شائع کیا جا رہا ہے، راقم سطور نے اس کا عنوان "تسلیم و رضا" مناسب سمجھا ہے۔ ناظرین کرام اگلے صفحہ پر اس کو ملاحظہ فرمائیں۔

MAULLAHAM KHAS

کارِ اللہ خاص

ناتوانی، تھکاوٹ

اور ہر قسم کی کمزوری میں کارِ اللہ خاص

کا استعمال بیحد مفید ہے۔

دواخانہ طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علیگڑھ

تسلیم و رضا

از ڈاکٹر میر ولی الدین ایم اے۔ پی ایچ ڈی (لندن)

ہم پر کوئی حادثہ یا مصیبت نازل نہیں ہو سکتی، مگر وہی جو حق تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر فرمائی ہے، وہ ہمارے سولی میں، آقا ہیں، ہمیں اپنے سب کام ان ہی کے سپرد کر دینے چاہئیں، ان ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان ہی کا آسرا ڈھونڈنا چاہیے، مجھے ان کے در کے سوا کہاں پناہ مل سکتی ہے؟ اور کون مجھے پناہ دے سکتا ہے؟

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (پہ ۱۰-۱۲۷)

شاد و خندان پیش تیغش — سر بنہ!

ہمچو اسماعیل پیشش — سر بنہ! (رومی)

”میرا یہ پختہ ایمان ہے کہ، ہر غم و مصیبت کا مجھ پروردگار حق تعالیٰ ہی کی مشیت و ارادت سے ہوتا ہے۔“
مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (پ ۲۰-۱۵۷) نہیں آتی۔

جب ہر مصیبت کا پروردگار حق تعالیٰ ہی کے حکم و ارادہ سے ہوتا ہے، اور حق تعالیٰ مجھ پر بعد ایمان رحیم ہیں، جیسا کہ ان کا ارشاد ہے: دکان بالہو مین دحیما۔ تو اب جو کچھ بھی ان کی طرف سے ہمیشہ آئے گا، اس میں رحمت بھی ہوگی اور حکمت بھی!

جامی از یار پسندیدہ مبریدہ حاشا

کاں پسندیدہ بجز پسندے نکند (جامی)

جو اس کی آنکھ مظاہر حقائق میں فرق نہیں کر سکتی، نمود و بود کے امتیاز سے قاصر ہوتی ہے!

اس لیے تاکہ فرادی گئی ہے،

شاید تم کسی چیز کو برا جانو اور حق تعالیٰ

عسی ان تکرہوا شیئاً و یجعل اللہ

فیہ خیراً کثیراً (پ ۲-۱۲۷) نے اس میں خیر کثیر رکھا ہو۔

میری عقل بھی مرد و دوش کی زنجیروں میں پابستہ ہے، تابع نفس ہے، حقیقی اقدار سے غافل حقیقت سے جاہل ہے، اسے منزل کی خبر نہیں، اس کو حقائق حیات کا علم نہیں،!

زیر خرد جاہل ہی! پیشدن دست درد یوانگی باید زدن

اوست دیوانہ کہ دیوانہ نشد ایس رادید و درخانہ نشد (ردمی)

عقل و بالغ تو وہی مرد ہے، جو ہوئی دہوس سے آزاد ہے، علم اللہ کا تابع ہے، اس کے سوا

سب ہی بچے ہیں! نادان اور بے عقل!

خلق اطفال اند جسزرت خدا

نیست بالغ جز رسیده از ہوئی (ردمی)

بچہ ہی تو دودھ چھوٹے وقت پریشان ہوتا ہے، سخت تکلیف عسوس کرتا ہے، ایک مصیبت خیال

کرتا ہے، لیکن وہی کچھ عرصہ بعد اپنی ماں کو دعائیں بھی دیتا ہے کہ

ع جزاک اللہ چشم باز کردی!

اگر تو میرا دودھ نہ چھڑاتی، تو میں آج یہ لذیذ اور نفیس غذائیں کیونکر کھاتا! بچہ ہی تو ختنہ کو ایک

مصیبت غفلت خیال کرتا ہے، اس سے پناہ مانگتا ہے، لیکن اس کی مہربان ماں اس کو مصیبت نہیں سمجھتی۔

طفل می لرزد ز نیش احتجام

مادر مشفق اذال غم شاد کام (ردمی)

بچہ پر مصیبت آئی ہے وہ حق تعالیٰ ہی کے ارادے اور مشیت سے آئی ہے، اور حق تعالیٰ میرے

آقا اور مولیٰ ہیں، اور مجھ پر رحیم و حلیم ہیں، ان کی طرف سے جو بات بھی آتی ہے اس میں خیر ہی ہوتا ہے،

وہ رحمت سے ملبو ہوتی ہے، ہرگز حکمت سے خالی نہیں ہوتی! ————— اس لیے

میں اپنی ارادت حق تعالیٰ کی ارادت اور مرضی کے تحت کر دیتا ہوں، ان کے فعل سے راضی ہو جاتا ہوں۔

ان کے حکم کے آگے سر جھکا دیتا ہوں، لیکن ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھتا ہوں، اور اب

وہ جس تاریکی میں بھی مجھے لے چلا چاہیں، ذوق و شوق کے ساتھ قدم اٹھاتا ہوں، تقیاً وہ مجھے

بالا خر سبز و شاداب وادی میں پہونچا دیں گے، وہ میرے مولیٰ ہیں، میرے مالک ہیں، ستر ماؤں

سے زیادہ مجھ پر رحیم ہیں! بے ضرورت وہ مجھے آزاد میں کیوں مبتلا کریں گے؟
 اُن کے راکہ چنیں شاہے کشد سوئے نکنت و بہترین جائے کشد
 نیم جاں بتا ند و صد جاں دہد آنچه در بہمت نیاید آں دہد! (رومی)
 ایسے کریم کا در چھوڑ کر کہاں جاؤں، کس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، کس کے قدم پر دلوں؟
 تو کریم مطلق و من گدا جہ کنی جسز انیکہ بخو انیسم!
 در دیکھئے سما کہ من بجایا روم چو بر انیسم!
 نہ نقش بستہ مشو شتم نہ بحر ت ساختہ سر خوشتم!
 نفسے بیاد تو می کشم جہ عبارت و چہ معانیسم!
 ہمہ عمر برزد دویدہ ام نجللم کنوں کہ خمیدہ ام!
 من اگر بکلفہ تنیدہ ام تو بروں در منشا نیسم! (بیدل)

اللہم لك الحمد واليك المشتكى
 وبك المستغاث وانت المستعان
 ولا حول ولا قوة الا بالله
 یا اللہ تیرے ہی لیے تعریف ہے، اور
 تجھی سے لائق ہے شکایت، اور تجھ ہی
 سے فریاد ہے اور تو ہی مستعان ہے، اور
 اللہ کے سوا نہ حرکت ہے اور نہ کوئی قوت

بقیہ مستشرقین اور اسلام صفحہ ۴۸

حرف جرمانے کے بجائے آلاء بمعنی نعمت کا جمع قرار دیتے تھے اور ترجمہ یہ کرتے تھے کہ "وہ
 لوگ اُس دن اپنے رب کی نعمتیں دیکھ رہے ہوں گے"۔ یہ ہے شریف مرتضیٰ کی ایک تاویل کے سلسلے
 میں مسٹر گولڈ زیمر کی تشریح کہ یہاں الی حرف نہیں بلکہ اسم بمعنی نعمت ہے۔ شریف مرتضیٰ نے نہ الی کو الاء
 کی جمع کہا تھا اور نہ وہ کہہ سکتے تھے کیونکہ الی اور الاء دونوں واحد ہیں جن کی جمع آلاء آتی ہے۔ لیکن
 مسٹر گولڈ زیمر جو علوم اسلامیہ کے اندر دستگاہ رکھنے والے مستشرقین میں متاثر ترین مانے جاتے ہیں، ان کے
 علم و فہم دونوں کا یہ حال تھا کہ جو بات ہمارے یہاں کا ایک کم عمر طالب علم بھی قافوس دیکھ کر جان سکتا
 ہے اُسے وہ نہ جان سکے اور خلط بکھٹ کر گئے۔

مولانا محمد تقی امینی

ناظم دینیت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی

خطاب عید الاضحیٰ

محبت اور قربانی

یہ خطاب عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلم یونیورسٹی میں پڑھا گیا

انی وجہت وجہی للذی فطر السموات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان
صلاتی ونسکی وحیای و صلاتی لله رب العالمین لا شریک له وبذلک اموت و انا
اؤل المسلمین ۵

حضرات! آج ملت ابراہیمی کی عید ہے جس میں اللہ کی محبت کی خاطر ہر چیز کے قربان کرنے کا عہد و
بیان ہوتا اور بطور نمونہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں ہے
قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراهیم
والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا
براءؤ منکم و صما نقبدا و ن من دون
الله۔
تھائے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں مہر و نود
ہے جبکہ انھوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے
اور تمام ان چیزوں سے برأت ظاہر کرتے ہیں جنکی
تم پرستش کرتے ہو۔

غور سے دیکھا جائے تو اسلام کی حقیقت بس یہی دو چیزیں ہیں۔ (۱) محبت۔ اور (۲) قربانی
عارفین نے انسانی عظمت و بلندی کا راز صرف اللہ کی محبت میں دیکھا ہے جس کے لیے ہر چیز کی قربانی
لازمی ہے۔ شیخ شرف الدین یحییٰ میسرئی فرماتے ہیں۔

موجودات بسیار بودند و مضبوطات بے شمار لیکن کسی مخلوق کے ساتھ
موجودات و مصنوعات بے شمار تھے لیکن کسی مخلوق کے ساتھ

مسیح موجود ہے ایں کار نہ بود کہ آب و گل۔ چوں
 رب العزت خواست کہ نقطہ خاک را لباس
 وجود پوشاند، سر پر خلافت بنشاند ملائکہ ملکوت
 گفتند "اتجعل فیہا من یفسد فیہا" لطف قدیم
 جواب داد "یس فی الحب مشورۃ" عشق و تدبیر
 بہم جمع نشوند، تسبیح و تہلیل شمارا چہ خطر اگر قبول
 مانہد و ایشان را گناہ چہ ضرر چوں راقی
 لطف قدح ما قدح عفو در دست ایشان نہد
 ..... شما آن بنید کہ سرکار ایشان
 اما است در معالمت آن بنی بنید کہ سروکار ما
 با ایشان در محبت چنانچہ فائز گفتم است
 واذ الحبيب اتى بذنوب واحد
 جاءت لحاسنه بالف شفيع

وہ معاملہ نہ تھا جو اس مٹی پانی کے مجموعہ انسان کے رکھ
 ہوا، جب اللہ کو منظور ہوا کہ اس خاک کی تیلے کو وجود کا لباس
 پہنائے اور خلافت کے تخت پر بٹھائے تو ملائکہ نے عرض
 کیا "آپ زمین میں ایک ایسی مخلوق کو خلیفہ بنانا چاہتے
 ہیں جو اس میں فساد برپا کرے گی۔"

"لطف قدیم" نے جواب دیا کہ محبت میں مشورہ نہیں ہوتا
 اور عشق و تدبیر جمع نہیں ہوتے اگر ہمیں قبول نہ ہو تو تمہاری
 تسبیح و تہلیل کی کیا قیمت ہے؟ اور اگر ہمارے لطف و
 غایت کا ساقی عفو و معافی کا سپیانہ انسانوں کے ہاتھ
 پر رکھ دے تو ان کو گناہوں سے کیا نقصان ہوگا؟ تم یہ تو
 دیکھتے ہو کہ معاملات میں وہ ہم سے تعلق رکھتے ہیں لیکن
 یہ نہیں دیکھتے کہ محبت میں ہم ان سے تعلق رکھتے ہیں
 جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے

جب محبوب سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کے
 محاسن ہزار سفارشی کھڑے کر دیتے ہیں۔

محبت میں بڑے نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ اور سیل و نہار ہیں رسول اللہ سے سوال کیا گیا۔

کن کو زیادہ آزمائش و مصیبت پیش آتی ہے

ای الناس اشد بلاء

آپ نے فرمایا:-

الا نبیاء شملالا مثل قالامثل

اللہ کے نبیوں کو پھر ان کو جو فضیلت و بزرگی میں ان سے

قریب ہوتے ہیں پھر ان کو جو ان سے قریب ہوتے ہیں

کتب عشق کا دیکھا یہ نزالہ دستور

اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا

یہ محبت ہی تھی جس نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیٹے کی گردن پر پھری رکھ دو اور اسمعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ باپ سے یہ کہو

يَا بَتِ افْعَلْ مَا تَوْصِيكَ رَبِّي فِي انْشَاءِ اللَّهِ
من الصابرين

اے باپ جس بات کا حکم ہے اس کو کر گزریے آپ مجھ کو
انشاء اللہ صابر بنائیں گے

یہ محبت ہی تھی جس نے یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب سے جدا کیا اور چاہ کنگان میں بھانگ کر دیکھنے کی بھی توفیق نہ دی لیکن پھر جب اسی محبت کی بجلی کو ندی تو مصر سے ان کے پیر بن کی بوسہ نگہ لی۔

مصر میں بڑے پیر بن شہید می
بگفت احوال ما برق جہان است

چرا در چاہ کنگان نش نہ دیدی
دے پیدا و دیگر دم نہان است

یہ محبت ہی تھی جس نے حضرت ایوب (جن سے بڑھ کر مشرق میں کوئی مالدار نہ تھا) کے گھر کے سارے اثاثے اور بیٹے بیٹیوں میں کسی کو نہ چھوڑا صرف جسم کی تندرستی باقی رہ گئی تھی، اس میں بھی تلوے سے لیسکر سر کی چاندی تک پھوڑے نکل آئے لیکن کیا مجال کہ ان کی زبان ایک لمحہ کے لیے شکوہ و شکایت سے آلودہ ہوئی ہو، صبر و شکر کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں صرف یہ درخواست کی۔

رَبِّ انِّیْ مَسْنِیْ الضُّرِّ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ
اے میرے پروردگار میں دکھ میں پڑ گیا ہوں تجھ سے
بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں۔

اور یہ محبت ہی تھی جس نے عمن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ کلمات کہلائے۔
والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی
سبیل اللہ شراحتی شراقتل شراحتی شراقتل
اقتل شراحتی شراقتل

اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں جان ہر میں اس کو
بت کرتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا
جاؤں پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں
پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں

محبت میں ہر چیز کی قربانی کا مطالبہ ہوتا ہے۔

ترک جان و ترک مال و ترک سر
در طریق عشق اول منزل است

قرآن حکیم میں ہے:

قل ان کان آباؤکم وابتاؤکم و اخوانکم
و ازواجکم و عشیرتکم و اموالکم اقترفتوها
و تجارۃ تخشون کسادھا و ملکن ترضونها
احب الیکم من اللہ و رسوله و جہاد فی
سبیلہ فترضوا حتی یاتی اللہ بامرہ

اے پیغمبر آپ کہہ دیجیے کہ اگر تمہارے باپ بیٹے
بھائی بیویاں تمہاری برادری و کنبہ قبیلہ تمہارا مال جو تم
نے جمع کیا تمہاری تجارت جس کے منداڑ پر جانے سے
ڈرتے ہو تمہارے رہنے کے پسندیدہ مکانات یہ ساری
چیزیں تمہیں اللہ سے اس کے رسول سے اور اس کی
راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو تم انتظار کرو
یہاں تک کہ جو کچھ اللہ کو کرنا ہے وہ تمہارے سامنے آئے۔

غور سے دیکھیے! زندگی میں الفت و محبت کے بڑے رشتے یہی ہیں اور اپنی جگہ سب مطلوب و
ضروری ہیں لیکن اگر ایمان والی محبت اور ان میں مقابلہ ہو جائے تو پھر مومن وہ ہے جس پر ان میں سے کسی
کا جادو نہ چل سکے اور کوئی محبت بھی اتباع و پیروی میں رکاوٹ نہ ڈال سکے۔

محبت میں قربانی کا حال مدینہ کے انصاریوں سے پوچھیے۔ تاریخ اسلام میں جنگ حنین پہلی جنگ
ہے جس میں بکثرت مال غنیمت ہاتھ آیا اور انصاریوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ دیا۔ یہ حالت
دیکھ کر بعض جوانوں کو کچھ خیال ہوا تو رسول اللہ نے انصاریوں کو جمع کر کے فرمایا

الا ترون ان یشھب الناس بالشاة
و البعیر و تذہبون بالنسب الی سرھا لکم
کیا تمہاری خوشی کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ لوگ
یہاں سے مال غنیمت کے حقے لیکر جائیں اور تم
اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ لیکر جاؤ۔

یہ سن کر انصاری بے اختیار پکار اٹھے :-

رضینا یا رسول اللہ رضینا یا رسول اللہ
قربانی کا حال بدرہ احد کے شہداء سے پوچھیے جو اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے باوجود "ضرب
وہب الکعبۃ" (رہت کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا) کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔

سعد بن زید سے پوچھیے جو احد کے زخمیوں میں بڑے سانس توڑ رہے تھے پوچھا گیا کوئی وصیت
کرنی ہو تو کرو۔ جواب دیا کہ اللہ کے رسول کو میرا سلام پہونچا دینا اور قوم سے کہہ دینا کہ ان کی

راہ میں جانیں قربان کرتی رہے۔

عمارہ بن زیاد سے پوچھیے جو زخموں سے چور جاں کنی کی حالت میں پڑے تھے۔ اللہ کے رسول ان کے سر ہانے پہنچ گئے۔ فرمایا عمارہ کوئی آرزو ہو تو کہہ دو۔ عمارہ نے اپنا زخمی جسم گھسیٹ کر زیادہ قریب کر دیا اور اپنا سر آپ کے قدموں پر رکھ کر زبان حال یہ کہا

منم وہیں تنہا کہ بوقت جاں سپردن بہ رخ تو دیدہ باشم تو درون دیدہ باشی
زیادین سکن سے پوچھیے کہ جیسے ہی اللہ کے رسول نے ان کا سر ہاتھ میں لیا جان جاں آفریں کے سپرد کر دی۔

بچہ ناز رفتہ یا شہزادہاں نیاز مندے کہ بوقت جاں سپردن بسرش رسیدہ باشی
اور اس "خسارہ نامی عورت سے پوچھیے جس نے جنگ یرموک میں نظروں کے سامنے اپنے تمام
دکے ایک ایک کر کے کٹوا دیے اور جب آخری لڑکا بھی شہید ہو چکا تو پکارا کھڑی۔
الحمد لله الذی اکرمہنی بشہادۃ تھم
آج ہماری عید ہم سے محبت و قربانی کا مطالبہ کرتی ہے اور ہم عید کے مالک سے بھداہ و زاری
یہ التجا کرتے ہیں۔

خدا را باب رحمت کھول دے ہاں کھول دے ساقی
کھڑا کھٹکا رہا ہوں میں درمیانہ برسوں سے
مراحمی درغسل ساخر بخت مستانہ وار آ جا
لگائے آ سرا بیٹھا ہے اکستانہ برسوں سے
بس اب آ جا بس اب آ جا کرم فرما کرم فرما
صدائیں دے رہا ہے کوئی بیتا بانہ برسوں سے
خواجہ مجذوب

مولانا نسیم احمد فریدی امروہی

جواہر پارے

اقتباسات مکاتیب رشیدیہ

حکیم عبدالعزیز خاں پنجلا سوی کے نام

(۲)

..... دو ماہ کے قدر ہوا کہ ایک خط حافظ احمد حسین کا آیا تھا کہ اس میں خبریت مزاج حضرت سلمہ کی بھی لکھی تھی۔ مکہ (مغلہ) میں ایک مہمان سرائے (رباط) کی تجویز ہوئی ہے جس میں غرباء، آدمی فروش ہو کر رہیں۔ اور جب تک ان کو مکان ملیں اس میں ہی رہیں۔ اس کے اشتہارات طبع ہو کر آئے ہیں۔ اور تخمین اس مکان کی چار لاکھ روپیہ کے قریب ہوئی ہے۔ حافظ احمد حسین مستم اس کام کے بہ تجویز شیخ السنود اور جملہ اہل شوریٰ مقرر ہوئے ہیں۔

..... عرصہ گزرا کہ آپ کا خط آیا۔ حال معلوم ہوا۔ آپ کی بیماری سے نہایت رنج و ملال ہوتا ہے اور دعا بدرگاہ حق تعالیٰ کرتا ہوں اگر قبول ہو جاوے۔ حضرت سلمہ کو جو عرب کو خط لکھا ہے آپ کی بیماری کا حال اور طلب عامی اس میں لکھ دیا ہو..... اور تکالیف داخل و خارجی غزیرہ و اجنبی پر بجز صبر کے اور کیا چارہ ہے۔ سب امور اپنے سپرد حق تعالیٰ کے کرنا ہی چارہ ہے۔

آپ کے دو خط پہنچے۔ برادر ابنہ کا حال مثل طفل نا عاقبت دال اور نادائق اپنی مصلحت کے ہے کہ طفل اپنے والدین سے جو اس کی خواہش ہو مانگتا ہے، اور اس پر اصرار کرتا ہے اور روتا ہے

اور نہایت طول ہوتا ہے۔ بلکہ اپنے والدین کو اپنے اوپر تعذبی (ظلم) کرنے والا جانتا ہے۔ مگر والدین اس کے شفیق ہیں۔ ہرگز جس میں اس کا نقصان ہو قبول نہیں کرتے۔ وہی کرتے ہیں جو اس کے واسطے فی الحال اور مال کار بہتر ہو۔ اب یہی بندہ اپنی خواہش میں مشغول ہے۔ آخر کی بات اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ مگر حق تعالیٰ اس کے لیے وہی کرتا ہے جو خیر ہو۔ اگرچہ بندہ کو ناگوار معلوم ہو۔ اور اپنے واسطے برا جانے اس واسطے حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت سی چیز کہ اس کو تم خیر جانتے ہو اور وہ تمہارے واسطے شر ہے۔ لہذا بندہ کو واجب ہوا کہ ہر امر پر ٹوٹ کر اس قدر فریفتہ نہ ہو۔ بلکہ اول اپنی خواہش کے طلب میں مشغول نہ رہے۔ استخارہ کرے۔ اذال بعد یوں دعا کرے کہ اللہ! اگر یہ امر میرے واسطے تیرے علم میں بہتر ہے تو مقدر کر دے اور جو بُرا ہے تو میرے دل کو اس طرف سے پھیر دے اور یہ کام نہ ہو۔ اب بعد اس تقریر کے میں لکھتا ہوں کہ تم کو اس قدر اس کام پر شفیقتہ ہونا اور ایسی طرح سے لکھنا مناسب نہیں۔ دعا اس طرح کرو کہ اوپر لکھا ہے، اور عمل وہ پڑھو جو پہلے بتایا ہے اور اپنے سب کام حق تعالیٰ کے سپرد کرو۔

..... اذیت مخلوق پر بجز صبر کیا ہو سکتا ہے۔ فی الواقع مخلوق محض دو پوش ہے۔ سب کچھ تھنا و قدر کی طرف سے ہے۔ پس جیسا مرض پر آدمی صبر کرتا ہے اور کسی سے طول نہیں ہوتا، اگر نظر سلیم ہو تو اس اذیت پر بھی کسی سے لال نہ کرے۔ مگر چونکہ آدمی عالم اسباب کا کار بند ہے ظاہر پر نظر ہو کر موجب الم و ملال ہو جاتا ہے۔ بہر حال حق تعالیٰ رحم فرمادے۔ والسلام

..... آپ کا خط آیا۔ آپ کے اس حال مرض میں ایسی مخالفت اہل دیہہ گانوں سے بھی رنج ہوا۔ اگر اندیشہ آبرو کا ہو تو اپنے گھر میں فرض ظہر کے ادا کر لیجئے جمعہ ایسی صورت میں ساقط ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے گانوں میں نماز جمعہ پڑھنے کو جانا ضرور نہیں۔ ناچاری حکم حق تعالیٰ کا ہے کہ سب یک نخت ایسے ہو گئے اور بھر یہ نقصان باغات کا بھی تقدیر سے ہے۔ حق تعالیٰ جو کچھ اپنے بندہ کے واسطے کرتا ہے، خیر ہی ہے۔ گو بندہ اس کی وجہ نہیں سمجھتا۔ اب ایک فرحت کی بات لکھتا ہوں کہ ایک شخص بریلی کے رہنے والے مولوی محمود حسین نام ہیں۔ اب کے سال حج کو گئے تھے۔ بعد حج

کے مکہ میں مقیم ہو گئے۔ اب تیسری شعبان کو مکہ سے چل کر تیسویں شعبان کو بریلی پہنچے۔ ان کا جو خط آیا ہے انھوں نے لکھا ہے کہ جناب مرشدنا ہر طرح سے تندرست بہ عافیت تمام ہیں۔ اس مژدہ سے ایک فرحت دل کو ہوئی کہ خیریت حضرت کی بے موسم حاصل ہو گئی۔ والسلام

..... مجھ کو یہ بات کہ جناب مرشدنا کو تمھارے ساتھ الفت ہے سب چیزوں سے زیادہ وجہ محبت تمھارے ساتھ ہونے کی ہے..... جب تمھارا علاقہ بہت حضرت کے ہے پھر مجھ کو کسی کے رنج و شکوہ سے بحث نہیں۔ ہاں میں کچھ نہیں اور کچھ نہیں سکتا اور کسی تمھارے ام میں معاونت بند ہے نہیں ہو سکتی، اور کسی لائق نہیں ہوں۔ مگر بوجہ حضرت مخدوم کے دل سے تمھارے ساتھ ہوں۔ اس بات کو خوب یاد رکھنا.....

اپنا یہ حال ہے کہ طبع (طبیعت) برداشتہ ہو رہی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ پھر خدمت میں حاضر ہوں مگر محبت و موقع نہیں۔ اب تک سبق شروع نہیں کرائے۔ اگر کوئی آیا تو جواب دیا۔ مہذا ضعیف ایسا ہو گیا ہے کہ کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ والسلام

مہربانی نامہ ہو نچا۔ احوال معلوم ہوئے۔ مخالفت اہل پنجلا سے پر کیا خیال کرتے ہو۔ ہر روز اہل حق کے ساتھ خوش رہتا ہے۔ جو کچھ تم سے ہو سکے کر دے باقی وہ جانیں ان کا کام۔ دوسرے امر میں ابک بات آپ کو بتلاتا ہوں اس کو ضرور کرنا لا ملجا ولا منجا من اللہ الا اللہ بدینیت رفع شر حاسداں و حصول مقاصد پسندیدہ حق تعالیٰ پڑھو۔ اس میں کوئی مقدار اور وقت معین نہیں، جس قدر ہو سکے جس وقت ہو پڑھو۔ والسلام

..... بندہ دعا کرتا ہے کہ حق تعالیٰ آپ کو کامیاب فرماوے۔ اگر مقدر ہے تو (مقصود) نصیب ہووے گا۔ یہ دنیا ساری عمر عقب گزاری نہیں ہونے دیتی۔ جو کچھ ذکر ہو جاوے وہ ہی کام آوے گا۔ فی الواقع کوئی شے شوق سے زیادہ نہیں۔ صاحب شوق کو کوئی چیز مانع نہیں ہوتی۔ جس کو شوق ہوتا ہے وہ حسب لیاقت و استعداد ضرور کچھ لے جاتا ہے۔ اور بدون شوق ساری عمر کی محنت

بھی تھوڑا احتیاط دیتی ہے۔ آپ کو شوق لگا ہوا ہے سو خالی نہ جاوے گا۔ نالاں دگر یاں ہونا ہی کافی ہے۔ ————— ولایت نظری کے یہ معنی ہیں کہ بعض وقت بدون اختیار عادت کے ایسا آجاتا ہے کہ عادت کی نظر میں اور توجہ میں اثر ہوتا ہے کہ جس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اس پر ایک اثر پڑتا ہے جس سے وہ ملوث ہو جاتا ہے۔ مثل آفتاب کے کہ جب وہ نمایاں ہوتا ہے تو ہر شے پر اس کی شعاع ہوتی ہے۔ مگر جو طبع صفا قابل ہوتی ہے تو اذکار کا عکس آتا ہے اور نہیں تو حرارت کا اثر ہوتا ہے۔ اس میں بھی تغاوت استعداد ہے۔ آئینہ پر نور زیادہ اور عاج (ہاتھی دانت) پر کم۔ پیپر پر گرمی زیادہ اور گارے پر کم۔ ————— علیٰ ہذا پھر جو وہ عکس بزرگ کا قائم ہو گیا فہما، اور جو زائل ہو گیا تو پھر ویسا ہی رد گیا۔ یہ بھی تغاوت رکھتا ہے، تو یہ امر اتفاقی ہے، بے اختیاری۔ ————— اس پر کوئی انتظار کر کے نہیں بیٹھا۔ اپنا سر مارنا اور مجاہدہ مشروط ہے اور اپنا ہی کیتا حال قائم (د) دائم لاتا ہے۔ ————— الغرض اب آپ ملازمت پاس انفاس بہت رکھیں اور اس زیادہ توجہ رہے۔ اور وظائف و اوراد زبانی جو ارشاد حضرت ہیں ان کو بھی کرتے رہیں۔ جو مقدر ہے مٹے گا۔ اور تمھارے حال پر جس قدر توجہ حضرت کی ہے وہ محض نہیں۔ اور یہ کمینہ محض بت بنا ہے۔ ————— بخانجہ کو ایک سخت ندامت اپنے پاک پروردگار سے یہ بھی ہے، سوائے بہت سی خرمندگیوں کے، مجھ کو مہر سے ہرگز الفت نہ ہوئی، جیسا تم مہاجر کو محبت و عشق پیر کا ہے مجھ کو نہ ہوا اور محبت کچھ کلف، سے نہیں ہوتی۔ سو فقط اعتقاد و محبت جو تم کچھ وہ ہی پس ہے اور میرا تو حقہ سارا اپنی تقریر کذاب اور حسن ظن جناب مرشد ناکا ہے۔ جب یہ ناکارہ ننگ خاندان مکہ منیٰ کو اپنے بادی کے ساتھ شتر سوار ہو کر چلا تو راہ میں خلوت پا کر عرض کیا اے ہادی من! میرا تو آپ کی خدمت میں عقیدہ بھی جیسا چاہیے ویسا نہیں۔ اور محبت مثل دیگر مریدین کے اور نہ کوئی ایسا حال جس پر طمانیت ہو، بلکہ خود ایمان پر بھروسہ نہیں تو پھر باوجود ان نقصانات کے حضور کی عنایت اگر محض میری یہودہ باطل پر ہے تو داکے برسن۔ اور اگر آپ کو بارہ باطن یا حکم الہی یا بزرگان خاندان ہے تو ارشاد ہو کہ میری بھی طمانیت ہو جاوے۔ حضرت نے سکوت فرمایا.....

..... میرے یہاں یہ حادثہ ہوا کہ زوجہ حانظہ مسعود احمد مرحومہ کی اولیٰ

روز جمعہ کو فوت ہو گئی۔ اس کی جوانی پر ایک حسرت ہے۔ ایک دہریک نیم سالہ چھوٹی جس کی تربیت اب دشوار ہو رہی ہے۔ پھر شنبہ ۲۸ جمادی الاولیٰ عزیز ابو النصر کا ہمیشہ زادہ جوان صالح تیس برس کی عمر میں تھا حافظ قرآن اور نیک بندہ انتقال کر گیا۔ بجز صبر اور رضا کے بندہ کا کیا چارہ ہے۔ وہ پسند فرماوے وہ ہی عین حکمت و مصلحت ہے۔ اس دنیا میں کوئی مال کو دو تا ہے، کوئی اولاد و اتار کو، دوسروں کے نام سے اپنا رونا روتا ہے مگر فی الواقع اپنا رونا کہ اصلاح اپنی آخرت کی ہے (اسکی) کسی کو خبر نہ پڑا نہیں عجیب روزگار ہے۔

آپ کا خط آیا۔ عزیز الطاف الرحمن خاں کے تقرر نکاح سے فرحت ہوئی۔ شرکت نکاح میں قس نظر اس کے کہ حرج ہے، بڑی قباحت یہ ہے کہ ہر شخص بندہ کہ شرکت نکاح کی تکلیف دے گا۔ اب تک سب کو یہ معلوم ہے کہ کہیں نہیں جاتا تو کوئی لب کشا نہیں ہوتا۔ تو پھر بہت بہت حرج اور دشواری پیش آجاوے گی۔ لہذا اپنی شرکت سے معذور ہوں۔ ایک سفر دیوبند کا کہ حسب حکم حضرت مرشدنا اختیار کیا ہے (اس سے) بہت بندہ کو کلفت ہے اور حرج ہے۔ مگر اس سے گویا مجبور ہوں۔ ایک دفعہ ایک سال میں جانا پڑتا ہے۔ چاہتا ہوں کہ اس سے بھی نجات ملے۔ والسلام

آپ کا خط ابالہ سے آیا۔ واقعہ جدیدہ معلوم ہو کر رنج ہوا۔ مگر بندہ جزا التجا اپنے مالک کے کیا کر سکتا ہے۔ مجھ کو تو بخدا آپ کے ان مقاصد کا نہایت خیال ہے۔ مگر قضاء و قدر سے سب مجبور ہیں۔ جو کچھ مرضی مالک تعالیٰ شانہ کی ہے اس پر ہی راضی اور شاکر ہونا چاہیے۔ آدمی کو ہرگز توقع نہ توڑنا چاہیے (کہوں) کہ ہوتا وہی ہے کہ مقدر ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے بعض امور میں سالہا سال التجا کی اور کچھ نہ ہوا۔ غرض بندگی کا اظہار ہوتا ہے۔

۱۔ اعداء کی مخالفت کو بھی حوالہ خالق تعالیٰ شانہ کئے کر دو

اور مجھ کو غافل ہرگز ہرگز مت پہچانے۔ مولوی عبدالعزیز جیسا کریں گے اس کا بھل دنیا و آخرت میں پادیں گے۔ اولیاء کو ہر اکٹھا خالی نہیں جاتا۔ مگر ہاں یہ زمانہ ایسا ہے کہ بد کی سزا بدی ملتی ہے اور فروغ و دروغ کو بہت ہے۔ سو تم سب امور سے اعراض کرو کہ ہر کس اپنی پاداش پاوے گا۔ اور ان کے

افسوس کب تک چلیں گے۔ یہ سب مقدمہ تقدیر ہے، نہ کوئی افسوس کر سکے اور نہ کوئی کسی کو تکلیف دے سکے۔ سب ایک مالک مختار کے ہاتھ بات ہے۔ اس کی ہی طرف سے ہے۔ .....
 ..... تم اپنی تدبیر ظاہری کرو کہ عالم اسباب میں سامان و تدبیر پر ظاہر ہمارا رکھا ہے۔
 حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ کو پانچ سو بار اوقات مختلفہ میں پڑھتے رہو۔ اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ بربہ الناس تین تین بار اور آیت الکرسی ایک بار سوتے وقت یا بھول پر دم کر کے تمام بدن پر پھرایا کرو۔ اور ان کو ہی صبح شام بعد نماز پڑھ لیا۔ کسی کا سحر، کراثر نہ کرے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اور استغفار کثرت سے کرو۔ استغفار کی کثرت پر ادائے قرض و رفع غم و حصول مطلب کا وعدہ ہے۔ ایک بات یاد رکھنا کہ اپنے راز کی کسی کو دوست جان کر اطلاع مت کرنا۔ یہ بھی ایک ضروری بات ہے کسی کا اعتبار نہیں۔ والسلام

آپ کا خط آیا۔ حال معلوم ہوا۔ فریاد عبد العزیز خاں کا موجب رنج ہوا۔ حق تعالیٰ اس کو ہدایت فرماوے۔ آپ کو صبر ہی لازم ہے۔ اگر زیر باری مال کی ہوئی اس کو کبھی تھل کرنا اور زبان سے احسان کی طرح پر زبان نہ کرنا چاہیے، بلکہ صدقہ جان کر صبر کرو۔ اور خرقہ شیخ کے آنے پر نہایت فرحت ہوئی۔ خدا تعالیٰ مبارک فرماوے۔ اس خرقہ کا بھی حق یہ ہے کہ اپنے لیے کو نہ جانے دوسرے کے لیے کہ بہت کچھ جانے۔ اور جو کسی سے تکلیف پہنچے اس کو حق تعالیٰ کی طرف سے جان کر صبر کرے۔
 اب اس مقدمہ میں تو صرف اتنا ہی لکھا ہوں کہ اگرچہ اس نے بے مروتی اور سخت برائی کی مگر تم اس کے ساتھ سلوک و برداشت دلیے ہی رکھو جیسے پہلے کرتے تھے۔ اور اس کی نادانی پر خیال نہ فرماؤ۔ اگرچہ یہ نہ لکھا مگر جب خرقہ شیخ مرحمت ہوا اب اس کا کرنا ضرور ہوا اور مجھ کو اطلاع کرنی واجب آئی۔ حضرت سلمہ نے بھی اپنی تحریر میں اس کا اشارہ کیا ہے۔ اور علی ہذا دیگر لوگوں کی برائی کو خیال نہ کر کے صبر کرو اور اپنے کام میں مشغول رہو۔

در باب عزیمت حج اگر آپ کے پاس سامان ہو جاوے تو قصد کرو، ورنہ کسی چیز کو بیع، رہن، ہرگز مت کرنا۔ اور بندہ کے واسطے جو آپ تحریر کرتے ہیں تو اگر بلا تکلف غیب سے میرا بند و بست ہوگی، خواہ آپ کے ذریعہ سے یا کسی اور وجہ سے تو اس وقت مجھ کو اپنی طبع (طبیعت) کا تلاش کرنا

واجب ہو گا۔ اگر بہت ہوئی تو قصہ کروں گا ورنہ نہیں۔ صفت ایسا ہے کہ کوئی کام کرنا سہل نہیں۔ مع ہذا ایک عنایت نامہ حضرت مرشد کا مورخہ ۲۲ رجب آیا۔ بگو اب عرضیہ بندہ جس میں مولانا مرحوم کے انتقال کی خبر لکھی تھی۔ اس میں ایک فقرہ عمدہ سلسلہ نے ایسا لکھا کہ جس سے بہت کوتاہی ہو گئی اور طبع کا ہل کو تائب ہوئی۔ لکھتے ہیں "معلوم می شود کہ قصہ ایں صوبہ است۔ عزیز من ایں سفر بہتر است مگر فقیر غم خوردہ می ترسد کہ ام تکلیف سفر کہ عظیم است تن نا توان آن عزیز را رسد و صد مہ آں بر جان نا توان احقر افتد" اس عبارت نے وہ جستی جو کتنی رفع کر دی اور طبع کو جو آرام طلب ہے قوت ہو گئی۔ پہنچا تو بہانہ عدم سامان کا تھا۔ اب اگر سامان کی صورت بھی ہوئی تو قطعاً ارادہ نہیں کر سکتا اگر صفت اور یہ اشارہ حضرت سلسلہ کا مانع نہ ہو جاوے۔ تو وقت پر جو پیش آوے وہی قابل اعتبار ہے۔ والسلام

..... چونکہ بہت آیام سے آپ کے حالات کی خبر نہیں، تعلق خاطر ہے۔ امید کہ کیفیت مزاج سے اطلاع فرماویں (گئے) اور بندہ پر سال گذشتہ میں صد مہ فوسل ہونے حافظ محمد اسحق ذوالکلاں کا ہنوز فراموش نہ ہوا تھا کہ اب، دوسرا صد مہ تقدیر سے پہونچا۔ مگر بجز رضا کیا ہو سکتا ہے حق تعالیٰ صبر عطا فرماوے۔ وہ یہ ہے کہ ۱۹ جمادی الاولیٰ کو میرے فرزند خوردہ حافظ محمود احمد کا اسہال دہوی میں انتقال ہو گیا۔ یہ اس قدر واقعہ جانکا ہوا کہ کیا کہوں حق تعالیٰ اس کو بخشے۔ ایک فرزند دو ماہ کا اس نے چھوڑا۔ حق تعالیٰ اس کی عمر کرے کہ اس سے ہی دل بہلاؤں۔ حافظ محمود احمد کا صدام سنون پہونچے۔ والسلام (۲۶ جمادی الاولیٰ ۱۳۸۶ھ)

محہ غالب قاسم العلوم و المعارف حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ مراد میں جن کا وصال ۱۳۸۵ھ میں ہوا۔ اسے معلوم ہوا ہے کہ تمہارا لکھنے کا قصد ہے۔ میرے عزیز یہ سفر ہے تو بہتر، مگر یہ غم خوردہ فقیر در تاج ہے کہ کوئی سفر کی بڑی تکلیف تمہارے کمزور جسم پر پہونچے۔ اور میری جان نا توان کہ اس کا صدمہ ہو۔

۱۳۸۵ھ اتفاق مولانا سعید احمد زید مجد ہم۔ آپ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ میں سے ہیں۔ بڑے با وقار خوش خلق، با وضع اور صاحب تاثیر بزرگ ہیں۔ احقر دارالعلوم کے زمانہ تعلیم میں آپ سے شرف ملاقات حاصل نہ کر سکا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مولانا موصوف علاوہ اوقات درس اور اوقات نماز اور وزارت، اکابر پر جاضری کے اپنے قیام گاہ (باقی صفحہ آئندہ)

یہاں کے حادثات کی لکھوں مولوی علاء الدین پسر مولوی محمد یعقوب صاحب جن کو سال گذشتہ میں دستار اجازت بندھائی تھی اذی الحجہ کی دسویں کو فوت ہوئے تھے اور سوائے ان کے تین پسر اور چار پوتے اور دو پوتئیں ایک زوجہ ایک بہو اور ایک نواسہ مولوی محمد یعقوب صاحب مرحوم کا فوت ہوا تھا۔ اب سرمدیج الاول کو خود مولوی محمد یعقوب صاحب مرحوم نے نافذہ آکر وفات پائی۔ اور ایک سخت حادثہ مدرسہ پر اور لوگوں پر ڈالا۔ سہارنپور میں حافظہ فضل حق جو رفیق ہستم مدرسہ کے تھے فوت ہوئے۔ حق تعالیٰ سب کی بخشے اور ہم کو عبرت دیوے۔ آمین۔ والسلام

آپ کا خط آیا۔ خیریت رہی پر شکر حق تعالیٰ کا کیا اور عبدالکریم کی حرکت بیودہ پر سخت رنج ہوا کیا وہ ہر روز (ہمیشہ) دنیا میں رہے گا۔ خیر کیا مضائقہ ہے اب تم صبح شام اعوذ بکلمات اللہ التامات میں شریعاً خلق کو تین تین بار بہ نیت روئے سرہ پڑھتے رہو۔ اور قل یا اور قل هو اللہ اور قل اعوذ برب العلق و قل اعوذ برب الناس، سورہ فاتحہ، آیتہ الکرسی کو صبح و شام ایک ایک بار پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ پر دم کر کے تمام بدن پر پھیر لیا کرو۔ اور جو ہو سکے تو ایک بار کسی وقت مغرب کے حزب البحر (رقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ)

سے باہر بہت کم جاتے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے ہتھکڑی معلوم ہو سکا کہ حضرت گنگوہی قدس سرہ کے پوتے جو بھائی جی کہلاتے ہیں دارالعلوم میں مدرس ہیں۔ کچھ عرصہ ہوا کہ ہتھکڑی نے دوران ملاقات مکاتیب رشیدیہ کے اس خط کا ذکر کیا تو فرمایا کہ میرے علم میں یہ خط نہیں تھا۔

تذکرۃ المرشد جلد دوم میں مولانا عاشق الہی میرٹھی مرحوم آپ کے متعلق یہ الفاظ تحریر فرماتے ہیں:-
 "صاحبزادہ محمود احمد مرحوم کی یادگار ایک صاحبزادے صنی حضرت قدس سرہ کے پوتے سعید احمد اطفال الشہ عمر وہ ہیں جن کی ولادت ۲۴ ربیع الاول ۱۳۱۷ھ کو ہوئی۔ باپ کا جس دن انتقال ہوا ہے ان کی عمر ایک ماہ بس یوم کی تھی۔ حضرت امام ربانی قدس سرہ کو ان کے ساتھ خاص الفت اس وجہ سے بھی تھی کہ ہونا مرحوم کی نشانی تھی اور تیس سالہ جوان بیٹے کے بدلہ پونے دو ماہ کی جان حق تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی تھی۔ اس وقت ۱۶ برس کی عمر ہے اور دیوبند میں عربی پڑھتے ہیں۔" ۳۳
 آپ کو حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنیؒ سے بڑا عقیدت سزاوارتہ روحانی تعلق تھا۔ آپ کو گوشہ گنہامی زیادہ پسند ہے اور شہرت سے طبعاً نفرت ہے۔
 (حاشیہ صفحہ ۲۷ اگلے صفحہ پر)

پڑھ لیا کرو۔ ورنہ کچھ ضرورت نہیں۔ یہی دونوں عمل کافی ہو جائیں گے۔ اور بندہ ہرگز تمھاری طرف سے غافل نہیں۔ حق تعالیٰ تمھارے ہر طرح کے کاروبار کی اعانت فرماوے اور مخالفتوں کو شرماوے۔ اگر تعویذ ۳۳ آیت کا جو چھاپا ہوا فریخت ہوتا ہے کہیں سے مل جاوے۔ تو اس کو مڑھ کر باندھ پیر باندھ لینا۔ یہاں تلاش کیا نہ ملا۔ بعد میں اگر ملا تو از بس زنجیر کو ادا نہ کروں گا۔ والسلام۔

آپ کا خط آیا۔ سب حال معلوم ہوا۔ اگرچہ آپ کی طرف سے اور آپ کے ان احوال سے بہت کچھ قلق ہوتا ہے اور بخدا اپنے علم میں خلعت کھتا ہوں کہ تمھارے واسطے ہر روز تودعا یقیناً کرتا ہوں اگر بائینج وقت میں شاید کسی وقت ٹرک ہوتی ہو۔ لیکن آپ کے حسن ظن سے سخت پریشان ہوتا ہوں کہ آپ کو میرے ساتھ اس قدر عقیدت بے محل ہو گئی۔ مجھ جیسے صد ہا عالم میں موجود اور بہتر بھی بہت ہیں۔ ہاں اپنے مرشد کی نسبت میرا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ایسا تخفیر کم ہے۔ سو بندہ کا حال تو اس سے ہی واضح ہو جاوے گا کہ تاہیں دم شب و روز آپ کے باب میں دعا کرتا ہوں اور کچھ اجابت کے آثار نہیں۔ جس سے صاف روشن ہے کہ مثل دیگر عوام مومنین کے یہی ایک ہوں۔ کوئی شخص اپنی تعریف کو برا نہیں جانتا۔ میں بار بار اپنا عیب و حققت جو ظاہر کرتا ہوں تو فقط اس سبب سے ہی کہ میرے سبب تم اپنے مقصود سے زندہ جاؤ۔ میری عقیدت تم کو مضرت ہو جاوے۔ ناقص کے ساتھ ہو کر اپنا نقصان ہوتا ہے۔ وہ سرے قیامت کو جب اپنا حال ظاہر ہوگا مجھ کو نہ ادرست نہ ہو کہ خلاف توقع ظاہر ہووے گا۔ اب سنو کہ اس دم تک بختہ ارادہ حضور (حاضری) خدمت حضرت کا نہیں ہوا۔ البتہ دل چاہتا ہے، مگر صعوبت سفر اب تک نفس پر گوارا نہیں ہوئی اور مقدمہ کی خبر نہیں کہ کیا پیش آوے۔

(گذشتہ صفحہ کا حاشیہ ۱۵)

الشیخ العالم الکبیر المحدث (محمد) یعقوب بن (مولانا) ملک علی الصدیق، المحضی النافذی۔ آپ ہندوستان کے مشہور اساتذہ میں سے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس آپ ہی تھے۔ اکابر دیوبند میں جن حضرات کی دستار بندی تعلیم ۱۳۳۵ھ تک ہوئی وہ آپ ہی کے تلامذہ میں سے تھے۔ ۳ ربيع الاول ۱۳۳۵ھ میں نافذہ میں آپ کا وصال ہوا۔

(ماخوذ از نزہۃ الخواطر جلد ہشتم)

آپ کا خط آیا۔ آپ کے مرض سے رنج ہوا۔ حق تعالیٰ صحت دیوے۔ اگرچہ بندہ کا شوق تو مزید ہوتا ہے مگر شخص حال مانع سفر ہے۔ اب کے سال بہت دوست معتبر گئے۔ مگر اپنا چلنا جو مطلقاً تھا کچھ نہ ہوا۔ اب بھی ذیقعدہ کی دسویں بند رہیں تاکہ جہاز روانہ ہوویں گے۔ ارسال روپیہ ممکن ہے۔ سو فائدہ جو بخدمت حضرت مرشد نامی ہے میں وہ تورا نہ کر دوں گا۔ مگر سو روپیہ جو ہر ادج خانم مرسل کرتے ہو اس میں مجھ کو یہ کہنا ہے کہ حضرت ممدوح تو سہ ماہی مثل اپنے رب کو جانتے ہیں اور خدام جناب مرشد نا پر بندہ کو اعتماد نہیں۔ بخدا ایک صاحب نے جو ہمارے زمانے میں حج بدل کیا میرے نزدیک بالکل خراب کیا۔ ان کو فقط روپیہ لینا مقصود ہوتا ہے کچھ حج نہیں کرتے۔ لہذا ایسا حج کرانا عمدہ بات نہیں۔ دوسرے یہ کہ اگر خانم مرحومہ پر حج فرض تھا تو اس حج سے فرض ادا نہ ہوئے گا۔ اگر کسی نے اچھی طرح بھی کیا۔ حج فرض جب ادا ہو کہ یہاں سے کوئی اس کے روپے میں جاوے اور حج کہے داسی آوے۔ . . . . . اس طرح حج کرانے میں اول تو کرنے والے محتاط نہیں۔ پھر اگر ہوا بھی تو نفل ہونے کا۔ فرض ذمہ پر رہے گا۔ والسلام

آپ نے حال دشمنی کا ذکر کیا ہے سو اگر اندیشہ ہے تو پنام خدا تعالیٰ بعد استخارہ (ملازمت) ترک کر دو۔ حق تعالیٰ دوسرا سامان کر دیوے گا۔ یہ ضرور ہے کہ آپ کی محبت و عقیدت جناب حضرت (مرشد) اس درجہ کی ہے کہ خالی نہیں چھوڑتی۔ اور بفضلہ تعالیٰ نسبت تم میں آئی ہوئی ہے۔ اگر چند روز خدمت حضرت میں رہے اس کو قوت ہو جائے گی۔ جو کچھ آثار ملے ہیں وہ سب حسن عقیدت کے ثمرات ہیں خیر شاخ تبرک رہتا ہے اور گاہ گاہ اس کو تھوڑی دیر کو بہ نظر حصول برکت زیب بدن کر لیا۔ پھر ادب رکھ دیا۔ گاہ پہننے کی برکت بدن و قلب پر اثر کرتی ہے۔ نوکری تو فی الواقع ایک پابندی اور خصوصاً کفار کی جا کری ہے۔ مگر ضرورت کے واسطے سب بلائیں سر پر رکھی جاتی ہیں۔ پاخانہ میں جانا کس کو خوش معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرح کی تکلیف اور دل تنگی ہے، مگر ناچار کی کو قدر ضرورت جانا ضرور ہے۔ ایسا ہی حال نوکری کفار کا ہے۔ سو در صورتیکہ آپ کو تردد اور اندیشہ اس روز گار کا ہے، ترک کر دو حق تعالیٰ دوسرا سامان کر دیوے گا۔ اور حمید قوم آپ کو مضر نہیں۔ ان کو ہی مضر تو دیوے گا۔ آپ نظر اپنے مالک تعالیٰ شاہ پر رکھیں۔

..... بہر حال جو حق تعالیٰ کو آپ کے واسطے خیر پسند ہے وہ پیش آوے گا۔
آپ بھی اس کو ہی یاد کریں۔ اور اس طرف سے ہی اپنے امور میں مدد چاہیں۔ سب کو محض بیکار جان کر التفات
چھوڑ دیں۔ والسلام

آپ کا خط پہنچا۔ حال معلوم ہوا۔ چوری اس قدر زور کثیر کی جو آپ نے لکھی ہے موجب ملال و رنج عالم
بشریت میں ہوتی ہے۔ مگر تسلی و دینا دل کا بھی لازم ہے۔ حق تعالیٰ کسی کا مال رائیگاں نہیں کرتا۔ لینے
والا سر ہمت خوش ہوتا ہے کہ ہم کو مفت مال ملا۔ اور جس کا جاتا ہے وہ ملول ہوتا ہے۔ مگر معاملہ علی العکس ہے۔
جس کا جاتا ہے اس کا ذخیرہ ہوتا ہے اور جو لیتا ہے وہ خسران میں پڑتا ہے۔ حق تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اور اب
بھی دیوے گا۔ چور ذلیل و خوار اب بھی ہے اور آخرت میں پشیمان ہو گا۔ حق تعالیٰ آپ کے مال میں برکت
دے گا۔

خط آپ کا آیا۔ حال معلوم ہوا۔ در باب روزگار پہلے خط میں صاف لکھ چکا ہوں کہ اگر اس تکلیف کو گوارا
کر سکتے ہو تو خیال تنگی معاش قبول رکھو۔ اگرچہ یہ کلفت ہے مگر اور بہت ترخشوں سے محفوظ رہو گے۔
آخر فرائض تو ادا کر سکتے ہو۔ اگر ذافل میں تصور ہے تو کوئی گناہ نہیں۔ اور جو اس تکلیف کو گوارا نہیں کر سکتے
اور ذافل و ظائف کا افسوس ہوتا ہے تو واقعی اس کا ترک ضرور ہے۔ مگر اس صورت میں قلت خرچ و تنگی
دنیا کو گوارا کرو۔ اب بھی یہ ہی لکھتا ہوں کہ اس میں ایک بات قطعی کیا کہوں۔ طالب آخرت کا حال دیگر
ہے، اور مبتلائے عیال کا حال دیگر۔ جس کو ثواب آخرت کی رغبت ہے وہ ایک سبحان اللہ کہنے کے عوض
کوڑھ رو پیہ کو ترک کرتا ہے اور تنگی معاش پر خیال نہیں کرتا۔ اور جس کی معاش کی فکر ہووے اس سے فرائض
کا ادا ہونا بھی غنیمت ہے۔ سو اگر آپ کو مبتلائے عیال و خرچ دیکھتا ہوں تو اس علاقہ (عقل) کو ترک کرنا
پسند نہیں آتا جب تک کوئی دوسری شکل نہ ہووے۔ اور جب آپ کے ترک و ظائف کا دھیان ہوتا ہے تو ثواب
عقبی کے مقابل میں اس علاقہ قلیل کو بیخ محض جان کر ترک کو ضرور جانتا ہوں۔ اب قطعی بات کیا کہوں تم خود
اپنے نفع نقصان کو موازنہ کر کے جو کر و استخارہ کر کے کر لو۔ اور جو میری رائے ہی لیتے ہو تو میرے نزدیک ثواب
آخرت عمدہ شے ہے۔ لیکن پھر آپ کو شکل ہونے لگی کہ خرچ آپ کا فراخ ہے۔ اگر تنگی پر صبر کرو تو بے شک

ترک کر دو..... اور کچھ پروا نہ کرو۔ چونکہ میرا عمل ایسا نہیں، تو دوسرے کو کیا کہوں۔ اور ہے وہ ہی بات کہ متابع دنیا تمام ایک اسم ذات کی برابر نہیں۔ والسلام

اپنا عزم (یعنی جج کا) نہ اس سبب سے سست ہے کہ موت سے ڈر ہو، بلکہ موت با ایمان کو ہزار درجہ ایسی حیات سے کہ کچھ نفع نہ ہووے (اور) محض صدمہ صلا، کہ دیکھتا ہووے، بہتر جانتا ہوں۔ اپنی زندگی سے سوائے نقصان کے کوئی نفع نہیں جانتا۔ اور نہ اس وجہ سے (عزم سست ہے) کہ وہ پیسہ کی کوتاہی مانع ہے۔ ڈیڑھ سو موجود ہیں۔ اور جب چلوں گا بچاس ساٹھ کی صورت ضرور یقیناً لکھتا ہوں۔ بلکہ یہ وجہ ہے کہ اگرچہ ظاہر تندرست اور سالم ہوں مگر اندر میں اس قدر خراب ہوں اور ضعف ہمت اور اعضا ہے کہ سر کی حالت ذرا سی غذا کی بے اعتدالی میں سخت پریشان ہوتی ہے۔ ذرا تبدیل تغیر خواب، (نیند) میں سخت پریشانی ہوتی ہے۔ دیر تک بیٹھے رہنا دشوار ہے۔ اعضا شکنی، کسل اکثر رہتا ہے۔ سو ایسی حالت میں سفر میں کیا کیا مشقت پیش نہ آویں گی۔ ان سب امور کا انتظام کسی ذاب سے تو شاید ہو سکے۔ مگر یہ البتہ خدمت کرنے والے مفت کے ہیں۔ ان کے دل میں حق تعالیٰ نے ڈال دیا۔ حسن ظن سے میرا دنیا کا آرام ہو گیا۔ آخرت میں دیکھا جائے کیا پیش آوے۔ پھر جب ضعف طبع سے یہ حال تو دل میں کھپتا نا آنے لگتا ہے کہ کاش نہ آتا۔ پس محنت برباد، گناہ لازم آیا۔ جج کا ذاب تو کہاں پہلی جمع کا اندیشہ ہے..... ایک فقرہ اپنے استاد کا یاد ہے۔ لکھتا ہوں "در ہندوستان بہ ہوائے کہ زمین ہزار درجہ بہتر است از انکہ در مکہ بہ ہوائے ہندوستان باشی"

سو وجہ تو یہ ہے ورنہ دل میں ہوس زیارت مرشد نہا ہے۔ یہ تو منہ نہیں کہ محبت کہوں۔ ہاں ہوس ہے۔ سو یہ ہوس تین سال سے چلی جاتی ہے۔ اب بھی وہی حال ہے۔ دل چاہتا ہے اور ضروری اشیاء بھی موجود رکھی ہیں۔ اگر وقت پر غلبہ ہو گیا تو چل دوں گا۔ مگر یہ اپنا عزم کا حال نہیں۔ اس واسطے میرے سبب آپ یا کوئی رہ جاوے سخت ناگوار ہے۔ والسلام

آپ کا خط آیا۔ حال معلوم ہوا۔ عنایت فرمایا! بیچ میں ہے کہ اصل مقصود آخرت ہے اور بندہ عبادت اولہ بندہ بن ظاہر کرنے پر مخلوق ہوا ہے۔ تو اس کا وظیفہ اور ذمہ واجب یہ ہے کہ رات دن ایسے حرکات و افعال لے ہندوستان کے اندر تناسلے کہ میں زندگی گزارنا، کہ منظر میں رہ کر ہندوستان کی تمنا کرنے سے ہزار درجہ بہتر ہے۔

اقوال کرتا رہے جس سے بندگی و عجز اپنا اور حمد و شکر عظمت خالق تعالیٰ شانہ کی ظاہر ہوتی رہے۔
 بس اس میں ہی مر جاوے۔ مگر یہ مشکل ہوئی کہ یہ قالب جسمانی کھائے پیے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ تو اس کا اسباب
 مہیا کرنا ضرور ہوا۔ پھر بعد کھانے کے پانخانہ پیشاب و شہوت لازم ہوئی۔ اس کا دفع کرنا پڑا۔ اس کا سامان کرنا
 واجب ہوا۔ ہم چشموں میں ملے بغیر یہ سامان نہیں ہو سکتے (لہذا) لباس وغیرہ امور کا داعیہ ہوا۔ اس کا ہم پہنچانا
 ضرور ہوا۔ اب ایک عبادت کے واسطے یہ سب قصہ کرنا آیا جس کا اگر حساب کر کے دیکھئے تو اکثر اوقات ان اسباب میں
 خرچ ہوتا ہے۔ اور اصل مقصود جو تھا وہ کچھ بھی نہ رہا۔ لہذا حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مجبور جان کر معذور رکھا۔
 فقط پانچ وقت کی نماز مقرر کر دی اور اس تھوڑی عبادت کو قبول کر کے قائم مقام تمام رات دن کے ٹھہرا دیا۔
 اور سارا رات دن فقط اس کے حوائج میں صرف کرنے کو دے دیا۔ اب اگر بندہ فہیم ہوا تو اس نے جانا کہ یہ
 سب کھانا، کسب کرنا، اسباب عبادت ہے۔ اس ہی خیال سے سب کام کرتا ہے کہ عبادت کی فراغت حاصل ہو۔
 اس کا تو سب کسب کام عبادت ہی ہو گیا۔ اور جو بند غبی کو ڈمغہ بکھلا وہ سمجھا کہ یہ سب کام میری راحت کو ملے ہیں۔
 اس کا کہا: "اے کسب کرنا، ہونا، جاگنا، خانہ دار، محض دنیا و لذت دنیا ٹھہری فقط پانچ وقت کی نماز کو عبادت
 ٹھہرایا تو بہارِ احال ہی ہے کہ سارے دن غفلت میں گذرتا ہے اور سب کام حظِ نفائی ہے۔ فقط یہ نماز باقی
 عبادت میں ہے۔ اگر اس میں بھی کوتاہی اور تشویش رہی تو وہ کسب و کتاب بالکل واپس بات ہے۔
 اس کو کیا کرے جب اصل مقصود ہی گم ہوا سو اگر آپ کو اس نذری کا خدشہ ہے تو ترک کر دو۔ اپنے رزاق مطلق
 پر توکل اختیار کرو۔ سد باب یہ کہ خرچ آپ کا فراخ ہے تو اس کا جواب اد پر کی تقریر سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حوائج
 بشر یہ ضروری ہیں۔ اگر قدر ضرورت پر کفایت کرو تو ہو سکتا ہے کہ غلات طبع ہے کہ قدیم سے عادت ترقہ پسندی
 مگر آخرت پسند کو قناعت ہونا ضروری ہے۔ اگر جب آخرت ہے تو تنگی دنیا چنداں دشوار بھی نہیں رہو آپ
 کے حق میں بہ نظر خیر خواہی آخرت ایسا دزدگار جس میں نماز کا بھی خشوع رفق ہو جاوے پسند نہیں کرتا ہوں۔
 مگر ان اس تقریر کا میرا منہ نہیں، یہ دوسری بات ہے۔ والسلام

از بندہ ارشاد احمد عفی عنہ بعد سلام سنون مطالعہ فرمایا۔ خالقات احباب و برادران اگرچہ باعث
 مال کا ہے مگر چونکہ تقابلاً ہے اس پر ہی رضا واجب ہے۔ عنایت نامہ حضرت کا دایں ارسال کرتا ہوں
 رسید سے مطلع فرماویں۔ والسلام

مولانا حافظ محمد نعیم صدیقی

دار المصنفین اعظم گڑھ

کردار شکنی کا المیہ (۲)

(سلسلہ)

اسلام کی اخلاقی تعلیمات کا استقصا مقصود نہیں ہے۔ نہ اس مقالہ میں اس کی گنجائش ہی ہے۔ ان اخلاقی تعلیمات کو اسلام نے تین حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ حقوق، فضائل و رذائل اور آداب۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی لاتعداد اقسام ہیں۔ ہمیں اس وقت صرف ان بعض اخلاقِ فاضلہ اور اخلاقی رویہ سے بحث ہے جن کا فی زماں عموم و شیوع ہے اور جن کا فقدان زیادہ تر مروجہ صدی کے سماج یا مخصوص مسلم معاشرہ کا ایک عظیم المیہ ہے۔

سورہ فرقان میں خدا کے اچھے بندوں کا تعارف اس طرح کرایا گیا ہے:-

۱) وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض

ہونا و اذا غا طہم الجاہلون قالوا سلاما۔

خدا کے وہ بندے جو زمین میں آہستہ آہستہ چلتے ہیں اور جاہل

جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہیں۔

۲) والذین اذا انفقدوا لم یسرفوا و لم یقتروا

اور جب وہ خرچ کریں تو نہ تو فضول خرچی کریں اور نہ تنگی

کریں۔ اور دونوں کے بیچ کی راہ ہو۔

کافران میں، ذالین، قواما۔

۳) ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ

لا با لحق ولا یزنون۔

اور جو ناحق کسی بے گناہ کی جان نہیں لیتے اور نہ

بدکاری کرتے ہیں۔

۴) الذین لا یشہدون الزور و اذا

متروا باللعو متروا کراما۔

اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب وہ بہودہ مشغلہ کے پاس

سے گزر رہے ہیں تو شریفانہ وضع سے گزر جاتے ہیں۔

یہ تمام آیتیں سورہ فرقان کے صرف آخری چھوٹے سے رکوع سے ماخوذ ہیں۔ اور ان میں سات

اخلاقی محاسن یکجا کر دیے گئے ہیں یعنی ماجرہ شعی و فروتنی، بردباری، اعتدال و تواضع، رحمتی، عفت، صدق

اور تائید و تہنیت کی۔ اسی طرح پورا کلام پاک اخلاقی تعلیمات سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن جیسا کہ ذکر کیا گیا ذیل میں صرف ان چند محاسن و ردائل اخلاق کا ایک آئینہ پیش کیا جاتا ہے جو کا تقد ان پرچہ موجودہ سیرائشی کا بہتا ہوا ناسور ہے۔ ہر شخص کو اس آئینہ میں اپنا عکس دیکھ کر احتساب نفس اور اصلاح کی فکر کرنا چاہیے۔

راست گفتاری اخلاقیات میں راست گوئی کی صفت کو سب سے اہم درجہ حاصل ہے۔ آج جبکہ اخلاقی انحطاط کا بازار گرم ہے، تمام دنیا میں جھوٹ، فریب اور ریاکاری کا دور دورہ ہے، اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ مسلمان صحیح معنی میں مسلمان بنے، اپنے اللہ کو راضی کرنے اور اپنی گزشتہ عظمت کو قائم کرنے کے لیے راست گفتاری کو اپنا شعار بنائیں۔ انسان کے ہر قول و عمل کی درستی کی بنیاد یہ ہے کہ اس کے لیے اس کا دل اور اس کی زبان باہم ایک دوسرے سے مطابق اور ہم آہنگ ہوں۔ جو سچا نہیں اس کا دل ہر برائی کا گھر ہو سکتا ہے۔ اور جو سچا ہے اس کے لیے ہر نیکی کے حصول کا راستہ آسان ہے۔

آج راست بازی کے معنی عام طور پر صرف سچ بولنے کے سمجھے جاتے ہیں۔ مگر درحقیقت اس لفظ کا مفہوم وسیع ہے۔ صدق کے مظاہر میں زبان و دل کی ہم آہنگی، قول و عمل کی مطابقت، ظاہر و باطن کی ہم زبانی اور عقیدہ و فعل کی ہم عنانی سب شامل ہے۔ کیسے ہی خطرات کا سامنا اور شدائد کا اندیشہ ہو، قدم جادو حق سے نہ ہٹے گا۔ ذاتی نفع نقصان کا لحاظ کئے بغیر قلب کی سچائی کے ساتھ حق بات کہنا اور حق پر عمل کرنا ایک مومن کامل کی شان ہے۔ اظہار حق میں کبھی پس و پیش نہ کرنا چاہیے۔ اس سے انسان کے اندر جرأت و استقامت کی صفات میں اضافہ ہوتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔

یا ایہا الدین امنوا اتقوا اللہ و

تولوا قولا سدیداً (احزاب ۸۷)

اللہ جل شانہ نے صدق کو ایمان و اسلام اور اس کے مقابل کذب کو نفاق و کفر کی علامت قرار

دیا ہے، فرمایا

یا ایہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے

اور منافقین کو سزا دے اگر چاہے۔

لیجزی اللہ الصادقین بصلہ قہرہ۔

و یعذب المنافقین ان شاء (احزاب ۸)

حافظ منذری نے "الترغیب والترہیب" میں کئی صحابیوں کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "مومن میں خیانت اور جھوٹ کے علاوہ ہر خصلت ہو سکتی ہے بطبع المؤمن علی الخلال کلہا الا الخیانتہ والکذب (مسند احمد) کیونکہ یہ جو ہر ایمان کے منافق ہے دوسری جگہ فرمایا "کسی بندہ کا ایمان پورا نہیں ہوگا جب تک وہ جھوٹ کو ہر طرح سے نہ چھوڑ دے۔ یہاں تک کہ مذاق اور ہجکڑے میں بھی۔ اگرچہ وہ حق ہی پر کیوں نہ ہو" (باب الترغیب فی الصدق) زبان کے ساتھ ساتھ صدق کا تعلق دل سے بھی ہے۔ اگر حق کوئی میں زبان کے ساتھ دل بھی ہم آہنگ ہو تو اسی کا دوسرا نام اخلاص ہے، اور اگر انسان زبان سے سچ بات کا اظہار کرے لیکن دل کی نہ میں چور چھپا ہو تو اسی کو نفاق کہا جاتا ہے، آج انسان اپنی چشم بینا کے سامنے بعض ناگوار حقائق کو دیکھتا ہے۔ دل میں اس کے خلاف نفرت کا ایک الاؤ ابل رہا ہوتا ہے، لیکن اپنے جسمانی وجود کی راحت، ذاتی منفعت اور دنیا طلبی کی خاطر اپنے ضمیر کی خلش کے علی الرغم ظاہر میں اس حقیقت کی حمایت کرتا ہے۔ یہ بھی نفاق کی قسم ہے۔ منافقین حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی رسالت کا زبانی اقرار کرتے تھے، لیکن چونکہ یہ اقرار ان کے ضمیر کے خلاف تھا اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا

واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اور اللہ جتائے دیتا ہے کہ منافق

جھوٹے ہیں۔

(المنافقون ع ۱)

یعنی ان کے دل میں کچھ رہتا ہے اور زبان پر کچھ۔ معلوم ہوا کہ صدق زبان سے دل کی صحیح ترجمانی کا نام ہے۔ اسی طرح اگر کسی عمل کی دلی غرض کچھ اور ہو اور ظاہر کچھ اور کیا جائے۔ تو وہ بھی جھوٹ کی تعریف میں داخل ہے۔ ترمذی نے کتاب الزہد باب الریاء والسموہ میں حضرت ابو ہریرہ سے حدیث نقل کی ہے کہ قیامت کے دن خدا کے حضور میں ایک عالم، ایک شہید اور ایک دولت مند پیش کیے جائیں گے۔ اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا توبہ آخرت ہمراہ لائے تو ہر ایک اپنے علم، دولت اور چابنازی کے کارنامے بیان کرے گا اور کہے گا کہ ہم نے یہ سب کچھ تیری رضا ہی کے لیے کیا تھا۔ ارشاد خداوندی ہوگا تم جھوٹ کہتے ہو۔ تمہارا مقصد عالم، سخی اور شہید کھانا تھا (یعنی تم نے یہ سب ناموری اور دنیا میں بڑا بننے کے لیے کیا تھا) سو دنیا میں تمہارا یہ مقصد پورا ہو چکا۔ اب کنہ جہنم بنائے جاؤ گے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی اپنی جامع صحیح میں نقل کیا ہے۔

عمل کی سچائی کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام ضمیر کے مطابق ہو۔ (ضمیر کی تعریف اور اس کی آواز کے بارے میں ہم آئندہ تفصیل سے لکھیں گے۔

علامہ سید سلیمان ندوی نے صدقِ عملی کے مختلف مدارج تحریر فرمائے ہیں ان میں سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان کی زبان کا ہر حرف، دل کا ہر ارادہ اور عمل کی ہر جنبش حق و صداقت کا پورا منظر ہو جائے۔ قرآن نے ایسے ہی لوگوں کو صدیق کہا ہے ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ دل سے مانتے ہیں، عمل سے اس کی تصدیق اور زبان سے اس کا بر ملا اقرار اور یقین کی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ سیرت النبی (ص ۱۳۵) اور جو لوگ علم و عمل کے اس درجہ کمال کو پہنچ جاتے ہیں ان کو شریعت کی زبان میں "صدق" کہتے ہیں۔ جو نبوت کے بعد انسانیت کا سب سے اونچا مرتبہ کمال ہے۔

راست بازی کے مفہوم کی مذکورہ بالا وسعتوں کو دیکھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ آج کا وہ صحافی جو روزانہ بے بنیاد خبریں شائع کرتا ہے، وہ سیاست دان جو عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اُن کے سامنے سائل و معاملاً کی غلط اور الٹی تصویریں پیش کرتا ہے، وہ سیاسی حاشیہ نشیں جو ایمان و ضمیر کا سودا کر کے باطل کو حق ثابت کرنے کے لیے اپنے قلم و زبان کی پوری طاقت صرف کر دیتا ہے۔ وہ مفاد پرست طبقہ جو حقیر تلخ دنیا کی خاطر اجتماعی مفادات کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ وہ صاحبِ علم اور اہل قلم جو ہر کوڑا برکھنے کی جرات اپنے اندر نہیں رکھتا۔ یہ سب ایک عظیم ترین گناہ کے مرکب اور سخت ترین سزا کے مستحق ہیں۔

یہ وہ اخلاقی وصف ہے جس سے انسان اپنا عزت، اپنے مرتبہ اور اپنی خودداری اور عزت نفس حیثیت کی حفاظت کرتا ہے۔ معاشرتی زندگی کے تمام حالات میں انسان کو اپنی حیثیت اور عزت کے محفوظ رکھنے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس میں یہ وصف نہ ہوگا اس میں نہ نظر کی وسعت ہوگی نہ خیال کی رفعت، نہ اخلاق کی بلندی اور نہ لوگوں کی نگاہوں میں اس کی عزت ہوگی۔ یہ عزت اور وقار سب سے پہلے تو خدا کے عز و جل کی بلند و برتر ذات کے لیے سزاوار ہے جو تمام عزتوں کا منبع و مرکز ہے۔ اور اس کے وسیلہ سے انسان کو جو عزت حاصل ہوتی ہے وہی سچی عزت ہے۔ منافقوں کو خطاب کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے

اور عزت تو اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے لیکن منافق نہیں جانتے۔

واللہ العزۃ والرسول والہدۃ والذین ولکن
المنافقین لا یعلمون۔ (منافقون - ۷۱)

اس آیت نے مسلمانوں کو ایمان کی وہ عزت بخشی ہے جو کبھی چھینی نہ جاسکے گی۔ اس لیے ہر مسلمان کا سہرا باطل کے سامنے اونچا رہنا چاہیے۔ اور اس کو اپنی دینی خودداری کو ہر وقت محسوس کرنا چاہیے۔ اور اس لیے اس کو بہترین اخلاق کا نمونہ بن کر سامنے آنا چاہیے۔ تعلیم محمدی کے اثر سے صحابہ کرام کے دل اس صحیح خودداری کے احساس سے ہمیشہ معمور رہتے تھے۔ چنانچہ جب وہ قیصر و کسریٰ کے مقابلہ میں صفا آرائے تھے تو ان کی اسلامی خودداری کا یہ عالم تھا کہ معمولی سے معمولی مسلمان اُس وقت کی دنیا کے ان سب سے بڑے بادشاہوں کے دربار میں بے دھڑک گھستا جلا جاتا تھا۔ اور پوری دلیری، جرات اور آزادی کے ساتھ گفتگو کرتا تھا۔ مسلمان جب تک اپنے اس اسلامی شعار پر قائم رہے۔ ان کی اولوالعزمی اور بلند ہستی کی ساری دنیا معترف رہی۔

بعض لوگ غلط فہمی کے باعث خودداری کے استعمال و اظہار کو کبر و غرور میں شمار کرنے لگتے ہیں۔ علامہ شہاب الدین آلوسی نے اپنی شہرہ آفاق تفسیر روح المعانی میں مذکورہ بالا آیت کی تفسیر کے سلسلہ میں شیخ ابو حفص سہروردی کا یہ قول نقل کیا ہے:-

العزّة غير الكبر لأنّ العزّة معرفة الإنسان بحقيقة نفسه واکرامها من أن لا يضعها لأقسام عاجلة دنيوية كما أن الكبر جهل الإنسان بنفسه وانزالها فوق منزلتها فالعزّة ضد الذلّة كما أن الكبر ضد التواضع (روح المعانی ۲۸/۱۰۲)

عزت نفس (خودداری) غرور سے الگ چیز ہے کیوں کہ خودداری میں اپنی ذات کی حیثیت کو جاننے اور اس کو اس سے بالا تر مکنے اور عیسائیوں کے نام ہے کہ وہ دنیا کی فانی چیزوں کے لیے بستی میں نہ اتر جائے اور غرور اپنی ذات کی اصلی حیثیت کو فراموش کر جانے اور اس کو اس کی جگہ سے بلند کرنے کو کہتے ہیں پس عزت نفس و خودداری "ذلت" کی ضد ہے جس طرح کہ غرور و کبر تواضع و خاکساری کی ضد ہے۔

امام فخر الدین رازی نے معمولی تغیر کے ساتھ اس قول کو نقل کرنے کے بعد مزید لکھا ہے کہ کسی برہمن کے لیے اپنی ذات کو گرا کر انا جائز نہیں ہے..... خودداری ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے تو کبر و غرور کے مشابہ ہے لیکن

فلا يحل للبرمن أن يذل نفسه..... العزّة تشبه الكبر من حيث الصوراة ويختلف من حيث

الحقیقۃ کاشتباہ التواضع بالضعۃ
والتواضع محمود ولكن الضعة
مذمومة كذلك الکبر مذموم
والعزة محمودۃ

(تفسیر کبیر ۶/۲۹۸)

اصلیت اور حقیقت کے لحاظ سے اس سے
بالکل مختلف ہے جس طرح تواضع و انکسار ظاہر
میں خود کو گرانا اور سست کرنا معلوم ہوتا ہے
حالانکہ تواضع کی صفت قابل تائش ہے
اور خودی کو سست کرنا قابل مذمت چیز ہے
اس طرح غرور و تکبر قابل مذمت اور خود داری
قابل تعریف و صفت ہے۔

استاذ الاساتذہ علامہ سید سلیمان ندوی نے سیرت جلد ششم میں لکھا ہے کہ یہ خود داری عین شرافت ہے۔
جس میں یہ وصف نہیں لوگوں کی آنکھوں میں اس کا وقار نہیں۔ اسلام میں صفائی ستھرائی کا جو حکم دیا گیا ہے
اس میں ایک صلوٰۃ یہ بھی ہے کہ گتہ گی کی وجہ سے انسان دوسروں کی نظروں میں حقیر نہ معلوم ہو۔
ایک شخص حضور اکرم کی خدمت میں نہایت کم حیثیت کپڑے پہن کر آیا۔ فرمایا تمہارے پاس کچھ مال
ہے؟ اس نے کہا اونٹ، بکری، گھوڑے، غلام سب کچھ ہیں۔ ارشاد ہوا کہ جب خدا نے تم کو
مال دیا ہے تو خدا کے فضل و احسان کا اثر تمہارے جسم سے بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ (سیرت ۶/۵۴۰)
فقروفاقتہ کی حالت یا حرص و طمع کے موقع پر انسان سے جو خود داری ظاہر ہوتی ہے اس کا
نام شریعت کی اصطلاح میں تعفف اور استغفات ہے اور قرآن نے اصحاب صفہ کے اس وصف سے
متصف ہونے کا ذکر نہایت تائش انداز میں کیا ہے۔

(صدقہ توان) حاجتمندوں کا حق ہے جو
اللہ کی راہ میں مصروف (یعنی لگے ہوئے)
ہیٹے میں ملک یا کسی طرز کو جانہیں سکتے
یا واقف لوگ ان کی خود داری کی وجہ
سے ان کو مالدار سمجھتے ہیں۔ تم ان کی ان کی
صورت سے پہچان لو گے۔ (کہ وہ ضرور تمہیں)
دھوکہ دے کر لوگوں سے نہیں مانگتے۔

للفقراء الذین أحصر دانی
سبیل اللہ لا یستطیعون
ضرباً فی الارض یحسبهم
الجاهل اغنیاء من التعفف
تعارفهم بسیماهم لا یسلون
الناس الحافا

(البقرہ ۷۷)

سوال یعنی مانگنے کی سب سے متبذل صورت گداگری ہے۔ اور اسلام نے اس کی نہایت شدت سے ممانعت کی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص ہمیشہ بھیک مانگتا رہتا ہے وہ قیامت کے دن اہل حال میں آئے گا کہ اس کے چہرہ پر گدہشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوگا۔ یہ اس کی اس حالت کی تشیل ہوگی کہ دنیا میں اس نے اپنی خودداری کو قائم نہیں رکھا اور اپنی عزت و آبرو گنوا دی۔

اسی طرح تنگدستی کی حالت میں دوسروں سے اعانت کی درخواست کرتے پھرنا بھی خودداری یا کم از کم کمال خودداری کے منافی ہے۔ جو ایک ایمانی صفت اور ایمان کا تقاضا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کے لیے خداداد نعمت ایمان و عورت و دولت ہے۔ جس کے مقابلہ میں ساری نعمتیں اور دولتیں بیچ ہیں۔ مومن حقیقی خدا کے سوا کسی کی طرف رخ نہیں کرتا۔ وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اور ایک مسلمان کی حیثیت سے وہ اپنا یا یہ ساری دنیا سے بلند سمجھتا ہے۔ اور یقین رکھتا ہے کہ عورت و ذلت صرف خدا کے ہاتھ ہے اس خودداری کو قائم رکھنا اسلام کی عزت و سرپرستی کو قائم رکھنا ہے۔ اور اس فیض تعلیم کا یہ اثر ہے کہ آج بھی جب ہم کسی مسلمان کو ہست کر دار دیکھتے ہیں تو یہ کہہ کر اس کی اسلامی خودداری کو بیدار کرتے ہیں کہ "مسلمان ہو کر ایسا کرتے ہو" یعنی اسلام کی نعمت سے بہرہ ور شخص ایسی دناوت اور ہستی کا کام کس طرح کر سکتا ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ انسان کے اپنے مقام سے گرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا رشتہ خالق کائنات سے کٹ جاتا ہے۔ یہ خود فراموشی کی لعنت لازمی نتیجہ ہوتی ہے خدا فراموشی کا چرچا قرآن میں یہ حقیقت نہایت واضح الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ فرمایا گیا ہے۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ

فَابْنَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ

(المحشر ۱۳)

اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے خدا کو فراموش کر دیا۔

تو اللہ نے انہیں خود فراموشی میں مبتلا کر دیا۔

(باقی)

غربی سے ترجمہ

مستشرقین اور اسلام

انرجناپ عبد العزیز قاری - استاذ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ

تخریب استشرق کا آغاز پانچویں صدی عیسوی سے چودھویں صدی کے اختتام تک کا زمانہ مسیحی یورپ کا ایک خاص زمانہ ہے، جسے یہ لوگ "قرون وسطیٰ" کے نام سے یاد کرتے ہیں اور اپنی تاریخ کا ایک تاریک دور شمار کرتے ہیں۔ اس میں یہ مسیحی قومیں کھلیا کے استبداد کے نیچے دبی ہوئی ایک نہایت سخت اور وحشت آمیز زندگی گزارتی رہی تھیں۔ لیکن اسی دور میں ایک ہم واقعہ یہ پیش آیا جو ان قوموں کے لیے رحمت ثابت ہوا کہ مغربی یورپ کے جنوب میں ایک کفر کی کھل گئی جس کے ذریعہ ان کو اسلامی تہذیب کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوا۔ یہ واقعہ مسلمانوں کا اندلس میں پہنچنا اور وہاں اسلامی تہذیب کا ایک شاندار محل تعمیر کر دینا تھا جو چودھویں صدی عیسوی کے آخر تک، یعنی پوری سات صدیوں تک اپنا جلال و جمال دکھاتا رہا۔

اسلامی تہذیب کے اس مشاہدہ نے یورپین قوموں کی زندگی پر اتنا گہرا اثر ڈالا کہ اندلس اُن کے لیے ایک عظیم ثقافتی مرکز بن گیا جہاں وہ علم و حکمت کا فیض پانے کے لیے چاروں طرف سے ٹوٹتی تھیں۔ یہاں علم و حکمت کا دریا کس شان سے بہہ رہا تھا؟ اس کا تصور کرنے کے لیے صرف ایک شہر قرطبہ کا ذکر کافی ہے کہ اس میں پچاس ہزار محلات اور اعلیٰ درجہ کے مکانات تھے جو لاکھوں مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں سے آباد تھے۔ کتابوں کے نسخے تیار کرنے والی خوش نویسی کی صرف ایک دوکان کا یہ حال تھا کہ ایک سو ستر ہائے ہاں اس میں نقل غلطیات کا کام کرتی تھیں۔ خلیفہ کے محل کا کتب خانہ چار لاکھ کتابوں پر مشتمل تھا۔ اسلامی تہذیب کے اس مرکز کے بارے میں خود ایک اندلسی عیسائی فاضل (بلا سکو ابانیز) کی کتاب "کلیسا کے سامنے" کا بیان ملاحظہ ہو۔

اندلس کو مسلمانوں نے صرف دو سال میں فتح کر لیا تھا جب کہ اسے واپس لینے کی جدوجہد نہایت صدیوں میں انجام کو پہنچی (کہوں؟ اس لیے کہ) واقعہ میں یہ فتح ہتھیاروں کی رہنمائی نہ تھی بلکہ ایک جدید تہذیب کی کارگزاری تھی جس نے زندگی کے تمام شعبوں کو اپنے آغوش رحمت اور ساریہ لطافت میں لے لیا تھا۔ اس تہذیب کے فرد نہ اپنے پورے دور حکمرانی میں کسی وقت بھی حریت ضمیر کے احترام سے خالی نہیں ہوئے اور یہی وہ چیز ہے جو کسی قوم کو حقیقی عظمت عطا کرتی ہے۔ انھوں نے اپنے حدود سلطنت میں پورے کشادہ دلی کے ساتھ عیسائیوں کے کلیساؤں اور یہودیوں کے صومعوں کی بقا کا حق بھی تسلیم کیا۔ ان کی مسجدوں کو ادیان سابقہ کی ان عبادت گاہوں سے کسی قسم کا خوف نہیں لاحق ہوا۔ اور بغیر کسی حسد اور ان پر پھٹ جانے کے جذبہ کے وہ اپنے درمیان میں اور پہلو بہ پہلو ان کے وجود کا احترام کرتی رہیں یہ آٹھویں صدی عیسوی سے پندرھویں صدی تک کا وہ زمانہ ہے جبکہ شمالی یورپ کی قومیں دینی فتنوں اور وحشیانہ باہمی جنگوں کا شکار بنی ہوئی اپنے پسماندہ ملکوں میں وحشی قبائل کی زندگی بسر کر رہی تھیں۔ یہ دور جس میں انگریز، سیکسن اور جرمن عوام مجبور پٹریوں میں رہتے اور ان کے شاہان و اشراف تنگ و تاریک قلعوں میں جٹائیوں کے بند سکنوں پر اپنی شان جتاتے تھے، جن کے شاگرد ہیشہ بعدی ذر میں پہنے اور ناقابل ترمیم کے انسان والی نوایک کھلتے تھے۔ اس دور میں اندلسی عرب اپنے وسیع مملکت کھڑے کرتے اور اس مہار کے حمام بناتے تھے جو علم و ادب، شعر و نغمہ اور مسائل تاریخ پر تبادلہ خیالات کی محفل کا بھی کام دیتے تھے۔

اس کے علاوہ یورپ نے ایک دوسری کھڑکی اسلامی دنیا کی طرف اپنے ہاتھ سے کھولی۔ اور یہ ان کی صلیبی جنگیں تھیں۔ جو عالم اسلام کی سرزمین پر لڑی گئیں۔ ان جنگوں میں شریک ہونے والے صلیبی یورپ بڑے تو مسلمانوں کی کتنی ہی عادتیں، ان کے پناہ سے، طور طریقے ان کا فن حرب اور فن تعمیر اپنے ساتھ لائے اس کے علاوہ جو سفارتی رابطے مسلمانوں اور عیسائی مملکتوں کے درمیان عثمانی خلافت تک قائم ہوئے وہ بھی اسلامی ثقافت اور تہذیب کے بہت سے کھفے ان قوموں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ ان عوامل کے نتیجے میں یورپ میں قوموں پر اسلامی تہذیب کے اثرات کا پہلا اہم ظہور جس شکل میں ہوا وہ یہ تھی کہ عیسائی سلاطین نے کلیسا کے شکنجے سے گلو خلاصی کے لیے سوچنا شروع کر دیا۔

کلیسا کا پنجہ ان کی گردنوں میں اس طرح پیوست تھا کہ اگر کلیسا کا پروانہ رضامندی ان کو حاصل ہو جاتا تھا تب تو یہ چین سے حکومت کر سکتے تھے لیکن اگر کلیسا کسی سے ناراض ہو گیا اور اس پر کفر کا فتویٰ صادر کر دیا گیا تو بگڑا ٹھکڑا اس کی حکومت پارہ پارہ کر دیتے تھے۔

سلاطین ہی کی طرح ان قوموں کے مفکرین کی بھی آنکھیں اسلامی تہذیب کی تاخیر سے کھلیں اور کلیسائے خلافت نکتہ جینی کی ایک رو بیدار ہوئی۔ یہی رو تھی جس نے نظام کلیسا کو پھاڑ کر کتبہ لک اور پروٹسٹنٹ کے دو فرقوں میں تقسیم کر دیا۔

کلیسا کے مرکز روم نے اس تنقیدی تحریک کی روک تھام کے لیے وہ جاہلانہ نظام قائم کیا جو کلیسا کے خلافت کھڑے ہونے والے ہر شخص کو زندہ جلا دینے تک سے دریغ نہیں کرتا تھا۔ یہ دینی و فکری استبداد کی وہ بدترین شکل تھی جس نے نہ صرف کلیسا کے خلافت نفرت کا پارہ اونچا کر دیا بلکہ جس دین کا کلیسا علیہ دار تھا اس سے بھی نفرت کی آگ کھلتی ہی دلوں میں بھڑک اٹھی اور یہاں سے یورپ میں لادینیت کی داغ بیل

۵۔

الغرض کلیسا کا جبر و استبداد اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا اور اسے اپنے تحفظ کے کچھ اور طریقے سوچنے پر مجبور ہونا پڑا۔ یہ دوسرا طریقہ کار تھا جس نے استشرق کی داغ بیل ڈالی۔ یعنی یہ عیسوی کر کے کہ اس مخالفانہ رو کا سرچشمہ عالم اسلام یعنی مشرق ہے اپنے آدمیوں کو مشرقی زبانیں، خاص کر عربی سیکھنے اور مشرقی و اسلامی علوم کا مطالعہ کرنے پر لگانے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ ان کا تورا کیا جاسکے، چنانچہ اہل کلیسا ہی تھے جنہوں نے استشرق (مشرقی علوم اور زبانیں سیکھنے) کا آغاز کیا۔ اور ان کے سوا کوئی دوسرا اس وقت اس لیے ہو بھی نہیں سکتا تھا کہ اس وقت یورپ میں تنہا یہی بڑھتے نکلنے والا طبقہ تھا۔ یونیورسٹیوں اور تعلیم گاہوں پر اسی کاراج تھا۔ چنانچہ یہ لوگ عربی زبان کی تحصیل پر لگ گئے اور عربی زبان و علوم کے مطالعہ کا اولین مرکز و ٹیکن (پاپائے روم کے دارالسلطنت) میں قائم ہوا۔ جہاں سے مسلمان فقہاء اور پروفیسروں سے مناظرہ کرنے والے لوگ نکلنا شروع ہوئے۔ لیکن اسے آغاز کے بعد یہ دائرہ وسیع کیا گیا اور دوسرے درجہ کے کلیساؤں کے مدارس میں بھی عربی اور بعض دوسری مشرقی زبانیں شامل نصاب کر دی گئیں۔ اسپین، فرانس اور اٹلی کی یونیورسٹیوں میں مستقل شعبہ السنہ شرقیہ کے قائم کیے گئے ان میں پیرس یونیورسٹی کو خاص طور سے اس تعلیم کا سب سے

بڑا مرکز بنایا گیا۔

چودھویں صدی عیسوی میں پاپائے روم پنجم نے اس دائرے کو اور وسعت اور اہمیت دی اور عربی، عبرانی اور کلدانی زبانوں کے لیے آکسفورڈ اور بولون یونیورسٹی میں بھی مستقل شعبے قائم کیے جانے کے احکامات جاری کئے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ان دونوں یونیورسٹیوں نیز پیرس یونیورسٹی اور وینس یونیورسٹی میں بھی ان تینوں زبانوں کے دو دو پروفیسر مقرر ہوئے۔ ان کے ذمہ تعلیم کے علاوہ ان زبانوں کے متون کا ترجمہ بھی کرنا تھا۔

بہر حال ہمیں یہ بتانا ہے کہ استشراق کی تحریک وٹیکن سے شروع ہوئی اور مشرقین کے پیش رو دہل کلہا اور کبھی علماء تھے۔ یہی ایک عرصہ تک اس تحریک کے نگراں اور سربراہ کار تھے۔ اور دوم یہ کہ ان کا مقصد کلیسا کا دفاع اور ان لوگوں کا تہذیب کرنا تھا جو اسلامی تہذیب کی روشنی سے فکر و خیال کی ایک نئی لہر پا کر کلیسا کے فکری استبداد اور لامحدود اقتدار کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔

اسی بنا پر استشراقی تحریک میں غربیات کا مطالعہ ایک عرصہ تک ان ہی محدود مقاصد کے دائرے میں بند رہا۔ چنانچہ عربی زبان کو بجائے ایک ایسی مستقل تہذیب کی زبان کے جس نے یورپ کو علوم و افکار کا ایک نیا سرایہ عطا کیا تھا، صرف ایک سامی زبان کی حیثیت سے پڑھایا جاتا تھا۔ یورپ میں انقلاب آگیا۔ عالم اسلام اپنی بالائے حقیقت کھوکھو کر یورپ کے پنجہ استعمار میں گرفتار ہو گیا مگر مشرقین کا مطالعہ غربیات اسی انداز پر چلتا رہا۔

اس میں تبدیلی اُس وقت آئی جب عالم اسلام میں استعمار کے پنجہ سے بھٹکنے کی تحریک شروع ہوئی اور ایک نئے انقلاب کے آثار رونما ہونے لگے۔ اس مرحلہ پر اگر ضرورت محسوس کی گئی کہ اس مطالعہ کا بیج بدل کر اسے نئے تقاضوں کے مطابق کیا جائے۔ یہاں سے مشرقین کے کام کا دائرہ وسیع ہوا۔

مشرقین کا مطالعہ عربیات و اسلامیات جہاں مسلمانوں اور اسلامی موضوعات کے سلسلے میں آخذ کا استیعاب کرنے، مواد و معلومات جمع کرنے اور انہیں ترتیب و تنسیق سے آراستہ کرنے کا تعلق ہے۔ مشرقین کا کام بلاشبہ اس معاملے میں لائق تحسین ہے اور اس کے دو خاص سبب ہیں۔ پہلا یورپ کی علمی ترقی جس نے ایسے کاموں کا ایک خاص سلسلہ اُسے عطا کر دیا ہے۔ دوسرا یہ کہ عالم اسلام پر اُس کے تسلط نے تمام علمی اور ثقافتی خزانے بھی اُس کی دسترس

میں کر دیے۔ اس حاکمانہ دسترس کے ماتحت اُس نے مستشرقین کے ایماء پر عالم اسلام کی یہ قیمتی دولت بھی جہاں تک ہو سکا لوٹ کر اپنے گھر میں بھرتی بہم بغیر کسی شبہ کے کہہ سکتے ہیں کہ عربی اور اسلامی کتب خانہ کے ۹۰ فی صدی قیمتی اور اہم مخطوطات اس لوٹ میں یورپ اور امریکا کے کتب خانوں کی زینت بن گئے۔ بخدا بھلا کرے خلافت عثمانیہ کا کہ اُسے اس صورت حال کا احساس ہوا تو اپنے آخری دنوں میں اس نے اپنے محروسہ ممالک سے مخطوطات کا ذخیرہ ترکی میں منتقل کر لیا اور اس طرح کوئی ۱۰ فی صدی ذخیرہ بچ رہا۔

بہر حال علمی ترقی اور مطالعہ و استفادہ کے ترقی یافتہ طریقوں کی دریافت کے علاوہ مسلمانوں کے علمی ذخیرے پر یہ غاصبانہ قبضہ تھا جس کی بدولت مستشرقین نے اسلامی اور عربی موضوعات پر اپنے کاموں کے سلسلے میں جمع و ترتیب کا بہت اعلیٰ معیار پیش کیا۔ اور ہمیں یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ ہم اس معاملے میں اُن کے نمونے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔

لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جہاں تک اس مطالعہ میں ان کے اپنی آراء داخل کرنے اور اپنے زاویہ نظر سے اسلامیات اور عربی زبان کے مسائل کی تشریح و تفسیر کرنے کا تعلق ہے اُسے ہم علمی لحاظ سے اس قدر قابل تنقید پاتے ہیں کہ مجموعی اعتبار سے ان کے کاموں کا کوئی علمی وزن نہیں رہتا۔ کیونکہ:-

(۱) کسی بھی علمی یا تاریخی مسئلہ پر اظہارِ رائے میں صحیح نتیجہ تک پہنچنے کے لیے اربابِ بحث و نظر کو یہاں چند شرائط ملتی ہیں۔

یہ کہ اگر کسی انسان کے اعمال و افعال سے بحث ہے تو انسانی خصوصیات اور نفسیات کی پوری سلیئم نظر کے ساتھ رعایت اس بحث میں ملحوظ رہے۔ اگر کسی قوم کی تاریخ کا کوئی واقعہ زیر بحث ہے تو اس قوم کی طبعی خصوصیات اور مزاج بھی پیش نظر رہے اور اس کی پوری تاریخ کا بھی شعور ہو۔ اگر کسی ثقافت اور شریعت کے مسائل سے بحث کی جا رہی ہو تو اس ثقافت ہم کن کے فرائض اور اس شریعت کے اساسی تصورات اور اقدار ذات پر نگاہ ہو۔ اس لیے کہ ایک قوم اور پیروان اسلام ثقافت دوسری ثقافت سے مختلف مزاج اور معیار رکھتی ہے جسے نظر انداز کرنا ہمارے ذرا دی عجیب عجیب قسم کے فیصلے صادر کر سکتا ہے۔

علیٰ ہذا قوموں کے ادبی اور فنی مذاق و معیار بھی مختلف ہیں۔ ایک جزیرہ جو ایک جگہ داخل محاسن ہے دوسری جگہ معائب میں شمار ہو سکتی ہے۔ اس لیے کسی زبان کی ادبیات سے بحث اُسی وقت باعنی ہو سکتی ہے جب بحث کرنے والا اہل زبان کا ذوق شناس بھی ہو۔ اب اگر کوئی انگریز کسی عربی ادب پارے پر اپنے

انگریزی ذوق و معیار کے ماتحت حکم لگانے لگے تو اس نقد و حکم کی کوئی علمی قیمت نہیں۔

یہ سلمات ہی نہیں بد ہیات ہیں۔ اب ان شرائط کی مستشرقین کے ادبی مطالعوں اور بحثوں میں تلاش کیجئے تو معلوم ہوگا کہ کیسے غفلت و غیور ہیں ان کی تصنیفات ہر خواہشمند کی دسترس میں ہیں عربی کا ذوق آشنا بڑی آسانی سے جان سکتا ہے کہ ان کے تمام تبصروں میں عرب ذوق سے نا آشنائی بول رہی ہے۔ وہ اس معاملے میں کتنے مجبور اور اپنے ذوق کے کیسے اسیر ہیں، اس کا اظہار خود انہی میں سے بعض کی زبانوں سے بھی ہوا ہے۔ ان کے ایک عرب شاگرد، ڈاکٹر صفا خلوصی نے اپنے ایک مقالے میں لکھا تھا کہ "ایک مستشرق استاد نے جواب اس دنیا میں نہیں ہیں ان سے ایک بار کہا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ عربی شعر کا حقیقی ذائقہ پانے کے لیے آدمی کو عربوں میں پیدا ہونا چاہیے۔ سو اگر تم سے ممکن ہو تو ایک کتاب ہمارے لیے انگریزی میں لکھ دو کہ جو عربی شعر کا واقعی ذائقہ پانے میں مددگار ہو سکے۔ یہ ایک عظیم خدمت ہوگی۔"

عربی زبان و ادب کے بعد اسلامی عقائد و مشرعت اور اسلامی تاریخ و ثقافت کے میدان میں ان حضرات کا کام دیکھئے تو اور بھی غضب پائے گا۔ اور اس کی بھی وجہ ظاہر ہے کہ جب مستشرقین اہل اسلام ہی کو نہیں بلکہ سارے ساکنانِ مشرق کو اس یورپین نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ مغربی قومیں ہر بات میں برتر اور مشرقی کمتر ہیں تو ان سے کسی انصاف اور حقیقت پسندانہ تجزیہ کی توقع ہی کیسے کی جاسکتی ہے۔ مثلاً مستشرق گب نے اپنی کتاب (WHITH R ISLAM) میں مسلم اقوام کو قوتِ فکریہ کے اعتبار سے کمتر قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ان میں کلیات کے فہم کی صلاحیت نہیں پائی جاتی بلکہ کسی بھی چیز کا ادراک وہ اسکی جوئیات ہی کے واسطے سے کر پاتی ہے۔

مستشرق حضرات اپنی یورپیئت کے کیسے اسیر ہیں اس کا اندازہ کرنے کے لیے صرف یہ ایک مثال کافی ہے کہ ان حضرات کے یہاں یورپی تاریخ کی جو تین دورہ تقسیم ہے۔ قرونِ اولیٰ، قرونِ وسطیٰ اور عہدِ نشاۃ ثانیہ، اسی تقسیم کو وہ تمام دوسری قومیں مستشرقین کے کام سے بھی منطبق کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بدیہی طور پر ایک غلط انداز فکر ہے، ہر قوم و ملت اپنے اپنے ادوار و مراحل میں اس میں تابع ہونے کا کیا سوال؟

(۲) اس زمینیت کے علاوہ ان کی سب سے بڑی مصیبت ان کی نافرمانیت ہے۔ آج بھی بیشتر مستشرقین کلیسا اور مذہبی

طبقہ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ باقی تھوڑے بہت یہودی ہیں۔ نصرانیہ کی موردی اسلام دشمنی نے ان سب کو اسلام اور عربوں کے بارے میں کس طرح بے انصافی میں جکڑ رکھا ہے اس کا حال ہماری زبان سے نہیں خود انہی میں کے ایک نامور گستاویز بان کی زبان سے سنئے! اپنی کتاب "تہذیب عرب" میں لکھتے ہیں:-

”اس بیان کے بعد شاید ہمارے ناظرین نا دریافت کریں گے کہ جس وقت عربوں نے یورپ کے
 یہ اتنا کچھ کیا تو پھر اس زمانہ کے وہ علما، برہمن میں ظاہر اندہ ہی تعصب نہیں معلوم ہوتا ان
 خدمات کا اعتراف کیوں نہیں کرتے؟ مجھے یہی سوال مجھے بھی پیش آیا تھا اور میری رائے
 میں اس کا ایک ہی جواب ہے وہ یہ کہ فی الواقع ہماری رائے کی آزادی اصلی نہیں ہے
 بلکہ ظاہری ہے اور بعض مسائل پر ہم ہرگز جس آزادی سے چاہتے ہیں غور نہیں کر سکتے۔ ہماری
 شخصی فطرت کے ہمیشہ دو حصے ہیں۔ ایک وہ حصہ جو ذاتی سلیقتوں اور دماغی اور

کے فدیہ سے پیدا ہوا ہے۔ اور دوسرا قدیم حصہ جس کو وراثت کے آخری منجمد کر دیا ہے۔ اور جو بلا عسوس ہوئے ہمارے خیالات میں بین اثر پیدا کرتا ہے..... یہی غیر عسوس حصہ فطرت انسانی کا ہے جو اکثر لوگوں میں غالب ہے اور ان میں پرانے اعتقادات کو نئے ناموں سے قائم رکھے ہوئے ہے۔ یہی ان کے خیالات کا اصلی مدار ہے اور یہ خیالات بظاہر ان کو اس درجہ آواز معلوم ہوتے ہیں کہ وہ ان کو وقت کی نظر سے دیکھنے پر مجبور ہیں۔

سچ یہ ہے کہ پیروان اسلام زمانہ دراز سے یورپ کے بدترین دشمنوں میں محسوب ہوتے ہیں۔ اگر جارجس مارٹیل کے وقت میں جنگ صلیبی کے زمانہ میں یا قسطنطنیہ کے سامنے ان کے ہتھیاروں نے ہمارے دلوں میں تھلک نہیں پیدا کی تو ان کے ہمارے اعلیٰ تمدن نے ہمیں ذلیل و خوار کیا اور گو باہت ہی قلین زمانہ سے ہمارے قتل کے قسط کے پنجہ سے نکلے ہیں۔

وہ موردِ قتی تعصب جو ہیں اسلام اور پیروانِ اسلام سے ہے زیادہ دیرانہ سے جمع ہوتا آتا ہے اور ہماری نظرت کا ایک جزو ہو گیا ہے۔ ہمارے یہ تعصبات اس قدر حبلی اور اسی قدر ہیں (اگرچہ بعض وقت وہ دبا کیوں نہ دیے جائیں) جیسے یہودیوں کے تعصبات عیسائیوں کے۔

اس موردِ نفیِ تعصب میں جو ہمیں اسلام کے برخلاف ہے اگر ہم اس دوسرے تعصب کی

شریک کر لیں جسے ہماری کم نخت تعلیم نے سالہائے دراز سے ہمارے ذہن نشین کر دیا ہے کہ کل قدیم علیم و ادب صرف یونان و روم سے منشعب ہوئے ہیں تو بخوبی ہماری نگہ میں آجائے گا کہ تمدن یورپ کی تاریخ میں عربوں کے حصے سے کیوں انکار کیا گیا ہے۔

بعض اشخاص کو اس خیال سے ہمیشہ شرم آتی ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی یہ سیکھ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی معاشرت سے نکلنے کا باعث ایک کافر قوم تھی۔ یہ خیال اس قدر ناک ہے کہ اس سے انکار کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔

ایک نامور مستشرق ہی کے اتنا کچھ کہہ دینے کے لئے
 وہ جاتی۔ البتہ موقع کی مناسبت اسے ایک اضافہ
 تھا۔ یہ ہے جس کی آنکھوں میں مدکار ڈر گئی۔
 گئی۔ گرجا باز بالیوں سے پردہ اٹھ گیا اور اسلام اور پیغمبر اسلام کی صداقت ان پر پوری طرح کھل
 گئی۔ یورپین لٹریچر کی نفسیاتی گرہ نے حق کو دیکھ لینے کے باوجود اسے مان لینے کی جسرات
 اس میں نہ پیدا ہونے دی۔ فرانسیسی مستشرق رینان کا قول ہے جو گستاخی بان ہی نے تمدن عرب میں
 نقل کیا ہے کہ:-

ہے کہ:-
 "میں کبھی کسی مسجد میں نہیں داخل ہوا مگر یہ کہ ایک لرزہ خیز ہیبت کی کیفیت مجھ پر
 طاری ہو گئی اور بڑی حسرت میں نے محسوس کی کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔"

یہ قرآن کی زبان میں "سمعنا و عصیّا" ہی کی تو ایک مثال ہے۔

یہ قرآن کی زبان میں "سمعنا وعصینا" کی روایت سے ہے۔
(۳) مستشرقین اپنی حریت فکر کے ساتھ جوہد عقل و فہم کے بھی دعویدار ہیں جیسا کہ مسلم عقلیت سے متعلق مسٹر گب کے دیارک سے اوپر ظاہر ہو چکا۔ مگر وہ اسلامیات کے مطالعہ میں جس عقلیت سے کام لیتے ہیں اُس کا حال یہ ہے کہ وہ حدیث و شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں اور نتائج مطالعہ پیش کرتے ہیں تو مارنخدا اور مصدر بناتے ہیں ابوالفرج اصفہانی کی کتاب الاغانی کو ابن عبد ربہ کی کتاب العقد الفرید کو اور کہیں کہیں ان سے بھی زیادہ عجیب قسم کے مصادر و مآخذ کو جن کا کوئی پایہ ان مباحث میں نہیں، پھر ہر فن کی کچھ اصطلاحات اور رموز و قواعد ہوتے ہیں جن کی حقیقت سے آگاہ نہونے یا ان کے ارتداد کی روایت

حضرت نواب زادہ (مطبوعہ آگرہ ۱۹۹۵ء) ص ۲۳-۵۲۲ نوٹ: یہ ترجمہ ہم نے مضمون نگار

بجائے گت اُڑی بان کی اصل کتاب کے اردو ترجمہ از مریدانِ بابِ علی بگرامی سے نقل کر دیا ہے۔ چنانچہ -

دہ پانے کی صورت میں آدمی صحیح مآخذ تک پہنچنے کی صورت میں بھی صحیح نتائج تک نہیں پہنچ سکتا چنانچہ یہ حدیث و فقہ کے مباحث میں جو مآخذ سے بھی کام لیتے ہیں تو انہیں روایتوں کے مراتب میں فرق صحیح اور موضوع میں تمیز اور رائج و مرجوح میں ترجیح کے قواعد سے آگاہ ہی نہیں ہوتی اس لیے عجیب عجیب گل کھلاتے ہیں۔

اسی طرح تاریخ اسلام میں ان کی عام طور پر دو الامامہ والیاستہ، بدائع المنظر و وقائع الدہلی، بلاغ الفیلہ و لیلۃ جیسی کتابوں تک ہے۔ ابن جریر، ابن کثیر اور ابن اسحاق کی کتابوں کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہاں بھی سقیم و صحیح کے فرق سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا۔

سیدھی سی بات ہے کہ ایک منصف مزاج اور نیک نیت آدمی اسلام کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے کبھی ابو جہل کے پاس نہیں جائے گا۔ ٹھیک جس طرح مریم علیہا السلام کے بارے میں کسی کو صداقت کی تلاش ہو تو وہ یہود کا رخ اس کام کے لیے نہیں کرے گا، لیکن یہ گرا نقدر اور بالآخر عقیدت مند ہو کر دعویٰ اسلامیات کے معاملے میں سیدھی ساوی عقل کے تقاضوں کی بھی پروا نہیں کرتے۔

ہم ہی نہیں کہہ رہے، خود آج کے ایک مستشرق کا اعتراف ہے کہ اسلامی موضوعات پر فیصلے صادر کرنا ان حضرات کا اپنی حد سے تجاوز ہے جس کے نتیجے میں شتر گربی کا ظہور لازم ہے۔ مصطفیٰ الباعی مرحوم نے اپنی کتاب "السنة ومكانتها في التشريع" میں مشر آدبری (صدر شعبہ مطالعہ اسلامیات و عربیات کیمبرج یونیورسٹی) کا یہ قول نقل کیا ہے جس کے مخاطب خود باعی مرحوم ہی تھے کہ

"ہم مستشرق اسلام سے متعلق اپنی بحثوں میں اکثر غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہم کو ان مباحث میں نہیں پڑنا چاہیے، یہ میدان آپ لوگوں ہی کا ہے۔"

مستشرقین کے حوالوں کی کمزوری یا بے محلی اور علم و فہم کی نارسائی کے سلسلے میں مثالیں بہت دی جا سکتی ہیں لیکن میں یہاں دو مثالوں پر اکتفا کروں گا۔

۱۔ ہندوستان سے شائع ہونے والے "الثقافة الإسلامية" نامی مجلہ میں اکتب معاری اور ان کے مؤلفین

سلسلہ مضامین میں، جرمن مستشرق جوزف ہورنٹس نے ایک جگہ منہنی طور پر مسلم علماء و فقہاء اور

ان کے آقا سے پتہ چلتا ہے کہ علماء و فقہاء کی یہ بھارت اس

معاذ میں کتنی صاحب ذوق واقع ہوئی تھی۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر کی روایت سے صاحب
اغانی رقمطراز ہے کہ وہ خود فرماتے ہیں: میں ایک مرتبہ حج کے لیے مدینہ پہنچا تو ایک حسین
عورت بھی حج کو جاتی ہوئی ملی جو شہوت انگیز باتیں کہنے لگی۔ میں نے اس کے قریب
کی اور کہا کہ اور خدا کی بندہ تو حج کو جا رہی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی ناک سے دھواں نکال دیا۔
بالکل کھول دیا جو سورج کی شرابا تھا اور یوں گویے خدا کا خوف نہیں، اس پر اس نے کہا: ہاں
ہوں جن کے بارے میں عزیزی نے کہا ہے کہ: یا ہونئی کہ بچا جان! میں ان عورتوں میں سے

من اللہ ۶ لم یحب جن یمین جب

ان عورتوں میں کہ جو ضائع الہی کے لیے جھگڑتے
دل و جان کو ہوتا ہے میں نے وہاں کو نہیں جاتیں بلکہ ان کا مقصد سفر نیک اور سادہ دل لوگوں کی ستاع
ہی تھا۔ (ہوتا ہے)

ابن عربیؒ فرماتے ہیں: کہ اس پر میں نے کہا اچھا جانے دو، میں خدا سے دعا کروں گا کہ ایسے
چہرے کو آگ کا عذاب نہ دے۔

ہم اپنے علماء و فقہاء کے مطلق شعری ذوق سے منکر نہیں، یقیناً ان میں سے بہت سے بڑا عیاری
ذوق رکھتے تھے۔ مگر جس نوعیت کا یہ واقعہ مذکور ہوا ہے۔ اس کے لیے اغانی کی روایت پر اعتماد ایک غیر
ذمہ دار آدمی ہی کر سکتا ہے۔ ایک طرف عبداللہ بن عمرؓ کی وہ شخصیت ہے جس کا مخصوص مزاج تقویٰ و اتباع
سنت تاریخ اسلام کی ایک مسلم اور متفق علیہ حقیقت ہے دوسری طرف یہ اس سے جوڑ نہ کھانے والا واقعہ۔
علاوہ ازیں یہ بھی پیش نظر رکھئے کہ علماء اسانیہ و رجال میں بعض حضرات صاحب اغانی (ابوالفرج اصفہانی)
کے اتنے سخت ناقد ہیں کہ اسے "اکذب الناس" بتاتے ہیں۔

دوسری مثال گولڈ زہیر کی ہے۔ ان صاحب نے اپنی کتاب تفسیر اسلامی کے مختلف مذاہب
میں معتزلہ کے اس انداز تاویل پر کلام کرتے ہوئے کہ وہ کس طرح اپنے اعتقادات کا تحفظ تفسیر میں کیا
کرتے تھے، شریف رخصی معتزلی کی مثال دی ہے کہ آیت "جوۃ یومئذ ناضرة الیٰ دبھا ناظرة" سے
جمہور کی تفسیر کے مطابق جو خدا کی رویت اور قائلین تشبیہ کی دلیل نکلتی ہے اس کے مقابلے میں "ناظرة"

SELECTED READING

By Maulana Ma

Rs. P.

zoor No.

Rs. P.

2 00

What Islam Is ?

10 00

The Quran & You

15 00

Islamic Faith & Practice

15 00

Haj Made Easy

Meaning and Message

32 00

Tradition

By Maulana

Abul Hasan Ali Nadvi

Islam & the World

18 00

Tales of the Prophets

4 00

Saviours of Islam

Islamic Spirit

Syed Ahmad Shaheed

35 00

Vol. I

28 00

Qadianism—a Critique

1 00

The Quran

Vol. II

35 00

Islam and Ahmadism

2 00

Western Pillars of Islam

22 00

New Menace and its Answer

1 50

Western Civilisation Islam

The World of Islam Today

0 60

& Muslims

22 00

Basis of a New Social Order

1 00

Glory of Iqbal

18 00

Reconstruction of Indian

The Musalman

10 00

Society

2 00

Faith versus Materialism

10 00

Islam—the Perfect Religion

1 50

Qadianism—a Critical Study

13 00

Clarity of Language &

Speaking Plainly to the West

5 00

Cultural Chauvinism

1 00

By OTHER AUTHORS

Fatawa Rahimia

30 00

Teachings of Islam

30 00

Bahisti Zewar

45 00

Stories of Sahaba

7 00

Key to the Garden of Bliss

22 00

Virtues of Salat

6 00

Fear of Hell

16 00

Virtues of Holy Quran

6 00

Hadees-e Qudsi

18 00

Virtues of Tabligh

1 50

What Happens After Death

35 00

Six Fundamentals

1 50

Mohammed the Benefactor

Darood-o-Salam

8 00

of Humanity

15 00

Prayers of the Prophet

3 50

Isabella

15 00

Quranic Advices

6 00

Decension of Jesus Christ

13 00

Rights of Husband

5 00

Savings of Mohammad

5 00

Tarkeeb-us-Salat

The Balanced Way

4 00

Why our prayers go

Salat

4 00

AL-FURQAN BOOKS

31, Naya Gaon West

LUCKNOW (U.P.)

بچوں کے عُمدہ تیلوں میں آپ کی خاص پسند

پلاسٹم برانڈ

صاف کیا ہوا

۱۰۰ گرام اور ۱۵۰ گرام

عُمدہ ونا سیتی

۱۰۰ گرام اور ۱۵۰ گرام

تیل کا تیل

۱۰۰ گرام اور ۱۵۰ گرام

دبرانڈ خالص ناریل کا تیل

۱۰۰ گرام اور ۱۵۰ گرام

کو کو جی

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل

۱۰۰ گرام اور ۱۵۰ گرام

امی سلاڈ تیل

۱۰۰ گرام اور ۱۵۰ گرام

عُمدہ تیل

۱۰۰ گرام اور ۱۵۰ گرام

عُمدہ تیل

۱۰۰ گرام اور ۱۵۰ گرام

میر

ہا ناظرہ

ہا ناظرہ

ہا ناظرہ

ہا ناظرہ

ہا ناظرہ

تیسرا انتخاب نمبر

افسانہ

لکھنؤ

مجلد

محکم منظر و غرضانی

5/-

قوم ترقی کی راہ پر

فولاد کی ریکارڈ پیداوار

پچھلے سات ہفتوں میں قابل فروخت فولاد کی
پیداوار 31 لاکھ 40 ہزار ٹن تک پہنچ گئی ہے
جو کہ ایک نیا ریکارڈ ہے۔ — پچھلے سال کی
اسی مدت کی پیداوار سے 16 فیصد زیادہ۔
اس ضمن میں پبلک سیکٹر کے کارخانے سب سے
آگے رہے جن میں 19.3 فیصد پیداوار برسی —
کڑی محنت اور صنعتی امن و امان کا نتیجہ۔

مضبوط ارادہ
اور کڑی محنت
ہمارے ساتھی ہیں

اپریل، مئی، جون ۱۹۷۶ء

لفظستان

ماہنامہ

تیسرا انتخاب نمبر

گزشتہ نمبروں کے منتخب مضامین

مدیر

محمد منظور نعمانی

غیر مالک سے
سالانہ دو روپے
(بذریعہ بھری ڈاک)

قیمت
پانچ روپے

چندہ

سالانہ ۱۵/-
عام شمارہ کی قیمت ۵/۱

یہاں سرخ نشان اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی مدتِ حسیں ختم ہو گئی ہے۔
براہ کرم آئندہ کیلئے سالانہ چندہ (۱۵/-) ارسال کریں۔ اگر خریداری جاری رکھنے کا ارادہ
نہ ہو تو فوراً مطلع فرمائیں۔ ورنہ اگلا شمارہ بذریعہ وی، پی، ارسال کیا جائے گا۔
● براہ کرم خط و کتابت اور سنی آرڈر کوپن پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے، جو پتہ کی چٹ پر لکھا رہتا ہے۔

(مولوی) محمد منظور نعمانی ایڈیٹر، بڈن روڈ پبلشرز، تنزیل پریس، باغ گوگے نواب لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر لفظستان، ۳۱-ینا گاؤں حسہ بی
نظیر آباد لکھنؤ سے شائع کیا۔

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون نگار	مضمون	نمبر شمار
۴	ادارہ	سُخنے سائے گفتنی	۱
۷	محمد منظور نعمانی	نگاہ اولیں	۲
۱۲	جناب عمر انصاری	ترانہ نعت	۳
۱۳	عقیق الرحمن سنبھلی	وصیت ابراہیمی	۴
۱۷	" "	سورہ ابراہیم کا ایک تاثر	۵
۲۳	محمد منظور نعمانی	عبادت نبوی	۶
۳۷	مولانا سید مناظر احسن گیلانی	جہانے را دیگر گوں کر دیک مرد خود آگاہ ہے	۷
۴۹	محمد منظور نعمانی	صحبتے با اولیاء	۸
۵۳	مولانا سید مناظر احسن گیلانی	اسلامی رواداری اور مساوات دینی نفسی کا ایک دین مرقع	۹
۶۵	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی	۱۰
۷۷	محمد منظور نعمانی	امت مسلمہ کا مقصد اور تبلیغی جدوجہد	۱۱
۹۳	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	ایک مقدس وقف اور اُس کا متولی	۱۲
۹۹	ڈاکٹر مصطفیٰ السباعی	اسلامی تاریخ میں اوقات اور رفاه عام کے ادالے	۱۳
۱۰۷	عقیق الرحمن سنبھلی	اجتماعی بہبود کی شاہ کلید	۱۴
۱۱۱	" "	زندگی میں اطمینان و مسرت کا راز	۱۵
۱۱۷	محمد منظور نعمانی	ملک میں دیانت و اخلاق کا مسئلہ	۱۶
۱۲۹	صوفی نذیر احمد کاشمیری	احیاء دین کا جذبہ رکھنے والوں کیلئے ایک لمحہ فکریہ	۱۷
۱۳۵	ڈاکٹر احمد حسین کمال	اشتراکیت کا مفتابلہ کیسے؟	۱۸
۱۴۹	عقیق الرحمن سنبھلی	جماعت اسلامی کا لبرٹیکس	۱۹
		اور گزشتہ بزرگوں کا فہم دین	

صفحہ	مضمون نگار	مضمون	نمبر شمار
۱۶۱	عقیق الرحمن سنہلی	دینی اختلاف رائے میں رواداری کے حدود	۲۰
۱۶۵	محمد منظور نعمانی	دائیان حق اپنی طرف نہیں بلکہ خدا کی طرف بلا تے ہیں	۲۱
۱۶۱	(ماخوذ)	مسلمانوں میں قسب پرستی	۲۲
۱۶۲	عقیق الرحمن سنہلی	دینی پختگی کی ایک نئے مثال	۲۳
۱۶۵	محمد منظور نعمانی	ہمارے جاہلوں کی گمراہی کی ایک مثال	۲۴
۱۶۶	عقیق الرحمن سنہلی	چند متفہات ایک نگاہ میں	۲۵
۱۸۳	(ماخوذ)	تعدد ازدواج یا جنسی انارکی	۲۶
۱۸۵	ع۔س	چند کت ابوں کا تعارف	۲۷

ضروری دفتری اطلاعات

یہ نمبر اپریل، مئی، جون ۱۹۶۶ء کا مشترکہ شمارہ ہے۔ اس کے بعد جولائی کا شمارہ انشاء اللہ ۶ جولائی تک شائع ہوگا۔

یہ "تیسرا انتخاب نمبر" بھی پہلے دو انتخاب نمبروں (بابت ۱۹۶۴ء و ۱۹۶۵ء) کی طرح اپنی خاص نوعیت اور دستاویزی اہمیت کی بنا پر خریداروں کی موجودہ تعداد سے کچھ زیادہ چھپوایا گیا ہے۔ اس کی قیمت بھی ۱/۶ روپے ہے۔ جو صاحب صوفیہ نمبر طلب کرنا چاہیں وہ اس کی قیمت کے ساتھ دو روپے رجسٹری فیس ضرور ارسال فرمائیں۔ جو حضرات اس نمبر سے خریداری شروع کرنا چاہیں گے انہیں یہ خاص نمبر خریداری کے حساب ہی میں پیش کیا جائے گا۔

خصوصی رعایت :- الفتان کے انتخاب نمبر کے سلسلے کی تینوں خاص اشاعتیں ایک ساتھ طلب کرنے پر معمول ڈاک (رجسٹری فیس) دفتر کے ذمہ ہوگا۔ آپ صرف پندرہ روپیہ ارسال فرما کر ساڑھے چھ سو صفحات پر مشتمل تینوں ضخیم نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔

ماہنامہ **فتان**، اس نیا گاؤں مغربی (نظیر آباد) لکھنؤ

سُخْنِہائے کُفْتَنی

بِسْمِ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّٰهِ وَآلِہٖ وَصَحْبِہٖ وَمَنْ وَّآلَاہٖ

اللہ کی مدد اور اُس کی توفیق سے الفتان کا تیسرا انتخاب نمبر ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔

الفتان کا پہلا شمارہ محرم ۱۳۵۲ھ (مارچ ۱۹۳۴ء) میں بریلی سے شائع ہوا تھا، اس بنیاد پر قمری حساب اسکی عمر کا یہ چوالیسواں سال ہے اور شمسی حساب سے تینتالیسواں۔ جیسا کہ پہلے اور دوسرے انتخاب نمبر میں بھی ذکر کیا جا چکا ہے، اب قریباً چار سال پہلے جب اسکے اجراء پر چالیس سال پورے ہونے والے تھے، تو خیال دل میں پیدا ہوا کہ اس طویل مدت میں مختلف موضوعات اور مسائل پر بہت سے ایسے مضامین شائع ہوئے، جن کی آج بھی ویسی ہی ضرورت ہے اور ان میں وہی افادیت ہے جو اُس وقت تھی جب وہ لکھے گئے تھے، مگر اب وہ پرانے فائلوں میں مدفون ہو کر بالکل نسیا منسیا ہو چکے ہیں اور الفرقان کے موجودہ ناظرین میں شاذ و نادر ہی وہ حضرات ہوں گے جن کی نظر سے وہ گزرتے ہوں۔ اُس وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ایسے تمام مضامین کا انتخاب کر کے ایک خاص نمبر کی شکل میں ان کو پھر شائع کر دیا جائے۔ لیکن جب اس نقطہ نظر سے گزشتہ چالیس سالہ فائلوں کو دیکھا گیا تو اندازہ ہوا کہ یہ سب مضامین ایک نمبر میں نہیں سما سکتے بلکہ متعدد نمبر شائع کرنے ہوں گے۔ چنانچہ یہی طے کر لیا گیا۔ اس فیصلہ کے مطابق پہلا انتخاب نمبر "ابے دو سال پہلے ۱۹۷۴ء کے اسی موسم میں اور دوسرا انتخاب نمبر "گزشتہ سال

۱۹۷۵ء کے انہی دنوں میں شائع ہوا تھا۔ اب اللہ کی توفیق سے "پتھر انتخاب نمبر" نذر ناظرین کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بندوں کی فکری و عملی صلاح کا ذریعہ اور ہمارے لئے مغفرت و رحمت کا وسیلہ بنا دے۔

اس تیسرے انتخاب نمبر میں اب ۱۵، ۱۶ سال پہلے تک کے (۱۳۸ھ م ۱۹۶۰ء تک) لہستان میں شائع شدہ وہ مضامین لے لئے گئے ہیں جن کا اس انتخابی سلسلہ میں شائع کرنا مفید سمجھا گیا۔ اب یہ سلسلہ اس تیسرے انتخاب نمبر پر ختم کر دیا گیا ہے۔

اس سلسلہ انتخاب میں وہ تعزیتی مضامین بالکل نہیں لئے گئے ہیں جو اکابر دین و ملت یا اپنے اقارب و اعزہ کی وفات پر ادارہ کی طرف سے لہستان میں وقتاً فوقتاً لکھے گئے تھے۔ ناظرین کرام میں سے بعض مخلصین نے مشورہ دیا ہے کہ وہ تمام مضامین بھی اسی طرح ایک مستقل نمبر میں شائع کر دیئے جائیں۔ ابھی اس سلسلہ میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکا ہے۔ وفيات کے سلسلے کے مضامین کو دیکھنے کے بعد اگر مناسب اور مفید سمجھا گیا تو ان شاء اللہ آئندہ سال اسی موسم میں چوتھا انتخاب نمبر شائع ہوگا جو صرف ان مضامین پر مشتمل ہوگا جو وفيات کے سلسلے میں لہستان میں کبھی لکھے گئے ہیں۔ وَاللّٰهُ الْمَوْفِقُ

لہستان کا حال

لہستان کی یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس کے ناظرین عموماً وہ لوگ ہیں جو اس کے صرف "خریدار" نہیں ہیں بلکہ اس کو دینی خدمت کا ایک سلسلہ سمجھ کر اس سے محبت و ہمدردی رکھتے ہیں اور ان کی خریداری دراصل لٹری تعاون ہی کی ایک شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنے خاص فضل سے نوازے۔ اب سے چند مہینے پہلے (جنوری ۱۹۷۶ء سے) لہستان کا بدلہ اشتراک (سالانہ چندہ) بارہ روپے کے بجائے پندرہ روپے کر دیا گیا تھا۔ الحمد للہ اس کے تمام ناظرین اور معاونین نے اس کو بخوشی قبول فرمایا۔ اس اضافے سے اس کی گنجائش ہو گئی کہ لہستان میں رات اخباری کاغذ کے بجائے سفید چمکا کاغذ استعمال ہونے لگا۔

۱۵ پہلے اور دوسرے انتخاب نمبر کی کچھ کاپیاں دفتر لہستان میں اب بھی موجود ہیں۔ شائقین طلب فرما سکتے ہیں قیمت: پانچ روپے (فی شمارہ)

اور اسکی ترتیب و تیاری کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کے لئے ایک باصلاحیت عزیز کا وقت بھی حاصل کر لیا گیا، اور اس کی وجہ سے الحمد للہ بہت سہولت ہو گئی۔

پچھلے سال مولانا عتیق الرحمن سنہلی کے قیام انگلستان کے زمانہ میں وہاں کے بعض مخلصین کی جدوجہد سے بہت حضرات نے لہستان جاری کر لیا تھا، اس وقت ان حضرات سے سالانہ چندہ بحری ڈاک کیلئے ایک پونڈ الٹ ہوئی ڈاک کیلئے ڈھائی پونڈ کے حساب سے وصول ہوا تھا، لیکن چند ہی مہینے کے بعد ہماری حکومت نے خاص کر بیرونی ڈاک کے محصول میں غیر معمولی اضافہ کر دیا۔ اب لہستان کے ایک عام شمارہ پز بحری ڈاک کیلئے تیس کے بجائے اسی پیسے کا ٹکٹ لگانا ہوتا ہے اور ہوائی ڈاک کے لئے انگلستان کے واسطے ۳/۲۰ کے ٹکٹ لگائے جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف پونڈ کی قیمت اب بہت کم ہو گئی ہے، اس صورت حال کی وجہ سے بیرونی مالک کے سالانہ بدل اشتراک میں اضافہ ناگزیر ہو گیا ہے لہذا اب لہستان کے بیرونی معاونین کو بحری ڈاک سے لہستان طلب کرنے کے لئے دو پونڈ اور ہوائی ڈاک سے مگانے کے لئے چار پونڈ سالانہ ادا کرنے ہوں گے۔

محصول ڈاک میں جس غیر معمولی اضافہ کا ذکر سطور بالا میں کیا گیا ہے، اس سے لہستان کے پاکستانی معاون بھی اس طور پر متاثر ہوں گے کہ اس اضافہ کی وجہ سے پاکستان کے لئے لہستان کے سالانہ ذر تعاون کی شرح بیش کے بجائے اب پچیس روپے سالانہ ہو گئی ہے۔ اُمید ہے کہ پاکستانی احباب و مخلصین اب لہستان سے اپنے تعلق کی تجدید کے لئے سکریٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلین بلڈنگ لاہور کو اپنا ذر تعاون اسی نئی شرح کے حساب سے روانہ فرمائیں گے۔ (اداس)

خریداری ضروری گذارش
 لہستان کے اکثر خریدار حضرات فرستے سے رابطہ قائم کرتے وقت خریداری نمبر کا حوالہ دینا بھول جاتے ہیں جس سے تعمیل میں بیحد دشواری اور تاخیر ہوتی ہے براہ کرم خطوط اور مئی آرڈر کوپن پر اپنا نمبر خریداری رجسٹر کی چٹ پر لکھا رہتا ہے (ضرور لکھئے تاکہ طریقین زحمت سے محفوظ رہیں۔)
 جواب طلب اُمور کیلئے جوابی کارڈ یا ۱۵ پیسے کے ڈاک ٹکٹ ضرور ارسال کیجئے، بصورت دیگر جواب لینے کی شکایت کا حق نہ ہوگا۔
 (منیجر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولیں

محمد منظور نعمانی

ہماری اس دنیا کے بہت سے ملکوں کا حال یہ ہے کہ ان کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے ان کے ارباب حکومت ہر سال اور فکر مند ہیں کہ اگر آبادی میں اضافہ کی رفتار یہی رہی تو مستقبل میں سخت مشکلات پیش آئیں گی اور پوری آبادی کیلئے زندگی کی ضروریات پوری نہ ہو سکیں گی۔ اس لئے قریب قریب ان سب ملکوں میں سرکاری سطح پر یہ کوشش کسی نہ کسی درجہ میں ہو رہی ہے کہ آبادی کے اضافہ پر کنٹرول کیا جائے اور ایسی تدبیریں عمل میں لائی جائیں جن کے نتیجہ میں آبادی میں اضافہ بے حساب اور غیر متوازن نہ ہو۔ فیملی پلاننگ (خاندانی منصوبہ بندی) اسی کوشش کا عنوان ہے۔

ہندوستان و پاکستان بھی انہی ملکوں میں سے ہیں اور خاصی طویل مدت سے ان دونوں ملکوں میں یہ کوشش جاری ہے اور اس سہ پر ان کا کوڑوں روپیہ خرچ ہوتا رہا ہے، لیکن اب تک ان کوششوں کا انداز صرف ترقیاتی رہا ہے۔

ہماری ملک میں ایمر جنسی کے نفاذ کے بعد سے جب بہت سے سرکاری کاموں میں تیز رفتاری آئی تو خاندانی منصوبہ بندی کے اس کام کو بھی تیزی سے چلانے اور مقررہ نشانے تک جلدی پہنچ جانے کی کوشش شروع ہوئی۔ اور اس کیلئے خاص طور پر "نس بندی" کے طے شدہ پروگرام دیا جانے لگا، جو ایک طرح کا آپریشن ہے۔

اگرچہ مرکزی حکومت کی طرف سے اس سلسلہ میں جہاں تک ہمیں معلوم ہے۔ جبر و زبردستی کا رجحان ظاہر نہیں کیا گیا، لیکن بعض ریاستی حکومتوں یا ان کے وزراء اعلیٰ کی طرف سے دو یا تین بچوں کے بعد جبر سے بندگی اور اس کے قانونی لزوم اور خلاف ورزی کی صورت میں قید اور بھاری جرمانے تک کے اقدامات

اور بیانات اخباروں میں آئے اور ملک کے مختلف حصوں میں ایسے واقعات بھی اس سلسلہ میں ہوئے یا ان کی شہرت ہوئی جس کی وجہ سے بہت مقامات کے عوام میں ایک عجیب طرح کی دہشت اور سراسیمگی اور حکومت کے خلاف سخت ناراضی اور بیزاری کی فضا پیدا ہو گئی، اور ہم جیسوں نے محسوس کیا کہ ایمر جنسی کے اقدام سے اشیائے ضرورت کی قیمتوں میں کمی اور عوام کے لئے دوسری بہت سی سہولتیں پیدا ہونے کی وجہ سے حکومت اور حکومتی پارٹی کانگریس پر ان کے اعتماد میں جو اضافہ ہو گیا تھا، جبر پینس بندی سے متعلق بعض ریاستوں کے اعلانات اور اس سلسلہ کے واقعات کی شہرت نے اس کو بہت نقصان پہونچایا۔

ہم کو حیرت تھی کہ اس کھلی ہوئی حقیقت کو کیوں نہیں محسوس کیا جا رہا ہے کہ جس بندی کو قانون کے ذریعہ لازم قرار دینا اور پولیس وغیرہ کے ذریعہ اس پر جبری عمل درآمد کا اقدام غیر تعلیم یافتہ یا کم تعلیم یافتہ عوام، کسانوں، مزدوروں اور دیہات کے باشندوں کو — جن کی تعداد ملک میں یقیناً بہت زیادہ ہے — حکومت اور کانگریس سے کس قدر دور کر دے گا، اور مخالف عناصر کے ہاتھ میں کیسا کارگرمہتیار دے دے گا اور سیاسی لحاظ سے یہ سودا کسی وقت کتنا منگاپڑے گا!

خدا کا شکر ہے کہ اخباری روایت کے مطابق بہر اپریل کو وزیر اعظم نے کنبہ بندی کی اہمیت اور ضرورت پر حکومتی نقطہ نظر سے زور دینے کے ساتھ یہ وضاحت بھی فرمادی کہ ”اس سلسلہ میں جبر خارج از ممکنات ہے۔“ (تومی آواز لکھنؤ یکم مئی ۱۹۷۶ء)

امید ہے کہ اس کے بعد ملک کی کسی ریاست میں بھی یہ غلطی نہیں کی جائے گی اور اگر کی گئی تو یقیناً کانگریس کو ناقابل تلافی نقصان پہونچے گا۔ یہ کوئی باریک سیاسی نکتہ اور مشکل سے سمجھ میں آنے والا منطقی قرار دولا نہیں ہے بلکہ عوام کی حالت اور ان کے احساسات و واقفیت رکھنے والوں کیلئے آنکھوں سے نظر آنے والی حقیقت ہے۔

اسی مسئلہ (خاندانی منصوبہ بندی اور اس کیلئے پینس بندی) سے متعلق صوبہ یوپی کے سابق وزیر اعلیٰ آنجنائی سمبھو نانند جی کے چھوٹے بھائی مسٹر بی پورنا نند ورما کا ایک مکتوب لکھنؤ کے انگریزی روزنامہ ”پانیر“ کے شروع مئی کے ایک شمارہ میں شائع ہوا ہے، جس میں مرکزی اور صوبائی حکومتوں کو اس مسئلہ سے متعلق بعض اہم نکات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ موصوف نے اس میں منجملہ دوسری باتوں کے

یہ بھی لکھا ہے

”میری گزارش یہ ہے کہ ہماری حکومت وٹیک ٹومی (نس بندی) کے عمل پر آخر اتنا زور کیوں دے رہی ہے! کیا ہمارے علم میں یہ تازہ ترین سائنٹیفک حقیقت نہیں آچکی ہے کہ یہ آپریشن دماغ کو گند کر دیتا ہے، پیوٹری گلیٹنڈز کو متاثر کرتا ہے اور اس کے اثرات بعد بہت ضرر دہاں ہوتے ہیں۔ یورپ میں اور دنیا کے دوسرے متعدد ملکوں میں یہ عمل صرف زیادہ عمر والوں کے لئے مخصوص رہتا ہے جو اپنی مردانہ قوت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ اس قسم کا آپریشن اگرچہ قوت مردانگی کو کچھ عرصہ کیلئے بڑھا دیتا ہے لیکن آگے چل کر اس کے اثرات اتنے ضرر دہاں ہوتے ہیں کہ اب ہندوستان کے سوا ہر ترقی یافتہ ملک نے اس کے استعمال کو خیر باد کہہ دیا ہے۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ، کناڈا، فرانس اور سوویت روس میں وٹیک ٹومی کو ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔“

مسٹر پری پوزنا نند درما کا یہ انتہا یا مشورہ ملک اور عوام کے خیر خواہوں کیلئے ہرگز نظر انداز کر دینے کے لائق نہیں ہے۔

فیملی پلاننگ اور بالخصوص اس کی شکل نس بندی کے آپریشن سے متعلق خاص کر مسلمانوں کے سامنے جو اسلامی شریعت کی پیروی اور پابندی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یہ سوال بھی آتا ہے کہ ہماری شرعیت میں یہ جائز بھی ہے یا نہیں؟

جہاں تک ہمیں معلوم ہے اسلامی شریعت کے ماہرین اور مستند اصحاب فتویٰ کی عام رائے اس بارے میں یہ ہے کہ کسی شخص کیلئے اپنے خاص حالات اور اپنی جائز مصلحت کی بنا پر یہ تو جائز ہے کہ اولاد کی تعداد کو محدود رکھنے کے لئے وہ عزل یا کسی اور جائز مانع حمل تدبیر یا دوا کا استعمال کرے مگر اس مقصد کیلئے نس بندی جیسے عمل جراحی کے ذریعہ تولیدی صلاحیت ہی سے اپنے آپ کو محروم کر لینا (جو اس کے خالق و پروردگار کا ایک خاص عطیہ ہے اور جس سے بہت سے مقاصد وابستہ ہیں) جائز نہیں۔ — بہر حال نس بندی کو لازمی قرار دینے کا مسئلہ اس لحاظ سے بھی قابل غور ہے۔

آخر میں ہم ان تمام ملکوتوں کے ذمہ داروں سے جو آبادی کے اضافے سے ہر اس اور فکر مند ہیں اور اس کی وجہ سے خاندانی منصوبہ بندی کو ناگزیر سمجھتے ہیں۔ اگر ہماری کمزور آواز کسی طرح اُن تک پہنچ سکے۔۔۔ یہ بھی عرض کریں گے کہ وہ انسان کی اجتہادی و ایجاد صلاحیت اور کارکردگی اور زمین کی مزید پیداواری صلاحیت سے کیوں مایوس ہیں؟ انہوں نے کیوں اور کس دلیل سے سمجھ لیا ہے، کہ انسان زمین سے پیداوار حاصل کرنے کے لئے آج جو طریقے اور ذرائع استعمال کر رہا ہے آئندہ اس میں اب کوئی ترقی نہ ہوگی! اور زمین سے جو پیداوار آج حاصل کی جا رہی ہے اُس سے زیادہ حاصل ہی نہ کی جا سکے گی؟ حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف گزشتہ دس پندرہ برسوں میں خود ہمارے ملک میں پیداوار بڑھانے کی صلاحیت میں اور پہلے سے زیادہ پیداوار زمین سے حاصل کرنے میں کتنی ترقی ہوئی ہے اور برابر ہو رہی ہے۔ جن کھیتوں میں زیادہ سے زیادہ ۴-۵ من فی ہیکٹر پیدا ہوتا تھا، اب ان میں ۱۵ من تک پیدا ہوتا ہے۔ جن کھیتوں سے سال میں صرف ایک فصل لی جاتی تھی، اب اُن سے تین تین فصلیں لی جا رہی ہیں، اور اس سے زیادہ کے امکانات سامنے ہیں۔ اور زمین کے علاوہ سمندر میں بھی ہوئی بے حد بے حساب خوراک کو اپنی گرفت میں لینے اور قابل استعمال بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پہلے کسٹر صرف کپاس یا اُون یا ریشم سے تیار ہوتا تھا، اب طرح طرح کے مصنوعی ریشموں سے خود اپنے ملک میں کپڑے تیار ہو رہے ہیں اور ہمارے بازار اُن سے پٹے پڑے ہیں۔ زمین کی پیداوار جدید ترین طریقوں سے دس بیس گئے تک بڑھ جانے کے امکانات نظر آ رہے ہیں اور ترقی یافتہ ملکوں نے اُن امکانات کو بڑی حد تک تجربہ بنا دیا ہے۔ ان حالات میں آبادی کے بڑھنے سے فکر اور گھبراہٹ کا کیا جواز ہے؟

کافی عرصہ ہوا ملک کی عظیم شخصیت و نواب بھائے جی نے اسی مسئلہ کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا تھا کہ "آدی کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کھانے کے لئے اگر ایک منہ لیکر آتا ہے تو کام کرنے کے لئے دو منہ بھی لاتا ہے۔" میں اس پر یہ اضافہ کروں گا کہ وہ ضرورت کے مطابق نئی نئی باتیں سوچنے اور نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے کی صلاحیت والا دماغ بھی لے کر آتا ہے جس کا ظہور آج ہمیشہ سے زیادہ وسیع پیمانہ پر ہو رہا ہے۔ بہر حال یہ بات سوچنے کی ہے کہ اس وقت دنیا میں جو ترقیاں ہو رہی ہیں اُن کو دیکھتے ہوئے انسان کی صلاحیت اور اس کے بیدار کرنے والے کی دین سے مایوس ہونے کا کیا جواز ہے؟

راقم سطور نے فیملی پلاننگ اور برتھ کنٹرول ہی کے متعلق ایک محقق کے مضمون میں پڑھا تھا، کہ

”رُوسی سائنس دانوں کی ایک ٹیم نے اندازہ لگایا ہے کہ دُنیا کی زیرِ کاشت آسکنے والی زمین سے اتنی غذا پیدا کی جاسکتی ہے جو ساڑھے نو کھرب انسانوں کی ضروریات کے لئے کافی ہو۔“

اور اس وقت عملاً صورت یہ ہے کہ زمین پر انسانوں کی تعداد جدید ترین اندازے کے مطابق صرف ساڑھے تین ارب یا اس سے کچھ زائد ہے۔

مبارک اور خوش کن

۱۵ مئی کے روزناموں میں یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بعض ٹوٹے ہوئے رشتوں کو پھر سے قائم کرنے کے لئے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں دونوں ملکوں کے نمائندوں کی جو کانفرنس ہو رہی تھی وہ کامیابی پر ختم ہو گئی اور باہم سفارتی تعلقات قائم کرنے اور داگھا۔ اٹاری سرحد پر ریل کا راستہ کھولنے نیز ایک دوسرے کے علاقہ پر سے پرواز اور فضائی رابطے پھر سے قائم کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ دونوں ملکوں کے عوام کے لئے غامکہ مسلمانوں کیلئے یقیناً یہ فیصلہ خوش کن ہے۔

کاش دونوں ملکوں کے ذمہ داروں کو اس طرف بھی توجہ کرنے کی توفیق ملے کہ ادھر جبے دونوں ملکوں کے درمیان ڈاک کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، محضول ڈاک کی شرح میں اتنا غیر معمولی اضافہ کر دیا گیا ہے جس کا انسانی نقطہ نظر سے کوئی جواز نہیں تقسیم کے بعد مدتِ دراز تک دونوں ملکوں کے درمیان محضول ڈاک کی شرح وہی تھی، جو اندرون ملک کے لئے تھی اور دونوں ملکوں کے درمیان باہمی رشتوں کی جو نوعیت ہے اس کا تقاضا یہی ہے۔ لیکن اب صورت حال یہ ہے کہ پاکستان بھی جانے والے سادہ کارڈ پر ایک روپیہ پانچ پیسے کا ٹکٹ لگتا ہے اور لغانہ پر ڈو روپے کا۔ لہستان کے جس عام شمارہ پر اندرون ملک کے لئے صرف دو پیسے کا ٹکٹ لگتا ہے اس پر پاکستان کے لئے اتنی پیسے کا ٹکٹ لگانا ہوتا ہے۔ قریباً یہی شرح پاکستان میں ہے۔ دونوں ملکوں کی خاص نوعیت، مخصوص تاریخ اور ان کے کرداروں عوام کے باہمی رشتوں اور تعلقات کے لحاظ سے کہا جاسکتا ہے کہ محضول ڈاک کی شرح میں یہ بے حساب زیادتی بڑی بے دردانہ ہے۔ کاش دونوں ملکوں کے ذمہ دار حضرات خالص انسانی نقطہ نظر سے اس مسئلہ پر بھی غور کریں، اور عوام کے نمائندے اس طرف توجہ دلائیں۔

تراۓ نعت

(از جناب عمر انصاری صاحب)

تیری خاطر میرے شاہ	دیدہ و دل فرش راہ
آکر تاحسہ نگاہ	منتظر ہیں مہر و ماہ
اشہد ان لا الہ	اشہد ان لا الہ
دوبد تیرے شہا	مہر کیا ہے، ماہ کیا
یہ بھی تیرا نقش پا	وہ بھی تیری گرد راہ
اشہد ان لا الہ	اشہد ان لا الہ

نازش کون و مرکاں	تا جدار انس و جان
عرش تیرا آستان	خلد تیری جلوہ گاہ
اشہد ان لا الہ	اشہد ان لا الہ
تیرا قرآن بے مثال	تیرا ایماں لازوال
تیری ذات باکمال	شان وحدت کی گواہ
اشہد ان لا الہ	اشہد ان لا الہ

شافع روز جزا	تا جدار انبیاء
محبے و مصطفیٰ	لے کے شاہوں کے شاہ
اشہد ان لا الہ	اشہد ان لا الہ
اُن سے وہ عالم ترا	منبع جو د و عطا
پھولوں سے دامن بھرا	پھر بھی کانٹوں سے نباہ
اشہد ان لا الہ	اشہد ان لا الہ

کیوں نہ ہوں قربان ہم	تجھ پہ اے شاہ اُمم
دشمنوں پر بھی کرم	دوستوں پر بھی نگاہ
اشہد ان لا الہ	اشہد ان لا الہ
دل ہو بیتاب و حزیں	سبز گنبد کے مکیں
تیری فرقت میں کہیں	آنہ جائے لب تک آہ
اشہد ان لا الہ	اشہد ان لا الہ
پھر ترے در پر عمر	آگیا ہے لوٹ کر
اے جمالِ منتظر	بھرا دھر کوئی نگاہ
اشہد ان لا الہ	اشہد ان لا الہ

(الفتن ان ربيع الاول ۱۴۰۰ھ)

قرآن کا تذکرہ مطالعہ

وصیتِ ابراہیمی

عقیق الرحمن شہلی

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ
 اضْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَآثَرَهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
 إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ هُوَ وَصَّى
 بِمَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ
 فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَآلَآءُ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝

(سورہ بقرہ رکوع ۱۶)

(ترجمہ) اور کون روگردانی کرے گا طریقِ ابراہیمی سے بجز اس شخص کے جو بوقوت
 بنائے اپنے آپ کو ہم نے تو اپنا خاص بنایا تھا اس کو دنیا میں، اور لاریب کہ وہ آخرت میں
 بھی صاحبین میں سے ہے!

جب کہا اس سے اس کے رب نے کہ حکمِ برہاری کر! تو بولا کہ میں حکمِ بردار ہوں
 پروردگارِ عالم کا اور پھر اسی کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی
 کہ بیٹو! اللہ نے جن کو دیا ہے تم کو دینِ اسلام پس نہ موت آئے تم کو مگر مسلمانی پر!!

یہی نکتہ ابراہیمی ہے جس کی ہدایت ہمیں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ملی اور آپ
 کی رہنمائی اپنے جدِ امجد کی اس میراث کی طرف خود پروردگارِ عالم نے فرمائی اور واثرکات الفاظ میں
 اس حقیقت کے اظہار کا حکم آپ کو دیا کہ

إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ
 مَجْدٍ كَوَدَّكَ يَا هُوَ رَبُّنِي اِيكْسِدَحَا

مُسْتَقِيمٌ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
 خَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝
 قُلْ إِنْ صَلَوَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ
 وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا
 شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُفْرِطُ وَ
 أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝

(الانعام ۲۰ ع)

راستہ، کہ وہ ایک دین ہے مستحکم جو ملت ہے
 ابراہیم کی جس میں ذرا بھی کجی نہیں۔ اور
 وہ نہیں تھے شرک کرنے والوں میں سے۔
 (آپ فرمادیجیے) کہ میری ساری عبادت اور
 میرا جینا اور میرا مرنا سب خالص اللہ ہی کا ہے
 جس کا کوئی شریک نہیں اور اسی کا مجھ کو حکم ہوا
 ہے اور میں سب سے اول ماننے والا ہوں۔

اس اظہار و اعلان سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام جس حکم برداری کا اصطلاحی عنوان ہے اُس کی وسعتوں
 میں کس طرح انسانی زندگی کا ایک ایک نفس سمایا ہوا ہے۔ کہ پوری زندگی حکم برداری ہی کے خطوط پر گردش
 کرتے ہوئے موت سے ہم آغوش ہونی چاہیے اور نماز روزہ وحج ہی کو نہیں، زندگی کے ہر ہر لمحے، حتیٰ کہ
 موت کو بھی "لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" کی شانِ حنیفی کا آئینہ دار ہونا چاہیے۔

الغرض ہم مسلمانوں نے جس دین کو اپنے لیے پسند کیا ہے۔ یا مسلمان کہلانے کی بنا پر جس دین سے وابستگی
 ہمارے ذمہ لازم آتی ہے، قرآن بتاتا ہے کہ وہ اصلاً طریقِ ابراہیمی (یا ملتِ ابراہیمی) ہے۔ جس سے اعراض اور
 بے رخی مفاہیت اور خود فریبی کے سوا کچھ نہیں، اور بالفاظِ دیگر جس کی پیروی حقیقت پسندی و دانشمندی کا سب
 واضح معیار!۔ اس لیے کہ اس کی پیروی میں ایک طرف دنیاوی زندگی میں پروردگارِ عالم کی اصطفا ئیت
 (پسندیدگی) مضمر ہے، دوسری طرف یہ پیروی حیاتِ اخروی میں نجات و فلاح کی ضمانت دیتی ہے۔ اور
 اللہ کی وی ہوئی عقل سے کام لینے والا کوئی انسان، جو اس حقیقت کا یقین رکھتا ہو کہ اس تمام کائنات کی
 خالق اور فرماں روا وہی ایک ذات ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے وہ، دنیا اور آخرت کی اس خوش نصیبی کو کسی
 قیمت پر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔

طریقِ ابراہیمی کی کچھ جوہری تفصیل تو ہمیں سورہ انعام کی مذکورہ بالا آیت سے معلوم ہوتی ہے۔ لیکن
 سورہ بقرہ کی وہ آیتیں جو سرِ مضمون ہیں اُن سے ایک اور اُسودِ ابراہیمی بھی سامنے آتا ہے۔ اور وہ ہے اولاد
 کو دینِ حق پر قائم رکھنے کی فکر۔ جس کا بیان ان الفاظ میں ہوا ہے۔

وَدَّ ضَرِيًّا يَبْرَأَ إِلَيْهِمْ وَيَعْقُوبُ
يُؤْتِيهِمُ اللَّهُ مِمَّا يُشَاقِقُ كَلِمَةَ الدِّينِ
فَلَا تَسْؤُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

اور وصیت کی اسی وقت، اکی ابراہیم نے اپنی اولاد کو
اور یعقوب بننے بھی کہ اے میرے بیو! اللہ نے
جن دیا ہے تمہارے لیے دین اسلام پس نہ موت

آئے تم کو مگر حالت سلمانی و حکمرانی پر

اس اُسوہ ابراہیمی کو سامنے رکھ کر جائزہ لیجیے کہ آپ کا طریقہ اپنی اولاد کے بارے میں کیا ہے؟
آپ اُس دین حق پر اپنی اولاد کو کار بند رہنے کی ترغیب دیتے ہیں جس کو اللہ نے اپنی خاص رحمت سے آپ
کی اولاد کا پیدائشی (یا مادری) دین بنایا ہے؟ آپ انسانی کوشش کی حد تک اس کا بندوبست کرتے
ہیں کہ نہ مرے وہ مگر حالت سلمانی و حکم برداری پر یا آپ کی کوششیں از اول تا آخر اس کی دنیا بنانے
پر مرکوز ہوتی ہیں اور دین کا سوال آپ سرسخت و اتفاق کے حوالے کر کے چھوڑ دیتے ہیں؟
اور ذرا دیکھیے کہ ہمیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اولاد کو اُس کی دنیا کی خاطر کسی ایسے ماحول میں بھیجیں کہ
دین سے دریغ نہ کرتے ہوں جہاں قسمت ہی ہے کہ اس کا دین سلامت رہ جائے، اور نصیب ہی
ہے کہ اس کی پیدائشی سلمانی کچھ سخت جانی دکھائے؟

اگر خدا نخواستہ آپ کا معاملہ یہی ہے تو غور کیجیے کہ یہ بھی وہی "سفاہتِ نفس" ہے یا نہیں جس کا
ذکر قرآن کے حوالہ سے اوپر آیا ہے؟ اس سے بڑھ کر سفاہتِ نفس اور خود فریبی دوسری کیا ہو سکتی ہے
کہ ایک انسان اولاد کی دنیا کی خاطر خود اپنی اور اولاد کی آخرت کو خطرہ میں ڈالے! اگر ایمان ہے کہ
ابراہیم کا طریقہ ہی عقل خدا واد کا تقاضا ہے اور اس سے انحراف سراسر سفاہت و عقل فریبی، ابراہیم
نے اولاد کے باب میں یہ طریق ہدایت بنا کیا ہے۔

رَبَّنَا إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ
غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ
رَبَّنَا اقِيمُوا الصَّلَاةَ - (ابراہیم ع ۶)

پروردگار! میں نے آباد کردیا ہے اپنی اولاد کو
تیرے عترم گھر کے قریب بن کھیت وادی میں۔
پروردگار! اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں۔

آج سچ کج کی بے آب و گیاہ وادی میں اپنی اولاد کو لے جا کر ڈال دینے کا کسی سے مطالبہ نہیں
لیکن دینی تعلیم و تربیت کی وادی جو فی زمانہ مادی اعتبار سے غیر نفع بخش رہنے کی بنا پر ہمیں "وادی غیر
ذی زرع" ہی نظر آتی ہے، اگر اولاد کو کا حق دین پر قائم رکھنے کی مخلصانہ خواہش ہو تو ایک حد تک اس وادی

میں داخل کیے بغیر حیارہ نہیں اور ابراہیمؑ کے اسوہ "وصیت" کی پیروی کا حق درحقیقت اس کے بغیر ادا نہیں ہو سکتا۔

اور یہ وادی بے آب و گیاہ ہونے کے باوجود وہ وادی ہے کہ اس کے غلصہ مکینوں کی طرف ساکنانِ عالم کے دل کھینچتے اور سرسبز وادیوں کے رخ مڑتے ہیں، اولاد ابراہیمؑ کے ساتھ یہی ہوا اور آج تک اس کا حیران کن اور ایمان آفریں منظر ہمارے سامنے ہے۔ ابراہیمؑ کی راہ پر گامزن ہو کر کوئی ضائع نہیں ہوتا۔

"فَجَعَلْنَا آتِنَاكَ مِنَ النَّاسِ نَقْوَىٰ إِلَيْهِمْ وَآذَقْتَهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ" کے وعدہ عائیہ الفاظ جو اولاد کو وادی غیر ذی زرع میں ڈالتے وقت ابراہیمؑ (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کی زبان سے نکلے تھے۔ ان کلمات دعا نے قیامت تک کے پیروانِ ابراہیمؑ کو اپنی حفاظت میں لے لیا ہے۔ اور

— ایمان رکھئے کہ یہ راہِ ابراہیمؑ پر چلنے والوں کے لیے خدا کی تقدیر بن گئے ہیں!!

اور صرف یہی نہیں کہ اس طریقِ ابراہیمی کی اقتداء میں ایک وادی "غیر ذی زرع" میں مہمانی جانے والی اولاد کو زندگی کی ضمانت حاصل ہے بلکہ اس وادی سے پوری دنیا کی روحانی زندگی کا چشمہ پھوٹتا ہے۔ ابراہیمؑ نے اپنی اولاد کو روحانی زندگی کے بقا کی خاطر ایک وادی بے آب و گیاہ میں بسایا تو دنیا کی روحانی مُردنی کے وقت میں اسی بے آب و گیاہ وادی نے ایک مسیح پیدا کیا۔ آج دیا پھر ایک بار روحانی موت کے دروازہ پر پہنچا جاتا ہے اس کی حیاتِ تازہ کا سامان وہی لوگ کریں گے جو اس مسیح کے دین کی بے آب و گیاہ وادی کو آباد کریں گے۔

پس کون ہے جو اس عورت سے سرفراز ہونا چاہے۔

اور کون ہے جو طریقِ ابراہیمی میں رغبت کا ثبوت دینا چاہے۔

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْوَالِدُ اللَّيَابُ اور وہی لوگ ہیں درحقیقت جن کے پاس عقل

ہے اور سرمایہ دانش ہے۔

(الفتان بابت محرم ۱۳۸۸ھ)

عقیق الرحمن سنبھلی

سورہ ابراہیم کا ایک تاثر

عالم انسانیت کی بہاریں، مادی ہوں یا روحانی، نظر بنظاہر، صدقہ ہوتی ہیں اولوالعزم افراد کی قربانیوں کا، یہ قربانیاں آرام و راحت کی بھی ہوتی ہیں، مال و دولت کی بھی، جسم اور جان کی بھی، اور جذبات و خواہشات کی بھی۔ انسانی نفوس اگر ان قربانیوں کا حوصلہ نہ کریں تو انسانیت کا یہ جہنم کیسر پہلنا آشنا ہو کر رہ جائے، نہ علم و فکر کو ترقی نصیب ہو۔ نہ تمدن کوئی نیا رنگ پائے۔ نہ تہذیب کے رخ پر نکھار آئے۔ سندوح ارتقاء کا کوئی نیا میدان پائے اور نہ مادہ کی بھپسی ہوئی صلاحیتوں کو ظہور کا موقع میسر آئے، یہ سب کچھ اگر ہوتا ہے اور عالم انسانیت کو نت نئی بہاروں سے ہم کنار ہونے کا موقع ملتا ہے تو ظاہراً صرف اس لیے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، جو مال و دولت کی، جسم اور جان کی یا جذبات و خواہشات کی قربانی پیش کرتے ہیں اور یہ قربانیاں بہاروں کو کھینچ بلاتی ہیں۔

ایسی ہی ایک قربانی تھی جو سیکڑوں برس قبل مسیح مشرق وسطیٰ کے ایک سہ نفری خاندان نے دی تھی — یہ خاندان تھا، باپ بیٹا اور ماں — اس خاندان کی قربانی نے، انسانیت کو اس عالمگیر اور جانفزا بہار کا تحفہ دیا۔ جو خسرانوں کے ہزار حملوں کے باوجود آج تک کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے اور انسانیت کو طلب ہے، طلب نہیں تو احتیاج ہے، کہ ایک بار پھر اس کی تجدید ہو۔

اس قربانی کا ذکر قرآن مجید میں اس انداز سے آیا ہے:-

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي لِيْ وَرَدَّكَارِئِمْ لِيْ بَسَايَا هِيَ ابْنِيْ اٰوْلَادُ

جَوَادٌ غَيْرُ ذِي ذَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ
الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ

کا کچھ حصہ ایک بے آب و گیاہ وادی میں
تیرے مقدس گھر کے پاس۔ پروردگار یہ اس
لیے کہ یہ قائم کریں نماز۔

(سورہ ابراہیم ص ۶)

یہ کہنے والے ابراہیم تھے۔ یہ واقعہ کی تفصیل کسی حد تک لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ حضرت ابراہیم
(علیہ السلام) جب وطن اصلی عراق سے ہجرت فرما کر سرزمین شام میں سکونت پذیر ہو گئے، تو جناب باری
سے حکم ہوا کہ اپنی ایک حرم حضرت ہاجرہ اور ان کے اکلوتے شیرخوار بچے کو سیکڑوں میل دور اس وادی
غیر ذی ذرع میں لے جا کر بسادیں، جہاں آج اللہ کا پاک گھر "خانہ کعبہ" ہے، اُس وقت نہ وہاں یہ
"گھر" تھا نہ کوئی اور گھر۔ پہاڑوں سے گھرا ہوا ایک چٹیل میدان تھا۔ زیت کے ہر سامان سے محروم۔
اور ہلاکت کے سامانوں سے بھر پور۔ حضرت ابراہیم نے تعمیل حکم کی۔ اللہ کی قدرت نے اس خشک اور
بے آب و گیاہ وادی میں زیت کے سامان پیدا کیے۔ حتیٰ کہ وہ شیرخوار بچہ (سمعیل علیہ السلام) کام کاج
کی عمر کو پہنچ گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو ایک دوسرا حکم ملا۔ کہ جا کر اس وادی میں اللہ کا "گھر"
بنائیں۔ اس کی طرف قرآن میں یوں اشارہ کیا گیا ہے:-

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ
الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا

اور جب ہم نے ٹھیک کر دی ابراہیم کے لیے
"گھر" کی جگہ (اور حکم دیا کہ صرف میرے نام سے بناؤ)
نہ شریک کر دیرے ساتھ کسی اور کا نام۔

(الحج ص ۱۲)

باپ بیٹوں نے مل کر یہ "گھر" بنایا، قرآن نے اس تعمیری کام کا بھی تذکرہ کیا ہے۔
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ
مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ

اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم اور
سمعیل اس گھر کی بنیادیں۔

(بقرہ ص ۱۲۵)

"گھر" بن گیا اور حضرت اسمعیل اُس کے جوار میں رہنے لگے۔ اللہ نے ان کی نسل کے لیے بھی
انتظام فرما دیا تھا۔ ہو سکتا ہے اُن سے نسل بھی شروع ہو چکی ہو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے
پروردگار کو خطاب کر کے یہ عرض کیا کہ "پروردگار میں نے اپنی یہ اولاد یہاں اس لیے بسائی ہے
کہ ان کے دم سے نماز قائم ہو"

ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو خود سے یہاں لاکر نہیں بسایا تھا کہ ان کے پیش نظر اپنا سوچا ہوا کوئی مقصد ہوتا۔ یقیناً یہ مقصد اللہ ہی کا متعین کردہ تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے قول کا مطلب یہ تھا کہ پروردگار تو نے جس مقصد (یعنی اقامت صلوٰۃ) کے لیے مجھے اس نو آباد کاری کا حکم دیا تھا میں نے اس کی تعمیل کر دی ہے۔

”یُقیموا الصلوٰۃ“ کا کیا مطلب ہے؟ کیا صرف یہ کہ یہ لوگ نماز پڑھیں اور اللہ کی عبادت کریں؟ اس کے لیے اتنے یا پڑ پیلنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ کام کیا سر زمین شام میں نہیں ہو سکتا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے باقی متعلقین کیا یہ کام نہیں کرتے تھے جو ان کی اسی شاخ کے لیے شام میں عبادت الہی کا میدان تنگ ہو گیا تھا؟ یقیناً ”اقامت صلوٰۃ“ کا صرف یہ مطلب نہیں تھا۔

پھر اس کا مطلب کیا تھا؟ اس عقدے کو بعد کے واقعات کھولتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ دراصل دنیا میں ایک انقلاب کی داغ بیل تھی۔ پوری انسانی آبادی میں شرک اور جاہلیت کے جرائم پھیل چکے تھے مگر بندگی کا نظام جس کی صحیح تعلیم انسان کو ابتدائے آفرینش سے ملتی رہی تھی۔ ان جرائم سے اس درجہ فاسد ہو گیا تھا کہ اس فساد کو دور کرنے کی کوئی کوشش کاہر نہیں ہو رہی تھی۔ انبا آتے اور کم و بیش ایک محدود تعداد کی اصلاح کرتے کرتے ان کا وقت پورا ہو جاتا۔ ان جرائم کا استیصال کرنے کے لیے ایک پوری نئی نسل کی ضرورت تھی۔ جس کی بنیاد اس فاسد ماحول سے باہر پڑے۔ اور جو تمام بڑے اثرات سے بچ کر بندگی کے صحیح نظام کے ماتحت پروان چڑھے۔ پھر اس کے مسکن کو اظہارِ عبودیت کا عالمی مرکز قرار دے کر گرد و پیش کی تمام انسانی آبادیوں کو اس مرکز سے وابستہ کیا جائے۔ اور مناسب وقت آنے پر اس نو آباد نسل کے ذریعہ اس مرکز سے

لے چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا:-

وَلَطِّعْتُمُ النَّاسَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ
وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ
بِالْحَجِّ (الحج ج ۴)

اور پاک کہ میرا گھر طواف کرنے والوں کی قیام کرنے والوں اور رکوۃ و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور پکار دے لوگوں میں کہ وہ عیسیٰ اس گھر کی طرف۔
(باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

عالمی ہدایت کا کام لیا جائے۔

چنانچہ مشیت الہی کے اس غیبی فیصلہ کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے دعا کے پیرایہ میں یوں ایک لطیف اشارہ بھی کرا دیا گیا تھا۔

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

اے پروردگار ہمارے! اور اٹھان میں ایک
رسول انھیں میں کا۔ جو تلاوت کرے ان پر
تیری آیات۔ اور سکھائے ان کو کتاب اور
ہکمی باتیں۔ اور سنوارے ان کا ظاہر و باطن
بے شک تو ہی ہر اصل زبردست (اور حکمت والا)۔

(بقرہ - ص ۱۵)

یہ ایک رسول کی بعثت یہی اس انقلاب کا نقطہ آغاز تھی۔ جس کی داغ بیل ایک وادی بے سبز و آب میں اولاد ابراہیم کو بکراؤ بیت محرم بنوا کر ڈالی گئی تھی۔ جب وقت آگیا اور دنیا ایک عالمی دعوت کے لیے تیار ہو گئی، تو مشیت کا یہ فیصلہ بھی جس کی طرف ابراہیم کی زبان اشارہ کر گئی تھی، وجود کے سانچے میں ڈھل گیا، اور ٹھیک اسی "گھر" کے جوار سے وہ رسول خاتم المرسل مبعوث ہو کر دنیا کے سامنے آگیا جس کو اس انقلاب کا آغاز اور کار رسالت کا اتمام کرنا تھا۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ
رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
دُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ
لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (جمہ ص ۱)

وہی اللہ ہے جس نے اٹھایا امیوں میں سے
ایک رسول کہ تلاوت کرتا ہو ان پر اس کی آیات
اور سنوارتا ہو ان کو نیز تعلیم دیتا ہو ان کی کتاب
اور حکمت کی۔ اگرچہ وہ اس سے پہلے ضلال میں
میں گرفتار تھے۔

اس رسول نے مبعوث ہو کر یہی کام شروع کیے جن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔ اور جب

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) اور مٹا اس آوازہ حق کے اثر کی نوید بھی سنا دی گئی تھی۔

يَا تُولِيَّ الْجَاوِشِ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ
يَا نَبِيَّ مِنْ كُلِّ لُجَّةٍ عَمِيقٍ (النبأ)

چلے آئیں گے تیری طرف پیادہ پا، اور سوار ہیں
بد ہر دور دراز رستے سے۔

اس کے تزکیہ و تعلیم سے اس نسل کی ایک تعداد اس ضلال کے زنگ سے پاک صاف ہو گئی جو اس زمانہ نے اس پر لگا دیا تھا، تو اس "رسول" اُنہی کے وجود میں آئی ہوئی بہار کا دروازہ ساری دنیا پر کھل گیا۔ ان فیض یافتگانِ رسول سے کہا گیا:-

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ
هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ - مِلَّةَ
آبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ - هُوَ سَمَّاكُمُ
الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا
لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا
عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ
عَلَى النَّاسِ - (الحج ج ۱۰)

اور حق ادا کرو اللہ کی راہ میں سعی و شقت
کام اس نے منتخب کیا ہے تم کو۔ اور دین میں تمہارے
لیے کوئی تنگی اور پریشانی کی بات بھی نہیں رکھی۔
یہ تمہارے باپ ابراہیم ہی کا تو طریقہ ہے۔
میں نے نام رکھا تمہارا "مسلمین" پہلے بھی اور
اس کتاب میں بھی۔ (تم کو اللہ نے جس غرض
سے منتخب کیا ہے وہ یہ ہے کہ تم کھائے تم کو رسول
اور تم سکھاؤ باقی دنیا کو۔

اور انہوں نے اس فرمانِ عالی کی ایسی تعمیل اور منشا رکھی کی ایسی تکمیل کی کہ یا تو صرف اللہ کی
بندگی کرنے والا اور بندگی کے ڈھنگ پر زندگی بسر کرنے والا مشکل سے کہیں چھپا چھپا یا ملت تھا
یا اب عالم انسانی کے ہر خطہ پر صدائے اشہدان لا الہ الا اللہ گونج اٹھی۔ اور اس زور سے
گوئی کہ وقت کی ساری صدائیں اس کے سامنے بہت ہو گئیں۔ انہوں نے زندگی کو بندگی کے سانچے
میں ڈھالا۔ اور اس سانچے کو عام کرنے کے لیے دنیا میں اس طرح پھیلے کہ

دشت تو دشت دریا بھی نہ تھوڑے ہم نے
بحرِ ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے

انکی اس جدوجہد سے معمورہ حیاتِ شرک کی ظلمتوں سے نکلا، نظامِ بندگی کے ظاہری اور باطنی
فساد سے جو زندگی کا پورا نظام بگڑا ہوا، اور اس درجہ بگڑا ہوا تھا کہ انسانیت کے لیے تنگ و عار
ہو رہا تھا، ان کی کوششوں نے اُسے ایک نئے نظام سے بدلا جو انسان کے لیے قیامت تک باعثِ
مجدد و شرف ہے۔

دنیا کی یہ یادگار بہار، صدقہ تھی ایک خاندان کی قربانی کا! — ابراہیم، اسمعیل

اور ہاجرہ کی قربانی کا! — اس بہار کا شباب عرصہ ہوا ختم ہو چکا ہے، بلکہ اب تو اس کے آثار و نشان تک خزاں کی زد میں ہیں۔ خود وہ امت جسے اس قربانی نے پیدا کیا تھا، اقامتِ صلوة کی بندی سے گر چکی ہے۔ اقامتِ صلوة کا وصف تو حید اور عبدیت کی جس روح سے وابستہ تھا، سرد ہو چکی ہے۔ اور اس سردی کے جو نتائج بڑے پیمانہ پر بعثتِ خاتمِ الرسل سے پہلے، خود اولادِ ابراہیم میں ابھر آئے تھے، اچھے ٹے پیمانہ پر کچھ دیسے ہی نتائج اس امت میں رونما ہو چکے ہیں۔ باہر کی دنیا میں پرانے شرک کا بازار بھی گرم ہے۔ اور اس سے زیادہ باعثِ فساد وہ نیا شرک و کفر ہے جو نثرِ اشدہ بتوں کے باعث وجود میں آیا ہے، اور پوری دنیا کو، حتیٰ کہ کبھی کی "امتِ مسلمہ" کو بھی، اپنے حلقہ اثر میں لیتا جا رہا ہے، آخرت کا تو ذکر کیا، اس بے راہ روی کی وجہ سے دنیا ہی میں انسان کی بچھینی اور پریشانی کا جو حال ہے وہ سامنے ہے۔ نتائج کی اس خوفناکی نے اچھے اچھے خدا فراموشوں کو روحانی انقلاب کی باتیں کرنے پر مجبور کر دیا ہے — مگر اس روحانی انقلاب کے لیے ویسی ہی قربانی درکار ہے جس کی طرح ابراہیم اور ان کے خاندان نے ڈالی تھی۔ اور جس کی ذمہ داری اب ملتِ ابراہیمی کے نام لیواؤں پر عائد ہوتی ہے۔ اس قسم کی کارستہ یقیناً وادی غیر ذی زرع، سے ہو کر گزرتا ہے اور اس ہری بھری، آرام و آسائش کے وسائل سے بٹی ہوئی دنیا میں رہتے ہوئے ان سب کو بتج دینے کا قصد کر لینا ہو گا۔ مگر ابراہیم کی وہ دعا بھی اس راہ کے ہر راہرو کے ساتھ موجود ہے، جو انھوں نے اپنی اولاد کو اس راہ میں ڈال کر کی تھی۔

فَاَجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي
اِلَيْهِمْ۔ وَاَذْذُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ
لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ (ابراہیم)

پس کر دے تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی
طرف مائل۔ اور مہیا فرما ان کے لیے زمین
کی پیداوار شاید کہ یہ شکر کریں۔

اس دعا کے اثر سے مکہ کی وادی غیر ذی زرع آج تک فیض پارہی ہے۔ اور گواہی دے
رہی ہے کہ اشد اپنی راہ میں قربانی کا حوصلہ دکھانے والوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔

محمد منظور نعمانی

عبادتِ نبویؐ

[ذیل کا مقالہ ماہنامہ "فاران" کراچی کے سیرت نمبر کے لیے لکھا گیا تھا بعد میں اسے الفرقان میں بھی شائع کیا گیا۔ فاران کے نمبر کے لیے لکھے وقت نامزدی طبع کی بنا پر اس مقالہ کی تکمیل نہیں کی جاسکی تھی، خیال تھا کہ اگر بعد میں توفیق و فرصت میسر آئی تو الفرقان میں اس کی تکمیل کر دی جائے گی۔ مگر ابسوس اس کی نوبت نہ آ سکی۔]

اللَّهُمَّ أَنْتَ هَمِّي دُنْيِي دُنْيِي شَرِّ دُنْيِي

ناظرین کو جیسا کہ عنوان سے معلوم ہو چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی "عبادت" پر لکھا ہے اس لیے سب سے پہلے عبادت کی حقیقت کے متعلق کچھ عرض کرنا ضروری ہے۔ "عبادت" کا اصل مادہ (ع ب د) ہے اور اصل عربی زبان میں اس کے معنی تذلل، انقیاد و اطاعت اور غلامی کے ہیں۔

لیکن جو عبادت دین کی ایک خاص اصطلاح ہے اور جس کے معنی میں عبادتِ نبویؐ اس مقالہ کا عنوان ہے۔ اس سے مراد وہ مخصوص تنظیمیں اور عبادی اعمال ہوتے ہیں جو کسی بستی کو انتہائی مقدس اور بالاتر اور کن فیکونی اختیار و تصرف کا مالک سمجھ کر اس کی رضا اور عنایت حاصل کرنے کے لیے کئے جاتے ہیں۔ جن کا کرنے والا ان کے ذریعہ اپنے اس معبود کی انتہائی عظمت و قدوسیت اور اس کے حضور میں اپنے جذبہ عبادت اور اپنے عجز و تذلل کا مظاہرہ کرتا ہے۔

اہل علم اس حقیقت کو خوب جانتے ہیں کہ بہت سی اصطلاحات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا مفہوم عام طور سے صحیح سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ان کی مضبوط اور جامع مانع تعریف مشکل ہوتی ہے۔ "عبادت" بھی ان ہی دینی اصطلاحات میں سے ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ عام اہل علم بلکہ بہت سے عوام بھی عبادت کا مطلب صحیح سمجھتے ہیں۔ اور اپنی بول چال میں اس کو صحیح معنی ہی میں استعمال کرتے ہیں۔ لیکن

اس کی مضبوط اور جامع مانع تعریف تلاش کرنے والے کو کتابوں میں بھی مشکل سے ملتی ہے۔ بہت عرصہ
 بعد حضرت مولانا شبیر احمد عثمانیؒ سے سنا تھا کہ عبادت کی جیسی مضبوط اور منقطع تعریف حضرت شاہ ولی اللہؒ
 نے حجۃ اللہ الباقیہ میں کی ہے ایسی کسی اور مصنف کی کتاب میں نظر سے نہیں گزری۔ کچھ دن ہوئے اس عاجز
 کو اس کی ضرورت پیش آئی کہ عبادت کی مضبوط اور جامع مانع تعریف معلوم کی جائے۔ اپنی دسترس کی
 حد تک بہت سی کتابوں کی ورق گردانی کی۔ لیکن واقعہ یہی ہے کہ حجۃ اللہ الباقیہ کے باب "حقیقۃ الشکر"
 میں حضرت شاہ صاحبؒ نے جو کچھ اس سلسلہ میں حوالہ قلم فرمایا ہے۔ اس عاجز نے بھی اسی کو سب سے زیادہ
 منقطع اور مضبوط پایا۔ اوپر کی سطروں میں عبادت کے اصطلاحی مفہوم کی وضاحت میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ گویا
 حضرت شاہ صاحبؒ ہی کے بیان کی ترجمانی یا تلخیص ہے۔

الغرض عبادت سے مراد وہی خاص تعظیمی اور تعبدی اعمال ہیں جن کو ہمارے عرف عام میں عبادت
 کہا اور سمجھا جاتا ہے اور جن کے ذریعہ عابد اپنے معبود کے سامنے اپنی عبدیت اور بندگی کا مظاہر کرنا
 ہے تاکہ اس کی رضا و عنایت اور اس کا قرب اس کو حاصل ہو۔

البتہ جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا ہے، عبادت کے معنی مطلق انقیاد و اطاعت اور غلامی کے بھی ہیں۔
 اور اس لحاظ سے جو کام بھی اللہ کے حکم کی تعمیل میں اور اس کی رضا جوئی اور اخروی ثواب کی خاطر
 کیا جائے۔ اس کو اللہ کی عبادت کہا جاسکتا ہے۔ اگرچہ مذکورہ بالا اصطلاحی معنی کے لحاظ سے وہ
 عبادت نہ ہو۔ لیکن یہ لفظ عبادت کا دوسرا اطلاق اور دوسرا استعمال ہے اور دونوں کو ایک سمجھ لینا
 یا دونوں کے فرق کو نظر انداز کر دینا بھاری غلطی ہے جس سے بہت سی غلطیاں بلکہ گمراہیاں بھی پیدا
 ہو سکتی ہیں!

ان دونوں میں ایک واضح اور عام فہم فرق یہ بھی ہے کہ فرمانبرداری اور اطاعت اللہ کے حکم کے
 تحت دوسروں کی بھی ہو سکتی ہے، بلکہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اولوالامر کی اطاعت کا
 خود اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ اسی طرح اولاد کو ماں باپ کی فرمانبرداری کا اور بیوی کو شوہر کی اطاعت
 و تابعداری کا حکم ہے لیکن عبادت کی جو اصطلاحی حقیقت اوپر بیان کی گئی ہے اور عرفہ میں جس کو
 عبادت کہا جاتا ہے۔ وہ کسی حال میں اور کسی نسبت اور کسی تاویل سے بھی اللہ کے سوا کسی کے لیے
 نہیں کی جاسکتی جتنی کہ اگر کوئی شخص اللہ کا حکم یا اس کے قرب کا وسیع سمجھ کر ہی غیر اللہ کی عبادت

کہے (اگرچہ وہ غیر اللہ نبی و رسول ہی کیوں نہ ہوں) وہ بلاشبہ مشرک ہوگا!

اصطلاحی عبادت کی حقیقت اور عبادت و اطاعت کے فرق کو سمجھنے کے لیے اس پر بھی غور کیجیے کہ ان کے تعلقات اور معاملات کی غمگت نوعیتیں ہیں۔ ایک تعلق وہ ہے جو اولاد کو مثلاً ماں باپ سے یا ماں باپ کو اولاد سے ہوتا ہے۔ ایک تعلق وہ ہے جو بھائی سے یا ایک عزیز سے دوسرے عزیز کو ہوتا ہے۔ ایک تعلق وہ ہے جو بیوی کو شوہر سے یا شوہر کو بیوی سے ہوتا ہے۔ ایک تعلق وہ ہے جو محکوم کو حاکم سے یا رعیت کو راعی سے ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک تعلق وہ ہے جو کسی قوم کے عوام کو اپنے محبوب لیڈروں سے یا کسی مخلص مرید کو اپنے دینی سرور اور مربی یعنی اپنے شیخ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک تعلق وہ ہے جو ایک امتی کو اپنے نبی سے ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب تعلق بھی ایک درجہ کے نہیں ہیں بلکہ ان میں سے بعض بعض سے اہم اور اعلیٰ ہیں۔ لیکن ان سب سے اعلیٰ و بالا تعلق وہ ہے جو عبد یا عابد کو اپنے الہ اور معبود سے ہوتا ہے اور یہ دراصل خالص قلبی اور روحی تعلق ہوتا ہے۔ (اور عبدیت اسی تعلق کا عنوان ہے) پس عابد اپنے اس تعلق کو اپنے معبود کے حضور میں جن تعظیمی اور تعبدی اعمال سے ظاہر کرتا ہے۔ ان ہی کو "عبادت" کہا جاتا ہے۔ اور انسان کے تمام اعمال میں عبادت اسی لیے اعلیٰ اور اشرف ہے کہ اس کے ذریعہ دل اور روح کے مقدس ترین تعلق (عبدیت) کو ظاہر کیا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ خصوصیت اطاعت و فرمانبرداری کو یا کسی دوسرے عمل کو حاصل نہیں ہے!

عبادت کا اسی طرح کا ایک دوسرا امتیاز یہ بھی ہے کہ اس کے علاوہ جو دوسرے اعمال پر دنیا کی اور ثواب کے کام ہیں۔ مثلاً اخلاقِ حسنہ اور معاشرتِ عادلہ یا مثلاً نبوت کی نیابت اور دین کی نصرت کے سلسلہ کے کام دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور جہاد فی سبیل اللہ وغیرہ۔ اگرچہ یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کے اوامر ہیں اور اپنے اپنے درجہ میں ان سب کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن ان سب میں یہ بات مشترک ہے کہ ان کے عمل کے وقت بندہ کا رخ غیر اللہ کی طرف ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بس اتنا ہی تعلق ہوتا ہے کہ باتو فیق بندہ ان کاموں کو بھی اللہ کے حکم سے اور اس کی رضا جوئی میں کرتا ہے۔ لیکن عبادت میں بندہ کے ظاہر و باطن کا رخ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہوتا ہے اور اس میں کسی دوسرے کا کوئی حصہ اور کسی حیثیت سے بھی کسی کی کوئی شرکت نہیں ہوتی!

عبادت کی حقیقت اور اس کے اقدار کو سمجھنے کے لیے اس کے موضوع و مقصد پر بھی غور کر لینا چاہیے۔

انسان اس دنیا میں دو مختلف حیثیتوں کا حامل ہے ایک

عبادت کا موضوع و مقصد | حیثیت اس کی یہ ہے کہ دوسرے حیوانوں کی طرح اس کے ساتھ بھی حیوانی تقاضے اور بھیمی خواہشات لگی ہوئی ہیں اور اس حیثیت سے وہ گو یا ایک بڑھیا اور ترقی یافتہ حیوان ہے۔

اور دوسری حیثیت اس کی یہ ہے کہ اس میں ملکوتیت اور نورانیت کا بھی عنصر ہے۔ جو وہ اصل ملائکہ کا طیفہ ہے اور اس کی محبت اور چاہت کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس ہے۔ اور اس حیثیت سے انسان اس زمین میں گویا عالم بالا کی ایک روحانی اور نورانی مخلوق ہے۔ اب انسان کی سعادت اور فلاح کا دار و مدار اس پر ہے کہ اس کی دوسری حیثیت پہلی حیثیت پر غالب اور حاکم رہے جس کے نتیجے میں زمین پر رہنے، بنے اور اپنے فطری بھیمی تقاضوں کو پورا کرتے رہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے اس کا محبت و عبادت کا تعلق اور ملائکہ اعلیٰ سے اس کی مناسبت پوری طرح قائم رہے۔ بلکہ اس جہت میں وہ برابر ترقی کرتا رہے اور اس کا خاص ذریعہ عبادات ہی ہیں۔ اور دین میں عبادات کے ایک خاص نصاب کی لازمی تشریع اور کثرت عبادت کی ترغیب کا یہ خاص راز ہے۔ اور بلاشبہ اگر عبادت صرف دیکھی اور بے روح نہ ہو تو اس کی یہ تاثیر اور افادیت بالکل بدیہی ہے!

اس کے قریب اور اس سے ملتی جلتی ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ انسان کی فطرت میں برود جانیت اور ملکوتیت کا حصہ اور خدا طلبی کا جذبہ و دعوت رکھا گیا ہے۔ اس کا قدرتی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کو ملائکہ اعلیٰ سے اور اپنے رب قدوس سے وہ قرب میسر ہو جو اس عالم میں ممکن ہے۔ اور اس کا ذریعہ اس دنیا میں عبادات ہی ہیں۔ اذاقام احدکم بصلی فانہ یناجی

اللہ ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے پروردگار سے اپنے دل کی باتیں کرتا ہے۔

ربہ" اور "ابدیت عندی" جیسے ارشادات نبویؐ اسی حقیقت کے اشارات ہیں۔

عبادات کے متعلق یہاں تک جو کچھ عرض کیا گیا۔ ناظرین نے اس سے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی ہوگی کہ "عبادت جو دین کی خاص اصطلاح ہے اور جس کا غیر اللہ کے لیے کسی نیت اور کسی تاویل سے کرنا بھی شرک ہے۔ اس سے وہی خاص تعظیمی اور تعبدی اعمال مراد ہیں جو عابد اپنے معبود کے حضور میں اپنی عبدیت کے اظہار کے لیے کرتا ہے اور جن کو عروت عام میں "عبادت" کہا جاتا ہے۔ نیز یہ سمجھ لیا ہوگا کہ انسان کے تمام اعمال میں عبادت ہی سب سے زیادہ عظیم الشان عمل ہے۔ کیونکہ وہ عابد کے اس مقدس قلبی اور روحی جذبہ کی عملی شکل ہے جو سارے تعلقات اور جذبات سے بالاتر ہے۔ اسی لیے اس میں کسی غیر کی شریکت کی کسی تاویل اور کسی نیت سے بھی گنجائش نہیں اور ظاہر ہے کہ انسان کے دوسرے اعمال کی یہ نوعیت نہیں ہے!

اس مسئلہ کی وضاحت اور تفصیل میں اس عاجز نے یہ چند سطر پر لکھنا اس لیے ضروری سمجھا کہ ہمارے اس دور میں "عبادت" کی حقیقت اور اس کے اصطلاحی مفہوم کے متعلق بعض حلقوں میں چند ایسی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں جو بعض دوسرے بنیادی مسئلوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ بلکہ یہ چیز اس موقع پر یہ اعتراضات اور اعلان کرنا بھی ضروری سمجھتا ہے کہ چند روزہ بڑے "الفتان" کے ایک بہت پُرانے پرچے میں خود اپنی ایک تحریر ایسی نظر پڑی جس سے اس مسئلہ میں غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ عبادت چونکہ دین کی ایک اہم اور بنیادی اصطلاح ہے۔ اس لیے ہماری کسی تبصری غلطی سے اگر اس کے متعلق غلط تصور قائم ہو جائے تو تو حید جیسے دین کے مرکزی مسئلہ کے متعلق تصور غلط ہو سکتا ہے اور اس سلسلہ کی غلطیوں کے بعض بڑے عبرتناک نمونے خود اس عاجز نے دیکھے ہیں اور اسی چیز نے یہاں ان سطروں کے لکھنے پر مجبور کیا۔ ویتوب اللہ علی من تاب۔

عبادت کی مذکورہ بالا تشریح و تنقیح سے ناظرین نے یہ بھی سمجھ لیا ہوگا کہ اس مقالہ کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا کونسا گوشہ ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس موضوع پر

لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حائل بیان فرمایا ہے کہ روزوں میں میلادِ اپنے پروردگار کے پاس گزرتا ہے۔

اگر تفصیل سے لکھا جائے تو خاصی ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ لیکن اس وقت تو "فاران" کے سیرت نمبر کے لیے چند صفحہ کا ایک مضمون لکھنا ہی پیش نظر ہے۔ اور لکھنے والا اپنے لیے یہ آسان اور بہتر سمجھتا ہے کہ ایک بجلائی مقالہ کی حدود گنجائش کو پیش نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے متعلق کچھ متفرق مرویات اور معلومات کو بس یکجا کر کے ناظرین کی خدمت میں پیش کر دے۔ آئیے اب اصل موضوع شروع کریں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فطری ذوق عبادت

ادھر کی تہیدی سطروں میں جیسا کہ ایک جگہ اشارہ کیا جا چکا ہے عبادت ہر پاکیزہ روح کی غذا اور ہر قلب سلیم کے لیے آرام اور چین کا وسیلہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس باب میں جو حال تھا اس کا کچھ اندازہ اسی سے کیا جاسکتا ہے کہ قرآن مجید کا نزول جب شروع بھی نہیں ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادت کا بلکہ کسی چیز کا بھی کوئی حکم آپ کو نہیں ملا تھا تو آپ خود اپنے اندرونی جذبے اور تقاضے سے مجبور ہو کر سب سے الگ اور مکیو ہو کر مکہ کی آبادی سے کافی فاصلہ پر جبل نور کی بہت اونچی ایک چوٹی کے غار میں جا جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ میں آغاز نبوت کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جو مفصل روایت ہے۔ اس کے الفاظ ہیں "وكان يخلو بغار حراء فيتحنّث فيه وهو اتعبد الليالي ذوات العدد" جس کا مطلب یہی ہے کہ آپ سب سے مکیو ہو کر غار حراء میں کئی کئی دن معتکف رہتے تھے۔ اور اس تنہائی کے عالم میں صرف اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ یہاں تک کہ گھر بھی کئی کئی دن کے بعد تشریف لاتے تھے۔

یہ نزدیک آپ کے ذوق عبادت کا اندازہ کرنے کے لیے نبوت اور نزول قرآن سے پہلے کا آپ کا یہ معمول ہی کافی ہے۔

اس کے بعد نبوت کا دُور شروع ہو گیا اور رسالت کی ذمہ داریاں آپ پر عائد ہو گئیں۔ جن کے

لے کسی روایت سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس عبادت کا طریقہ کیا تھا۔ شارحین حدیث نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ لیکن وہ سب قیامات ہی ہیں۔ کوئی واضح اطلاع کسی کے پاس نہیں ہے!

لیے آپ کو وقت کا بڑا حصہ دے گا۔ نہ آپ کی زندگی کو اب امت کے لیے یعنی مستقبل کی پوری انسانی نسل کے لیے سودا اور نمونہ بھی بنتا تھا۔ اس لیے اب اس کی تو گنجائش نہیں رہی کہ سب سے الگ تھلگ رہ کر خرا، جیسے کسی غار میں ہمہ وقت اپنے پروردگار کی یاد اور عبادت میں آپ مصروف رہ سکیں چنانچہ اس کے بعد وحی الہی کی رہنمائی میں آپ کی عبادت کا ایک ایسا معتدل اور متوازن نظام قائم ہو گیا جس کے ساتھ سارے پیغمبرانہ کام بھی انجام پاتے رہیں اور امت کے لیے اس کی تقلید اور پیروی میں زیادہ زحمت اور مشقت بھی نہ ہو۔ دیکھنے والا اگر صحیح نظر رکھتا ہو تو آپ کی حیات طیبہ اس کو ایک نہایت جامع اور حسین و متوازن پیغمبرانہ زندگی نظر آئے گی۔ جس میں نماز، روزہ، اعتکاف، صدقات و قربانی عمرہ، حج اور اذکار و دعوات جیسی تمام عبادات اپنی اپنی جگہ مختلف رنگ و بو رکھنے والے نہایت حسین و جمیل پھولوں کی طرح درخشاں ہیں۔ پھر ان سب میں چونکہ نماز سب سے اہم اور مکمل ہے۔ اس لیے آپ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہی کی کچھ باتیں کریں

نماز آپ کی روح پاک کی غذا
دل کا چین اور آنکھوں کی ٹھنڈک
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو نماز میں جو کیفیت اور لذت حاصل ہوتی تھی اور روح پاک کو جو لطیف و لذیذ غذا ملتی تھی، بلاشبہ اس کا ادراک اس تو ان ہی بندگانِ خدا کا حصہ ہے جنہوں نے اس دولت سے کوئی حصہ پایا ہو اور اس کا کچھ ذائقہ کبھی چکھا ہو۔ "ذوقِ اس مے نشناسی بخدا اتانہ چیشی" لیکن ہم جیسے عوام بھی "قرۃ عینی فی الصلوۃ" اور قمر یا بلال ارحنی بالصلوۃ جیسے آپ کے ارشادات سے اس کا کچھ نہ کچھ اندازہ کر سکتے ہیں۔ جو خوش نصیب بندے اس دولت سے کچھ بہرہ ور ہوئے ہیں انہوں نے اپنی یافت اور اپنے تجربہ کے مطابق اس اجمال کی تفصیل بھی اپنے کلمات میں کی ہے۔ مثلاً امام ربانی مجدد الف ثانی ایک مکتوب میں فرماتے ہیں:-

"نماز است کہ راحت ده بیمار ان است" "ارحنی یا بلال" "مزیت از میں صاحبزادو"

لہذا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ ایک حدیث کا مفکر ہے۔ سچے کبھی کبھی نماز کا وقت آجائے پراپ حضرت بلالؓ سے یہ فرمایا کرتے تھے مطلب یہ ہوتا تھا کہ بلالؓ انھوں نماز شروع کر کے میرے دل کو چین و راحت پہنچاؤ۔

”قرۃ عینی فی الصلوٰۃ“ اشارۃ اہمیت باری متعالیٰ... بحلی کہ از حقیقت نماز آگاہ است در وقت ادا
صلوٰۃ گویا از نشاء دنیوی سے برآید و در نشاء دنیوی سے در آید لا جرم درین وقت دلتے کہ مخصوص با آخر
است نصیبے از ادا فرامے گیر و حفظ از اصل بے شائبہ ظہیت بدست مے آرد۔ (مکتوب ۲۷۱ جلد اول)
(نماز ہی بیماران عشق و محبت کا چین و آرام ہے۔ حضور کے ارشاد ”ارسنی یا بلال“ میں اسی طرف
اشارہ ہے۔ اور قرۃ عینی فی الصلوٰۃ میں بھی اسی مدعا کا اظہار ہے..... جو نماز پڑھنے والا نماز
کی حقیقت سے آشنا ہے وہ نماز ادا کرتے وقت گویا اس دنیا کے دائرہ سے نکل کر ایک دوسرے عالم
میں پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس کو اس دولت عظمیٰ میں سے کچھ حصہ مل جاتا ہے جو آخرت کے ساتھ مخصوص
ہے یعنی اصل بے شائبہ ظہیت کا ایک گوشہ وصال و لقائے سر ہو جاتا ہے۔

نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

ان احدکم اذا قام فی الصلوٰۃ
فانہا یناجی ربہ۔ الحدیث
تم میں سے کوئی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو
اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے وہ اپنے دل کی باتیں
رجع الخوائف کو الہامین و فائز عن انس
کرتا ہے۔

اس حدیث میں جس کیفیت کو ”یناجی ربہ“ کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یقیناً اس کا اصلی
ترجمہ درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں حاصل ہوتا تھا۔ اور غور کر کے اندازہ کیا
جاسکتا ہے کہ ہر چیز سے زیادہ پیارے اپنے رب سے اس بلا واسطہ غلطہ اور مکالمہ میں آپ کو کیسی
لذت اور حلاوت ملتی ہوگی۔ اس کیفیت کے سمجھنے میں بھی امام ربانی ہی کا ایک اشارہ ہماری کچھ رہنمائی
اور مدد کر سکتا ہے۔ ایک مکتوب میں فرماتے ہیں :-

بدانند کہ رتبہ نماز درنگ رتبہ رومیت است در آخرت و نہایت قرب در دنیا

در نماز است و نہایت قرب در آخرت در حین رومیت۔ (مکتوب ۱۳۷ ج ۱)

معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں نماز کا درجہ و مقام وہی ہے جو آخرت میں دیدار الہی کا
ہے۔ اس دنیا میں بندہ کو بولا کا انتہائی قرب نماز ہی میں حاصل ہوتا ہے اور آخرت
میں انتہائی قرب دیدار کے وقت نصیب ہوگا۔

نماز کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبی تعلق کا اندازہ اس سے بھی کیا جاسکتا ہے کہ

ہجرت سے پہلے طائف میں اور بعد کو احد کے معرکہ میں دشمنوں کے ہاتھ سے سخت سے سخت تکلیفیں پہنچنے پر بھی آپ نے ان موذیوں کے حق میں بدعا نہیں فرمائی بلکہ ان کی ہدایت اور انجام بخیر ہی کی دعا کی۔ لیکن غزوہ احزاب میں جب دشمنوں نے ایک دن آپ کو نماز عصر پڑھنے کی ہمت نہ دی اور آپ کی وہ نماز اس دن قضا ہو گئی۔ تو اتنی سخت بدعا زبان مبارک سے نکلی کہ اس سے سخت بدعا کسی کے لیے شاید سوچی بھی نہیں جاسکتی۔ حدیث کی کتابوں میں آپ کی اس بدعا کے الفاظ یہ نقل کیے گئے ہیں۔

حبو فاعن صلوٰۃ الوسطی صلوٰۃ العصر صلاۃ اللہ بیوتہم و

قبورہم ناداً۔

(بخاری و مسلم)

ان لوگوں نے ہمیں آج عصر کی نماز نہیں پڑھنے دی۔ اللہ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔

نماز میں روح پاک کو جو لذت و حلاوت ملتی تھی۔ اس کا اندازہ کرنے کی ایک راہ یہ بھی ہے کہ آپ کے فیض یافتہ بعض صحابہ کرام کی اس حالت سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اس سلسلہ کے بہت سے قابل ذکر واقعات میں سے صرف ایک واقعہ یہاں یاد کر لیجیے۔ جو سنن ابی داؤد اور سند احمد میں اس طرح ذکر کیا گیا ہے۔

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ میں خطرہ کے ایک موقع پر رات کو پہرہ دینے کے واسطے بیٹے صحابیوں کو متعین فرمایا۔ ان میں سے ایک مہاجر تھے دوسرے انصاری۔ ان صحابوں نے ڈیوٹی کو نصفانصف تقسیم کر لیا۔ یعنی طے کیا کہ ہر ایک آدمی آدھی رات پہرہ دے اور دوسرا اس وقت سوئے۔ انصاری صحابی نے رات کے پہلے حصہ میں پہرہ دینا شروع کیا اور مہاجر ساتھی تسراہ داد کے مطابق سو گئے۔ پھر ان انصاری بزرگ نے خالی جاگنے کے بجائے یہ بہت سہمہا کہ نماز میں مشغول رہ کر یہ وقت گزارا جائے۔ چنانچہ انھوں نے نماز شروع کر دی۔ دشمن کی جانب سے کوئی شخص آیا اور اس نے آدمی کھڑا دیکھ کر تیرا ادا اور جب یہاں کوئی حرکت نہ ہوئی اور نہ کوئی آواز نکلی تو شاید یہ سمجھ کر کہ نشانہ خطا ہو گیا دوسرا اور پھر اسی طرح تیسرا تیرا ادا۔ اور یہاں ہر تیرا ان کے جسم میں پوستانہ ہوتا رہا اور یہ اس کو جسم

میں سے نکال نکال کر پھینکے رہے اور نماز میں مشغول رہے۔ پھر اطمینان سے رکوع کیا، پھر سجدہ کیا اور نماز پوری کر کے مہاجر سہرا ساقی کو جگا یا بانہوں نے اٹھ کر دیکھا کہ ایک نہیں تین تین جگہ سے خون جاری ہے۔ انہوں نے ماجر پوچھا اور کہا کہ تم نے مجھے شروع ہی میں کیوں نہیں اٹھا دیا۔ ان انصاری بزرگ نے جواب دیا کہ میں نے ایک سورۃ (سورۃ کہف) شروع کر رکھی تھی۔ میرا دل نہ چاہا کہ اس کو ختم کرنے سے پہلے رکوع کروں۔ لیکن پھر مجھے یہ خطرہ ہوا کہ اگر اسی طرح بے درپے تیر لگے رہے اور میں یہ نہی مر گیا تو حضورؐ نے بہرہ داری کی جو خدمت ہمارے سپرد کی تھی وہ فوت ہو جائے گی۔ اس خیال سے میں نے رکوع کر دیا۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو سورۃ ختم کرنے سے پہلے رکوع نہ کرتا اگرچہ میری ہی کیوں نہ جاتا۔

تیر پہ تیر کھانے اور تین جگہ سے خون کا فوارہ جاری ہو جانے کے باوجود ان انصاری بزرگ کا نماز میں مشغول رہنا اور نماز کو مختصر کرنے کا بھی ارادہ نہ کرنا، نماز کے اندر کی جس لذت و حلاوت کا بتہ دیتا ہے یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ اس میں اپنے ان انصاری خادم سے بدرجہا زیادہ تھا۔ بلکہ جو کچھ ان کو ملا تھا یا اُمت میں کسی کو بھی ملا ہو وہ آپ ہی کے فیض اور نسبت کا ایک قطرہ تھا۔

دن رات میں آپ کتنی نمازیں پڑھتے تھے | اوپر جو کچھ لکھا گیا اس کے سامنے آجانے کے بعد اس میں تو کسی کو شبہ نہیں رہ سکتا کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات میں آپ کی روح پاک کے لیے سب سے زیادہ لذت و سرور کا اور قلب مبارک کے لیے انتہائی راحت و فرحت کا وقت وہی ہوتا تھا جب آپ نماز میں مشغول ہوتے تھے۔ اس لیے قدرتی طور پر آپ کے قلب و روح کی خواہش یہی ہوگی کہ ہمہ وقت یا زیادہ سے زیادہ اوقات آپ نماز ہی میں مصروف رہیں۔ لیکن جیسا کہ اوپر بھی عرض کیا جا چکا ہے چونکہ منصب رسالت کے فرائض و وظائف، دعوت و تبلیغ، تعلیم و تربیت اور ارشاد و ہدایت وغیرہ کی انجام دہی کے لیے آپ کے اوقات کا خاصہ کروں کے وقت کا بڑا حصہ درکار تھا۔ نیز

آپ کی زندگی کو اُمت کے لیے نمونہ بھی بننا تھا۔ اس لیے آپ کے لیے ضروری ہو گیا کہ نماز میں صرف اتنے وقت مشغول رہیں کہ فرائض رسالت بھی پوری طرح ادا ہوتے رہیں اور اُمت کے لیے آپ کی تقلید و پیروی بھی بہت مشکل نہ ہو۔

نیز اس سے متا جلتا ایک اور سبب نماز جیسی عبادت میں آپ کے زیادہ مشغول نہ رہ سکنے کا یہ بھی تھا کہ اگر آپ ایسا کرتے یعنی اپنے اوقات کے بڑے حصہ میں نماز میں مشغول رہتے تو آپ کی محبت اور تقلید میں یقیناً صحابہ کرام بھی ایسا ہی کرتے اور حکمت تشریع کا یہ اصول ہے کہ اگر پیغمبر اور اس کے متبعین کوئی عبادت اہتمام اور پابندی سے کرنے لگیں تو وہ اس اُمت پر فرض کر دی جاتی ہے۔ پس اُمت پر فرض ہر جانے کے اندیشہ کی وجہ سے بھی آپ نے نفل نمازوں کی کثرت اور پابندی میں احتیاط فرمائی۔

بہر حال ان وجوہ سے دل کی چاہت کے باوجود آپ نفل نماز میں خاص کر دن کے اوقات میں بہت زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ گویا یہ آپ کا نرالا مجاہدہ تھا کہ دل کی طلب اور خواہش تو زیادہ سے زیادہ وقت نماز جیسی عبادت میں مشغول رہنے کی تھی لیکن مذکورہ بالا اسباب و مصالح کی وجہ سے اپنے اس شوق کو آپ پورا نہیں کر سکتے تھے اور اس طرح آپ نے اپنے دل کی چاہت کو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اُمت کی عام مصلحت پر قربان کر دیا تھا۔

میل میں سوئے وصال و میل او سوئے فراق ترک کا بخود گم فتم تا بر آید کار او
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چاشت کی مختلف موقعوں پر بڑی بڑی فضیلتیں بیان فرمائیں۔ لیکن خود پابندی سے آپ نے یہ نماز نہیں پڑھی۔ اس کا سبب بیان کرتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک اصولی بات فرمائی ہے۔ صحیح بخاری میں ان کے الفاظ یہ ہیں:-

ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیدع العمل وهو محب ان يعمل
بد خشية ان يعمل به الناس فيفرض عليهم

(باب تحريض النبی علی قیام اللیل والنوافل)

اسی کو حافظ ابن القیم زاد المعاد میں لکھتے ہیں:-
وقد کان یترک کثیراً من العمل وهو محب ان يعمل به خشية المشقة علیہم

اور آپ ترک فرمادیا کرتے تھے، بہت سے اعمال حلال کہ وہ اعمال آپ کو بہت محبوب ہوتے تھے صرت اُنت کی دقت کے خیال سے۔

بہر حال یہاں سب سے جن کی وجہ سے آپ دل کی چاہت کے باوجود نفل نماز میں بہت زیادہ نہیں پڑھ سکتے تھے محققین نے تمام روایات کی چھان بین کے بعد لکھا ہے کہ اہتمام اور پابندی سے آپ شب و روز میں صرف چالیس رکعت نماز پڑھتے تھے۔ سترہ رکعت فرائض پنجگانہ، اور دس یا بارہ رکعت رواتب (یعنی سوکدہ سنتیں) جن کی تفصیل یہ ہے کہ فجر سے پہلے دو رکعت، ظہر سے پہلے دو رکعت یا چار رکعت (دونوں ثابت ہیں)، ظہر کے بعد دو رکعت، مغرب کے بعد دو رکعت، عشاء کے بعد دو رکعت۔ یہ کُل دس یا بارہ ہوئیں۔ اور تہجد مع تین رکعت وتر کے گیارہ رکعت یا تیرہ رکعت (دونوں ثابت ہیں)، ان کی میزان چالیس ہوئی۔ الغرض دن رات میں یہ چالیس رکعتیں تو آپ سرگما اہتمام اور پابندی سے ادا فرماتے تھے۔ ان کے سوا نوافل میں نماز چاشت اور زوال آفتاب کے وقت کی چار رکعتیں پڑھنا بھی متعدد صحابہ نے روایت کیا ہے۔

ان کے علاوہ خاص کر دن میں زیادہ نوافل جیسا کہ عرض کیا گیا۔ آپ اسی لیے نہیں پڑھتے تھے کہ اُنت پر زیادہ بوجھ نہ پڑ جائے۔ نیز ذاتی اور خانگی ضروریات اور منصب رسالت کے دوسرے کاموں سے دن میں آپ کو زیادہ مہلت بھی نہیں ملتی تھی۔ اسی کو قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے:-

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا وَثَلَاثِينَ

آپ کی رات کی نماز رات چونکہ عام طور سے خلوت میں یعنی گھر کے اندر گزرتی تھی اور دوسرے کاموں سے رات میں فراغت و فرصت بھی ہوتی تھی۔ اس لیے رات کی نماز یعنی تہجد آپ اکثر بہت طویل پڑھتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ کے پاؤں پر درم آجاتا تھا۔ صحیحین میں حضرت مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے:-

قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورست قد ما لا فقیل له لم

تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر قال افلا

اکون عبداً مشکوراً - (جمع الفوائد مشکوٰۃ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں دم کر آئے آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ اتنا قیام کیوں فرماتے ہیں در آنحالیکہ آپ کی تو اگلی کچھلی سب چیزوں کی معافی دے دی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا: کیا میں عبد شکور نہ بنوں۔

حضرت حذیفہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو آپ نے چار رکعتوں میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ النسا، اور سورہ مائدہ دیا بجائے مائدہ کے سورہ انفاس پڑھیں۔ گویا قریباً سوا چھ سو بار پڑھے۔ (ابوداؤد)

اور حضرت حذیفہ ہی کی ایک روایت میں جو صحیح مسلم میں بھی ہے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ رات کی نماز میں آپ نے یہ لمبی لمبی سورتیں اس طرح پڑھیں کہ جہاں کوئی ایسی آیت آتی جس میں اللہ کی تسبیح کا ذکر ہوتا تو وہاں آپ اللہ کی تسبیح کرتے اور جہاں سوال اور دعا کا ذکر آتا تو وہاں آپ دعا کرتے اور جہاں دنیا یا آخرت کی کسی بلا سے پناہ مانگتے تھے نیز اس روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نماز میں جس قدر طویل آپ نے قیام کیا اسی کے قریب قریب آپ نے رکوع و سجود بھی کیے۔ اب غور کر کے انداز کیا جاسکتا ہے کہ یہ نماز کتنی طویل ہوئی ہوگی۔

اور صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ ”ایک رات کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے لگا۔ آپ نے اتنی طویل نماز پڑھی کہ میرے لیے آپ کے ساتھ کھڑا ہونا سخت مشکل ہو گیا اور میرے دل میں ایک بڑا خیال آنے لگا۔ کسی نے پوچھا کیا بڑا خیال آنے لگا تھا؟ آپ نے فرمایا:۔۔۔۔۔ یہ کہ میں بیٹھ جاؤں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دوں۔“

صحابہ کی ان روایات سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ آپ کی رات کی نماز کس قدر طویل ہوتی تھی۔ لیکن یہ آپ کا ایسا دوامی معمول نہ تھا جس کے خلاف کبھی نہ ہوتا ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو امت کے لیے آپ کی تقلید و پیروی سخت مشکل ہو جاتی۔ اس لیے کبھی کبھی آپ ایسا بھی کرتے تھے کہ رات کو کافی آرام بھی فرماتے اور باقی وقت میں تہجد پڑھتے۔ کبھی صرف آخری تہائی رات ہی میں تہجد پڑھتے۔ کبھی پہلے سوتے اور آخر میں اٹھ کر تہجد پڑھتے اور کبھی اس کے برعکس بھی کر لیتے۔ کبھی کبھی ایسا بھی

۱۷ سورہ مائدہ اور سورہ انفاس کے بارے میں بہ شک حدیث کے ایک راوی شعبہ کو ہو گیا ہے

کر لیتے کہ اُسے دو رکعتیں پڑھیں پھر کچھ دیر کے لیے سو گئے پھر اٹھ کر دو رکعتیں پڑھیں۔ اسی طرح بار بار سوئے اور بار بار اٹھ کر نماز پڑھی۔ ایسا آپ نے اسی لیے کیا کہ امت کے صفاء بھی آپ کی پیروی کر سکیں۔ ورنہ جیسا کہ عرض کیا گیا آپ کا اصل ذوق اور آپ کے دل کی چاہت یقیناً یہی ہوگی کہ ساری رات نماز ہی میں کھڑے رہیں۔ اسی میں آپ کے دل کا چین تھا۔ اور اسی میں روح کی راحت اور آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔

ہمارا شغل ہے راتوں کو رہنا یا دلیبر میں ہماری نیند بے محسوس ہو جانا! کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات کی نماز میں کسی آیت پر پہونچ کر آپ پر کوئی خاص کیفیت طاری ہوگئی اور پھر ساری رات اللہ کے حضور میں کھڑے آپ وہی ایک آیت پڑھتے رہے۔ چنانچہ مسند احمد اور مسند بزار میں حضرت ابوذر غفاریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کی نماز میں برابر سورہ مائدہ کے آخری رکوع کی یہی ایک آیت پڑھتے رہے۔

إِنْ تَعَذَّيْتُمْ فَأَعِزُّوا لَكُمْ وَإِنْ تَغْفِرُوا لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
(الحکیم)۔ (جمع الفوائد)

بعض صحابہ کرام کا بیان ہے کہ ہم نے دیکھا کہ نماز کی حالت میں گریہ و بکا کے غلبہ سے آپ کے سینہ مبارک سے جھکی چلنے کی سی ایک آواز نکلتی تھی۔ سنن ابی داؤد میں عبداللہ بن الشخیثؓ کی روایت کے الفاظ ہیں:-

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصِلُ فِي صَدْرِهِ أَزِيزًا ذِي
السَّحَى مِنَ الْبَكَاءِ

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا اور اس وقت آپ کے سینہ مبارک سے گریہ کے اثر سے جھکی کی سی آواز نکلتی تھی۔ (ابوداؤد باب البکاء فی الصلوٰۃ)

(الفتان جمادی الثانی ۱۳۵۵ھ)

جمع الفوائد ۵ قرآن مجید میں یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک عرضداشت کے ضمن میں آئی ہے مطلب یہ ہے کہ اے اللہ اگر آپ میری امت کو عذاب میں ڈالنے کا فیصلہ کریں تو آپ کو اس کا پورا حق ہے۔ آپ بالک ہیں، وہ آپ کے بندے ہیں اور اگر آپ ان کو اپنے کرم سے بخش دیں تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ زبردست اور حکیم و دانہ ہیں۔

افادات مولانا سید مناظر احسن گیلانیؒ
تلفیض و ترتیب: عتیق الرحمن سمبلی

جہانے را در گروں کر دیا یک مرد خود آگاہ ہے

ذیل کا مضمون مولانا مرحوم کی کتاب "مقالات احسانی" کے ایک
باب سے مرتب کیا گیا تھا۔

حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم وغیرہ کی تصنیف سے آخرت طلبی
کا جو تصور پھونکا تھا، اور جس بری طرح عالم اسلامی کو اس کے اندرونی اضمحلال کے خلاف جھنجھوڑا تھا،
اس کے کیا اثرات ہوئے؟ مولانا گیلانیؒ نے تاریخ کی روشنی میں ان اثرات کی جستجو کی ہے۔ اور سب سے
پہلے ایوان خلافت و وزارت پر نگاہ ڈالی ہے کہ یہاں کے نقشے میں بھی امام کی اس تصحیح و بیکار کے بعد کوئی
تغییر نظر آتا ہے یا نہیں؟

مولانا فرماتے ہیں کہ دیکھو ۳۵۷ھ میں جو امام کا سنہ ولادت اور خلیفہ مقتدر باللہ العباسی کا دور خلافت
ہے اس میں شاہانہ کرد و افراد اظہار شان و ثروت کا یہ عالم تھا کہ قسطنطنیہ سے روپیوں کی جو سفارت قیدیوں کے
تبادلے اور صلح کی گفتگو کے لیے بغداد آئی تھی، مقتدر باللہ سے ملنے کے لیے جب اس کے ارکان دار الخلافہ
کی طرف روانہ ہوئے تو

..... پہلے اس حاجب (عرض بیگی) کے محل کے سامنے پہنچے جس کا نام قصر القشوری تھا، حاجب کے
محل کی شان و شوکت دیکھ کر سفراء کچھ اس درجہ مبہوت ہوئے کہ اسی محل کو انھوں نے سمجھا کہ خلیفہ کا مکان
ہے، ان کی غلافی کا ازالہ کیا گیا، وہ آگے بڑھے سامنے وزیر کا قصر نظر آیا۔ ان کو پھر یہی خیال

جو کہ وہ نہیں تو ضرور یہی خلیفہ کا مستقر ہے، مگر کہا گیا کہ یہ وزیر کا گھر ہے، وہ آگے روانہ ہوئے
ان لوگوں کو اس طریقے سے دار الخلافہ میں داخل کیا گیا کہ چاروں طرف پہلے وہ گھوم لیں بحالت یہ
تھی کہ دار الخلافہ کے اطراف و جوانب اس کے مختلف ابواب اور مقامات پر ۳۸ ہزار پردے پڑے
ہوئے تھے، جن میں بارہ ہزار پانچ سو پردے تو خالص مزاکش و بیا اور حسریر کے تھے۔ در بیان میں
جو فرش فردش بچھائے گئے تھے ان کی تعداد بائیس ہزار تھی۔ دار الخلافہ کے احاطہ میں در جو خود ایک
مستقل دنیا کی حیثیت رکھتا تھا، مختلف مقامات میں جنگلی جانوروں کی قطاریں بکھری ہوئی تھیں
جو لوگوں سے مانوس تھے..... مختلف قسم کے درندے، (شیر بھیریا وغیرہ) بھی زنجیروں میں
بندھے ہوئے اپنے اپنے نگہبانوں کے ساتھ کھڑے تھے۔

سفارت والوں کو پھر اس کو ٹھہریں لے جایا گیا جس کا نام "دار الشجرہ" (درخت والا محل،
تھا اس کے احاطہ میں ایک طویل و غریض "تالاب" تھا جس میں صاف و شفاف پانی ہر وقت چھلکتا رہتا
تھا، تالاب کے وسط میں ایک چبوترے پر ایک درخت تھا۔ یہ مصنوعی درخت تھا جس میں بڑی بڑی
بارہ ڈالیاں اور ہر ڈالی میں بے شمار شاخیں اور ٹہنیاں تھیں۔ ان شاخوں پر مختلف قسم کے پرندے
اور چڑیاں طلاؤ اور نقرہ (سونے چاندی) سے ڈھال ڈھال کر بنائی گئی تھیں، اور یہی حال اس
درخت کی شاخوں اور ٹہنیوں کا تھا یعنی ان میں بعض سونے سے بنائی گئی تھیں اور بعض
چاندی سے.....

"دار الشجرہ" کے بعد سفیروں کو اس محل میں لوگوں نے پہنچایا جس کا نام "الفردوس"
تھا۔ اس قصر میں فرش فردش اور نظریات و آلات کی جو کثرت تھی ان کا شمار مشکل ہے، صرف
اس کی ۱۰ طیروز پر طلائی کڑیوں سے بنی ہوئی دس ہزار زرہیں لٹک رہی تھیں، اس کے بعد آنسو
جڑاؤ تخت پر سفر، نے مقتدر بادشاہ کو جلوہ افروز پایا جس پر زریں جھالروں کی کام چوٹی تھلی سند
پڑی ہوئی تھی۔ تخت کے دائیں جانب اور بائیں جانب بھی خاص سلیقہ سے مختلف جواہر کے
بنے ہوئے جانے کے نوز عدد ہشتے ہوئے تھے جن کی جگہ گاہٹ سے آنکھیں خیرہ ہوتی تھیں، دن
کی روشنی کو بھی ان کی روشنی مات کر رہی تھی۔

انقلاب لیکن اسی سبب خلافت پر امام غزالی کی وفات کے پچیسویں سال مقتضی بادشاہ کا لقب اختیار

کر کے جو شخص آتا ہے اس کے متعلق تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے آتے ہی دار الخلافہ کا نقشہ یوں بدل دیا کہ:-

”دار الخلافہ بغداد کا اپنے سارے فرش فروش، خیمہ و خرگاہ، پردے و سراپردے و دواب جو پائے اور دوسرے جانوروں سے بالکل تھلید ہو گیا صرف چار گھوڑے اور دار الخلافہ میں پانی پہنچانے کے لیے کل آٹھ خیر مصطل میں باقی تھے۔“

خلیفہ منتخب ہونے سے پہلے اس کا زیادہ وقت دینی مشاغل میں صرف ہوتا تھا۔ دینی علوم کی کتابیں لکھتا رہتا تھا، یا قرآن کی تلاوت کرتا رہتا تھا، پھر جب خلیفہ منتخب ہوا تو زہد و عبادت و تقویٰ و طہارت کی خصوصیتوں میں اس کے کسی قسم کی کمی نہ ہوئی..... عدل و انصاف کے چہن میں بھر بہا اس کے عہد میں آئی، نیکی کے ابواب پھر کھل پڑے۔

اسی کے ساتھ ساتھ

مقتضی کے زمانہ میں بغداد اور عراق پھر خلیفہ کے قبضہ اقتدار میں واپس ہوا۔ ورنہ مقتدر باشر کے زمانہ سے صورت حال یہ ہو گئی تھی کہ خلیفہ کا صرف نام تھا اور حکومت ان سلاطین اور ملک کی قائم تھی جنہوں نے جبراً خلیفہ کو اپنا تابع فرمان بنایا تھا۔“

مولانا گیلانی فرماتے ہیں — ”اور بات صرف مقتضی ہی کی حد تک اگر محدود ہوتی تو استثناء اور شذوذ کے دعوے کی گنجائش بھی پیدا ہو سکتی تھی (مگر) واقعہ یہ ہے کہ امام غزالی کے بعد پے در پے پچاس ساٹھ برس کا زمانہ بغداد کی خلافت پر ایسا گزرا ہے کہ اسی خلافت کی گتہ سی پٹھن والوں کے پہلو کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ ان پھیلوں میں غیر معمولی انقلابی رنگ کیسے پیدا ہو گیا تھا، مقتضی کا حال تو آپ پڑھ ہی چکے ہیں، مقتضی کے بعد اسی کا بیٹا یوسف، مستنجد باشر کے نام سے تخت خلافت پر امام غزالی کی وفات کے ٹھیک پچاس سال بعد متمکن ہوا۔ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے:-

مستنجد عدل اور نرم مزاجی کی خصوصیتوں سے موصوف تھا۔ سارے عراق سے ناجائز بھولوں کو اس نے اٹھا دیا تھا۔

(اور) ابن اثیر کا فیصلہ تو اسی مستنجد کے متعلق یہ ہے کہ

کان احسن الخلفاء سیوۃ عباسی خلفاء میں رعیت کے ساتھ بہترین ملوک

مع الرعیۃ (ص ۱۳۵ ج ۱۱)

کرنے میں مستنجد بہت اچھا خلیفہ تھا۔

مستنجد کے بعد اس کا بیٹا حسن المستضیٰ باشر کے نام سے سربراہی خلافت ہوا۔ اس سے بڑھ کر المستضیٰ کے معلق شہادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ابن جوزی جیسے بگڑے دل آدمی جو دوسروں پر جرح و تنقید کرنے میں تازہ مخی شہرت کے مالک ہیں، بخاری تک کے رواد پر نکتہ چینی سے ابن جوزی نہیں چوکے۔ مستضیٰ کو انھوں نے خود دیکھا تھا اور بہت قریب سے دیکھا تھا، ان کی مجلس و عطا میں اکثر شریک بھی ہوتا تھا، بہر حال منظم میں اپنی چشم دید گواہی ابن جوزی ان الفاظ میں ادا کرتے ہیں:-

اظہر من العدل والعدل

عدل و کرم کا اظہار المستضیٰ نے جس پیمانے

ما لم یشرک فی اعمارنا۔

پر کیا ہم لوگوں نے ساری زندگی میں اس کی

نظر نہیں دیکھی۔

(ص ۲۵۰ ج ۱۲)

ابن اثیر نے (اسی کا حال لکھتے ہوئے) آخر میں مشہور عربی فقرہ (لکھا ہے)

فعاش حمیداً ومات سعیداً

بس بڑی ہر دلعزیزی کے ساتھ اس نے

رضی اللہ تعالیٰ عنہ

زندگی بھی گزار دی اور وفات بھی اس کی سعادت

کے حالات کے ساتھ ہوئی۔

(ص ۱۴۱ ج ۱۱)

ایک عربی شعر بھی ابن اثیر نے مستضیٰ کے ذکر کو ختم کرتے ہوئے درج کیا ہے:-

کان ایامہ من حسن سیرتہ

مواسمہ الحج والاعیاد والجمع

یعنی اپنی سیرت و کردار کے مستضیٰ نے ایک ایسا حال پیدا کر دیا تھا کہ اس کی حکومت کا زمانہ گویا

حج، عید اور جمعہ کے دن تھے، یعنی ہر روز روزِ عید اور ہر شب شبِ برات کی کیفیت تھی۔

حالانکہ یہی بغداد تھا، ذرا غزالی سے پہلے بلکہ خود ان کے عہد کے حالات کتابوں میں پڑھیں

عیاروں اور طراویں، نصوص یعنی چوروں اور بٹہ ماروں کے دھاوے صبح و شام ہوتے رہتے تھے۔

دینی اور آئینی زندگی سے گریز کا رجحان روز بروز عباسی خلفاء میں بڑھتا چلا جا رہا تھا یہ اس کا لازمی

نتیجہ تھا، جیسا کہ میں نے لکھا بھی ہے اور لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ ہمالک عباسیہ کے مختلف جہات و اقطار

میں ملوک و سلاطین کے زور آور بننے میں خلفاء کی ان ہی کمزوریوں نے امداد بہم پہنچائی تھی۔

کیا یہ انقلاب بے سبب تھا! لیکن اچانک غزالی کے بعد ذمہ داری کا یہ احساس ان ہی خلفاء

میں کیسے بیدار ہو گیا۔ اور امن و امان کا جو قصہ بغداد کی سرزمین کے لیے افسانہ بن چکا تھا۔ اسی بغداد کو عبید کے ان دنوں اور شبِ برات کی ان راتوں میں سانس لینے کا موقع جو ملا تو لوگوں نے اس انقلاب کے سبب کو کیوں نہ تلاش کیا؟

کچھ بات تو یہ ہے کہ یہی ملک و سلاطین جن کو عباسی خلفاء کی کمزوریوں نے زور حاصل کرنے کا موقع عطا کیا تھا خود ان کی حالت بھی غزالی کے بعد اور غزالی سے پہلے اتنی مختلف ہو گئی ہے کہ اسی اختلاف کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔

ان ملک و سلاطین کی حالت پہلے سے کس درجہ مختلف ہو گئی تھی اس کا اندازہ کرانے کے لیے مولانا نے کچھلی تاریخ کے کچھ ورق اُٹے ہیں۔ جن میں اسراف و فضول خوجی اور عشرت پسندی کے وہ نونے نظر آتے ہیں کہ شاید تخیل کی رسائی بھی ان واقعات سے آگے ہوئی مشکل ہے۔ اس کے مقابلہ میں مولانا کہتے ہیں کہ ذرا غزالی کے ۳۶ سال بعد دیکھو اسی بغدادی خلافت کا ایک متوسل سلطان نورالدین زنگی کے نام سے نظر آتا ہے۔ طویل و عریض زرخیز علاقے اس کے زیرِ نگین ہیں۔ شوکت کا یہ عالم ہے کہ حرین اور یمین تک میں اس کا نام خلیفہ کے نام کے ساتھ خطبوں میں پڑھا جاتا ہے۔ لیکن زندگی کا ڈھنگ یہ ہے کہ

”شام کے شہر حصص میں تین دوکانیں تھیں (جنہیں نورالدین زنگی نے مالِ غنیمت کے حصہ سے خریدا تھا) ان ہی تینوں دوکانوں کے کرایہ کی آمدنی ملک کے لیے نورالدین نے محض کروڑی تھی۔ سالانہ کل بیس دینار اس ذریعہ سے ملک کو ملتے تھے۔“

(ابن اثیر)

ملکہ نے نورالدین سے تنگی کی شکایت کرتے ہوئے اس مشاہروں میں اضافہ چاہا۔ جواب میں نورالدین نے کہا:-

”میرے پاس اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ باقی میرے قبضہ میں حکومت کی جو آمدنی ہے سو اس میں مسلمانوں کا میں صرف خزانہ بنی ہوں۔ میں اس مال میں خیانت کر کے جہنم کی آگ میں تمھارے لیے گھس نہیں سکتا۔“

اس وسیع و عریض سلطنت کے مالک سلطان نے اپنی پوری آخری بیماری اس چھوٹی سی کوٹھری میں گزار دی جس میں وہ عبادت کے لیے خلوت اختیار کیا کرتا تھا۔ اور بالآخر اسی میں جان جان آفریں کے سپرد کر دی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

مولانا فرماتے ہیں:-

”اور ایک نور الدین ہی کیا، اسی کا شاہزادہ اسماعیل جو باپ کے بعد حلب کا حکمران تھا۔ کل (۱۱۹) سال کی عمر میں اس بے چارہ کی تولد کے منج کے مرض سے وفات ہوئی۔ میں تو ذہنگ ہو کر رہ گیا، جب مورخین کی کتابوں میں یہ واقعہ پڑھا کہ عین ریعان شباب میں حکومت کی باگ حلالانہ اس کے ہاتھ میں آئی تھی، لیکن وہی شراب جس سے ملوک و سلاطین امراء و اعیان تو خیر، سبھی بات تو یہ ہے کہ نہ تو کل جیسے متعصب دیندار بادشاہوں تک کی مجلس نشاط جس کے دور سے خالی نہ ہوتی تھی، لیکن شاہزادہ اسماعیل جب تولد میں مبتلا ہوا تو اطباء نے یہ طبی تجویز پیش کی کہ تھوڑی سی شراب استعمال کیجیے۔ مرض کا ازالہ ہو جائے گا۔ اطباء اصرار کر رہے تھے، مگر نوجوان شاہزادہ نے کہا:-

لا افعل حتی استل الفقهاء میں فقہاء سے جب تک نہ پوچھ لیں گا یہ نہ کروں گا

آخر فقہاء بلائے گئے، شافعی مذہب کے علماء نے بالاتفاق جواز کا فتویٰ دیا۔ اس نے حنفی فقہاء کو خطاب کیا، آپ لوگ کیا فرماتے ہیں۔ لکھا ہے کہ صاحب بدائع علامہ ابو بکر کاسانی مشہور حنفی امام نے بھی کہا کہ جس حال میں آپ ہیں شرعاً شراب کا استعمال آپ کے لیے جائز ہے۔ مگر اس پوچھ گچھ کے بعد جو بجائے خود اس عہد کے ایک شاہزادے اور وہ بھی نوجوان شاہزادے سے کچھ کم انجمنہ خیر نہیں ہے، سننے کی بات یہ ہے کہ شافعی حنفی علماء کے ان فتوؤں کے باوجود شاہزادے نے پوچھا کہ

”میری موت کی مقررہ مدت اگر آچکی ہے تو شراب پینے سے کیا وہ ٹل جائے گی“

اس کا جواب جو ہو سکتا ہے وہی دیا گیا۔ یعنی قرآن جس چیز کو مہل قرار دے چکا ہے، جس میں

لے اہل یہ ہے کہ جب تک بدل مل سکتا ہے امام ابو حنیفہ شرعی حرمت کا دواؤ استعمال بھی جائز نہیں سمجھتے۔

گران کے سوا عام ائمہ فقہاء حتیٰ کہ خود امام صاحب کے تلامذہ بھی دواؤ استعمال کی اجازت دیتے ہیں۔ خواہ بدل سے علاج ممکن ہو یا نہ ہو۔ (منہ)

گھڑی بھر کے لیے بھی تقدیم و تاخیر کا کسی کو اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ جلا دوا اور علاج سے اس کو کون مٹا سکتا ہے۔

شاہزادے نے اس جواب کو سن کر جو کہا حوصلہ کی بندھی، ایمانی برد و سکینت کی یہ کتنی اثر انگیز و عجیب و غریب مثال ہے اس نے علماء کو خطاب کرتے ہوئے اپنے دل کی بات کا اظہار ان الفاظ میں کیا۔
اسی چیز جیٹھنے حرام قرار دیا ہے اسے استعمال کر کے خدا کی قسم میں اللہ سے ملتا نہیں کروں گا۔ (خزندہ صفحہ ۴۲)
مورخین نے لکھا ہے :-

مات و نحر فی شربہ رحمہما
اللہ تعالیٰ

شاہزادہ اسماعیل مر گیا اور شراب نہیں
استعمال کی۔ خدا کی رحمت ان پر نازل ہو۔

سلطان صلاح الدین ابوبی پر
تعلیمات غزالیہ کا اثر
سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد صلیبیں حروب
کی قیادت جس عالمگیر شہرت رکھنے والے بادشاہ
صلاح الدین ابوبی کے حصے میں آئی، مولانا فرماتے ہیں
کہ خدا اس کے حالات، بھی دیکھے کہ کس قدر حیرت انگیز ہیں۔

امام غزالی کی وفات کے ستائیس سال بعد امام صلاح الدین کی ولادت ہوئی۔ اُن کی مجاہدانہ
زندگی سے تو خیر دنیا واقف ہے، میں اس وقت یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی عظیم سلطنت کے تاجدار
ہونے کے باوجود ذاتی حال اس سلطان کا یہ تھا کہ وفات کے بعد اُن کے ذاتی خزانے کا جب جائزہ
لیا گیا تو

ماخرج غیر دینار صودی
وادبعین ددھما فاصریۃ
ایک سواری اشرفی اور چالیس
تاسعہ یہ درہم کے سو ۱۱ اور کچھ
نہ بکھڑا۔
(ابن اثیر ج ۱۳ ص ۲۵۱)

یہ ابن اثیر نے تو صرف درہم دینار کے مطلق لکھا ہے مورخ ابوالفدا جو اسی فائدہ ان سے نفع رکھتے ہیں ان کا
بیان ہے کہ لحدیفات عقاداً ولا داراً سلطان نے کوئی غیر منقولہ جائیداد زمین وغیرہ کی شکل میں چھوڑی
ذکوئی ذاتی مکان چھوڑا۔

ایک طرف (امام غزالی ہی کی صدی کا کچھ پیشتر کا) عضد الدولہ تھا جو چاہتا تھا کہ دوزانہ اس کے خزانہ میں دس لاکھ درم جب تک داخل نہ ہوں گے دم نہ لے گا، دوسری طرف صلاح الدین کا یہ حال ہے کہ اپنے خزانے میں کچھ نہ چھوڑوں گا! — بقول ابن اثیر فاطمیوں کے مصری خزانہ کا صلاح الدین تنہا وارث ہوا تھا، مگر ان ہی کی شہادت ہے کہ

فصر قنا جمیعاً (۱۲۶۷ء) سلطان نے سارا خزانہ تقسیم کر دیا۔

یا ایک وہ کیفیت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر چڑھنے والے خطباء، اور علماء تک بھی غیر شرعی لباس سے پرہیز کرتے تھے، علماء دین کے خچروں تک کے گلوں میں طلائی طوق پڑے رہتے تھے۔ یا ایک حال صلاح الدین کا تھا کہ

لم یلبس شیئاً مما ینکرہ الشرع
ایسی کوئی چیز کبھی نہ پہنی جسے شریعت نے
باجاز نہ پھیرا ہو۔

مولانا فرماتے ہیں کہ

آخر آپ ہی بتائیے کہ نجات و اتفاق کے نیچے آدمی کہاں کہاں تک پناہ ڈھونڈے، اور مسلسل بخش آنے والے ان واقعات کی جو غزالی کے بعد اسلامی تاریخ میں ملتے ہیں کیا ترجمہ کرے — یہ جو کچھ ذکر ہوا مشرقی اسلامی دنیا کے خلفاء و سلاطین کا تھا، لیکن جب مغربی دنیا نے اسلام (اندلس اور مغربی افریقہ) کے دینی انقلاب میں — جس کا امام غزالی کے بعد اسے ہزاروں میل کا فاصلہ تھا، لوگوں کو امام غزالی کا ہاتھ نظر آتا ہے جیسا کہ ابن خلدون نے روایت بیان کی ہے کہ "محمد بن توہرت جو مغرب میں موحدین کی دینی حکومت کا حقیقی بانی تھا امام غزالی ہی نے اس کو ایک ملاقات میں ایک طاقتور دینی سلطنت کے قیام پر آمادہ کیا تھا" اور ہم اس مغربی حکومت کا یہ رنگ دیکھتے ہیں کہ موحدین کا دوسرا بادشاہ جس کا نام یوسف بن عبد المؤمن تھا، صحیح بخاری اس کو نہ بانی یاد تھی، جہاد کی حدیثیں خود اٹھا کر اتا تھا ساری زندگی یدپ کے عیسائی سلاطین سے اسلامی علاقوں کو واپس لینے میں اس کی گزری۔ اس کے بعد اس کا بیٹا یعقوب جانشین ہوا، جس کے متعلق الیافعی کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے:

شریعت کو پوری طاقت سے اس نے پکڑا تھا، معروف کا حکم دیتا تھا، منکرات کو اس نے

روک دیا تھا۔ اس معاملہ میں بڑا دلیر تھا، کسی ٹھیکے کے بغیر وہ ان امور کو انجام دیتا تھا۔
مغربی افریقہ کے سوا اندلس پر بھی اس نے دوبارہ اسلامی اقتدار قائم کر دیا تھا، بے تھک دولت کا مالک تھا مگر با اس ہمہ بالا اتفاق مورخین کا بیان ہے کہ

کان یلبس الصوف ویقف للمراة
والضعیف فیأخذ لہم حقہم
من کل ظالم عنیف
(ایضاً ج ۳ ص ۴۷)

بال کے بنے ہوئے کپڑے استعمال کرتا دینی کس پوش
تھا معمولی عورت اور کسی غریب کمزور کے لیے بھی
کھرا ہو جاتا تھا، اور بڑے سے بڑے ہیکر دی
دکھانے والے ظالموں سے حق ملا کر رہتا تھا۔

جب مغربی سلاطین تک کے ان حالات میں لوگوں کو امام غزالی کی کارفرمائی نظر آتی ہے، تو آخر
میرے پاس اس تاثر کو بے بنیاد ٹھہرانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے جب مشرق کے ان خلفاء و سلاطین و ملوک
کے ان حالات میں مجھے غزالی کی روح کارفرما نظر آتی ہے۔ — واقعہ یہ ہے کہ غزالی کے بعد کے
خلفاء و ملوک و سلاطین کے ان طبقات میں غیر معمولی انقلاب کی جن موجوں کو ہم سلاطین پاتے ہیں ان کے
متعلق اس بات کا ثابت کرنا تو مشکل ہے کہ براہ راست امام کے کارندوں نے ان لوگوں کو متاثر کیا تھا، بلکہ
محمد بن توہرت کے ساتھ بھی امام غزالی کے جن تعلقات کا لوگ تازہ بخوں میں تذکرہ جن الفاظ میں کرتے ہیں
ان سے عام تازہ بخنی یقین کا پیدا ہونا بھی دشوار ہے، اور ذکر بھی اس واقعہ کا اتنا سرسری طور پر دوسرے
واقعات کے ضمن میں کر دیا گیا ہے کہ عوام ہی نہیں خواص تک کو بھی اس کی خبر نہ پہنچ سکی، اس لیے مولانا
فرماتے ہیں کہ میرا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ یہ نتائج عملاً امام کی امدادی کوششوں سے وابستہ تھے بلکہ
مکنا صرف یہ ہے کہ غزالی کے دل سے ایک آواز نکلی تھی، ان کے سامنے یہ
قطعاً نہ تھا کہ کس کو سنا رہے ہیں، خلفاء کو یا سلاطین کو، امراء کو یا وزراء کو عوام کو یا
خواص کو، بس وہ صرف سنانا چاہتے تھے اور امید قائم کی ہوگی کہ سننے کی جس میں
صلاحیت ہوگی اپنے اپنے طرف کے مطابق اس کو سنے گا۔ اور فائدہ اٹھائے گا۔ اور
یہی واقعہ پیش آیا بھی۔

خلفاء و سلاطین کے بعد وزراء

آپ کے سامنے اب تک تو ان خلفاء و ملوک ہی کی مثالیں گزری ہیں جو یکے بعد دیگرے مشرق و

مغرب میں غزالی کے بعد نمایاں ہوتے رہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا غزالی کے سامنے کوئی خاص طبقہ نہ تھا۔ سارے مسلمانوں کے لیے ان کا خطاب عام تھا۔ پس اب ذرا خلافت و سلطنت کے بلند زینوں سے نیچے اتر کر بھی دیکھیے۔

وزیر ابن ہبیرہ | یہ اسی خلیفہ مقتفی باللہ کے وزیر ہیں جس کا تذکرہ گزر چکا ہے، امام غزالی کی وفات کے کل ۳۳ سال بعد خلافت عباسیہ کے وزیر اعظم کے عہدے پر سرفراز ہوئے ہیں۔ نام تو ان کا بخیر تھا۔ ہبیرہ جو ان کے دادا تھے ان ہی کی طرف منسوب ہو کر ابن ہبیرہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ بارگاہ خلافت سے جیسا کہ اس زمانہ میں عام دستور ہو گیا تھا، طویل و عریض القاب ارکان حکومت کے نام کے آگے پیچھے لگائے جاتے تھے، ابن ہبیرہ کو بھی

وزیر العالم، العادل، عون الدین، جلال الاسلام، صفی الامام، شریک الامام، معز الدولہ، عماد الامتہ، مصطفیٰ الخلافۃ، تاج الملوک والسلطین، صدر الشرق والغرب، سید الوزراء،

کالہا جوڑا خطاب ملا تھا، مگر جو حالات کتابوں میں ان کے ملتے ہیں ان کو دیکھ کر یہی خیال گزرتا ہے کہ خود ابن ہبیرہ کے قلب میں نہ ان الفاظ کا کوئی وزن تھا اور نہ اس عہدے پر سرفرازی کے بعد آدمی جس جاہی و مالی اقتدار کا مالک ہو جاتا تھا اس اقتدار کی وقعت و قیمت بھی ان کی نگاہ میں پریشہ سے زیادہ نہ تھی۔ ابن جوزی، ابن ہبیرہ کے صرف دیکھنے والے ہی نہیں بلکہ ان کے حلقہ درس حدیث میں بیٹھنے والوں میں سے ایک ہیں، بڑی تفصیل سے عباسی خلافت کی اس عجیب و غریب شخصیت کا انھوں نے تذکرہ کیا ہے۔ دو واقعے سننے کے لائق ہیں۔

(۱)

صحاح ستہ کی حدیثوں کی شرح میں انتہائی تہ قیق و تحقیق سے الإصحاح نامی ایک کتاب خود ابن ہبیرہ نے تصنیف کی تھی۔ اسی کا درس وزارت عظمیٰ کے منصب پر سرفراز ہونے کے بعد ایک دن دے رہے تھے۔ الکی مذہب کے ایک فقیہ نے خواہ مخواہ ایک مسئلہ میں الجھنا شروع کیا علماء کا حلقہ تھا ہر ایک فقیہ کو سمجھاتا تھا، فن کی معتبر کتابیں لالاکر دکھلائی جا رہی تھیں، مگر فقیہ کا اصرار اپنی بات پر جاری رہا۔ قدرتا ابن ہبیرہ کو اس اصرار پر غصہ آگیا اور زبان سے بے ساختہ یہ فقرہ نکل گیا

بعیمۃ انت اما تسمع هؤلاء
 يشهدون والكتب المصنفة
 وانت تنازع وتفرق المجلس
 (شذوذج ۴ ص ۱۹۳)

تم زسے جانور ہو کیا ٹمن نہیں رہے ہو یہ تمام لوگ کس
 بات کی شہادت دے رہے ہیں اور کتابوں سے کیا
 معلوم ہوتا ہے، مگر تم بڑکے جھگڑتے ہی چلے جا رہے ہو
 اور مجلس میں گڑبڑ پیدا کر رہے ہو۔

کہنے کو تو ابن ہبیرہ نے اس وقت ان کو جانور کہہ دیا، لیکن اس کے بعد ان کے شریف نفس میں ذمہ داری
 کا احساس جب بیدار ہوا تو پھر کس حال میں وہ جھٹلا ہوئے؟ یہی سننے کی بات ہے۔
 لکھا ہے کہ اس دن کی مجلس تو ختم ہو گئی لیکن دوسری مجلس میں جب لوگ جمع ہوئے اور قاری نے
 قرات کرنی چاہی تو ابن ہبیرہ نے اس کو روک دیا اور مالکی فقیہ کی طرف خطاب کر کے کہنا شروع
 کیا کہ کل آپ کے اصرار و بیجا نے خواہ مخواہ ایک ایسے لفظ کو میری زبان پر جاری کر دیا کہ جب تک آپ اسی
 لفظ سے مجھ کو مخاطب نہ کر لیں گے درس شروع نہیں ہو سکتا۔ آخر آپ کو ہبیرہ (جانور) کہنے کا مجھے کیا حق تھا؟
 میں اپنے اندر کوئی ترجمی وجہ نہیں پاتا۔ — مجلس سنائے میں آگئی خلافت عباسیہ کا وزیر اعظم
 اکا ح و اصرار کے ساتھ ایک معمولی مولوی کے سامنے تصور کا اعتراف کر کے یہ استدعا کر رہا ہے کہ
 مجھے ہبیرہ یعنی جانور آپ جب تک نہ کہہ لیں گے میرے دل کو چین نہ ہوگا۔ بیان کیا گیا ہے کہ
 اہل مجلس پر رقت طاری ہو گئی۔ لوگ رونے لگے۔ مالکی فقیہ بھی حد سے زیادہ شرمندہ تھا۔ وزیر سے
 کہہ رہا تھا کہ تصور تو میرا تھا۔ مجھے معذرت پیش کرنی چاہیے، مگر ابن ہبیرہ چلا چلا کر
 القصاص ! القصاص !! بد لہ ! بد لہ !!

کے لفظ دہراتے چلے جاتے تھے۔
 آخر چن لوگ آگے بڑھے اور عرض کیا کہ ہم لوگوں کی رائے ہے کہ مالکی فقیہ کو آپ بالی شکل
 میں کچھ معاوضہ ادا کر دیں، مگر فقیہ کو اس سے بھی انکار تھا، بہت سمجھانے بکھانے پر یحییٰ بن ابی
 اشرفیوں کے لینے پر آمادہ ہو گیا۔ اور یوں بات رفع دفع ہوئی۔

(۲)

طالب علمی کے زمانہ میں ایک دن سڑک پر چلے جا رہے تھے پھٹے حال تھے، ایک سپاہی نے پھل
 کا ایک ٹوکرا اٹھانے کا حکم دیا۔ اور انکار کرنے پر ایک تھپڑ اس زور سے رسید کیا کہ ابن ہبیرہ کی دہن

آنکھ کی روشنی جاتی رہی، لیکن زندگی بھر اس کا تذکرہ کسی سے نہیں کیا۔ اتفاقا وزارت عظمیٰ کے زمانہ میں مجرم قتل وہی شخص گرفتار ہو کر ابن ہبیرہ کے سامنے لایا گیا، انھوں نے خوں بہا ادا کر کے مدعیوں کو روانہ کر دیا۔ اور اس کو بھی بجاس اشرفیاں دے کر رخصت کیا، لوگوں نے اس غیر معمولی سلوک کی وجہ پوچھی، تب کہا کہ میری داہنی آنکھ کی روشنی جو غائب ہے، اس کا علم غالباً آپ لوگوں کو نہ ہو گا۔ قتل کے اسی مجرم کا یہ کروت ہے۔ پھر قصہ سنایا، اور آخر میں بولے کہ بدی کا بدلہ نیکی سے دینا چاہیئے، اس پر عمل کرنے کے لیے دل بے چین ہو گیا، اسی لیے اس کے ساتھ میں نے یہ خصوصی برتاؤ کیا۔

قاضی فاضل

غزالی کے بعد وزراء کے طبقہ میں ابن ہبیرہ ان حالات میں تنہا نہیں ہیں، بلکہ کافی تعداد ایسے وزراء کی پائی جاتی ہے، کم از کم سلطان صلاح الدین کے وزیر باتدبیر قاضی فاضل سے کون ناداقت ہے، ابن عماد نے شذوڑ میں ان کے متعلق لکھا ہے:-

کان نزلها عفيفاً نظيفاً

بڑے پاکباز، پارسا اور باصفابندگ تھے۔ لذتوں

قليل اللذات، كثير الحسنات

کا حصہ ان کی زندگی میں بہت کم تھا۔ نیکیوں اور

دائم التمجيد ملازم القرآن

بھلائیوں کی ان کے بال کثرت تھی تہجد کے پابند

والاشتغال بعلوم الادب

اور قرآن کے ساتھ دائمی فاشگی رکھتے تھے، نیز ادبی

علوم میں مشغول رہتے تھے۔

(ص ۳۳۵ ج ۱۲)

مالی حالت یہ تھی کہ علاوہ وزارت عظمیٰ کی تنخواہ کے ہندوستان اور مغرب میں وسیع پیمانہ پر ان کا تجارتی کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ جاگیریں الگ تھیں۔ صرف ایک گاؤں ترنجہ نامی سے ابن عماد نے لکھا ہے کہ ماہ ہزار اشرفی آمدنی ہوتی تھی، مگر اس تمام آمدنی میں قاضی فاضل کا اپنا حصہ کتنا تھا؟

یہی ابن عماد لکھتے ہیں:-

كان لباسه لا يصادى

دو اشرفی بھی ان کے لباس کی قیمت

دینا دین۔

نہ ہوتی تھی۔

سواری جب نکلتی تو ایک غلام کے سوا کوئی ساتھ نہ ہوتا، بکثرت قبرستان جاتے، جنازوں کے ساتھ چلتے اور مریضوں کے گھر جا کر عیادت کرتے۔

محمد منظور نعمانی

صحبتے با اولیاء

احديث کے درس و مطالعہ کے سلسلے میں اصحابِ مال دار بابِ دل کے بعض ایسے واقعات نظر سے گزرتے ہیں جن میں دلوں کی زندگی کا بڑا سامان ہوتا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس فیضِ صحبت میں ناظرینِ الفکرین کو بھی شریک کر لیا جائے۔ اس امت کی تاریخ ایسی مثالوں سے بھری ہوئی ہے کہ کسی اچھی بات کے پہنچانے والے سے زیادہ نفع اُن برہمنوں نے اٹھایا جن کو پہنچانے والے نے وہ بات پہنچائی اور سنائی۔ [

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

(۱)

امام ترمذی نے رات کے نوافل یعنی تہجد سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات بیان کرتے ہوئے اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث اپنی سند سے روایت کی ہے کہ:-

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی نیند کے غلبہ کی وجہ سے (یا دوسرے کسی ایسے ہی سبب سے) رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتے تھے تو اُس روز اُس کے عوض دن میں بارہ رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔“

لے دراصل یہ ایک طویل حدیث کا کڑا ہے۔ پوری حدیث صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد ہی کے بیان میں مروی ہے۔ نیز صحیح مسلم ہی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے رسول اللہ (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

حضرت صدیقہؓ سے اس کے روایت کرنے والے سعد بن ہشام ہیں اور ان سے روایت کرنے والے زرارہ بن اوفیٰ تابعی ہیں۔ امام ترمذی کا دستور ہے کہ حسب موقع وہ راویان حدیث کا کچھ تعارف بھی کراتے ہیں۔ چنانچہ اس موقع پہ زرارہ بن اوفیٰ کے متعلق امام ترمذی نے اپنی سند سے ہنہ بن حکیم کا یہ بیان نقل کیا ہے۔

”یہ زرارہ بن اوفیٰ بصرہ کے قاضی تھے، وہاں بڑی شہیر کی مسجد میں نماز بھی پڑھایا کرتے تھے، ایک دن فجر کی نماز میں (سورہ مدثر پڑھتے ہوئے) یہ آیت پڑھی ”فَإِذَا نُفِثَ فِي الْمَنَاقِبِ فَذَٰلِكَ يَوْمُنَا يَوْمُ الْعَسِيرِ“ (جس کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت کا صور پھونکا جائے گا تو وہ دن بڑا ہی سخت اور کٹھن دن ہوگا) اس آیت کے پڑھتے ہی روح جسم سے پرواز کر گئی اور بے جان ہو کر محراب ہی میں گر پڑے۔“ (واقعہ کے راوی ہنہ بن حکیم فرماتے ہیں کہ) جن لوگوں نے ان کی بیت کو مسجد سے اٹھا کر ان کے گھر پہنچایا تھا ان میں میں بھی تھا۔

یہ واقعہ جیسا کہ اوپر بتایا گیا امام ترمذی نے اپنی پوری سند کے ساتھ ہنہ بن حکیم سے روایت کیا ہے۔

(۲)

حافظ حدیث شیخ الاسلام ابو نصر مروزی نے بھی ”قیام اللیل“ میں اس طرح کے متعدد واقعات نقل کئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ

”اللہ کا کوئی بندہ قرآن مجید پڑھ رہا تھا کوئی صاحبِ دل سن رہے تھے، پڑھنے والے نے یہ آیت پڑھی ”وَدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوَلَاهُمْ الْحَقُّ“ (جس کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے حقیقی مالک کے حضور میں) تو سننے والے بزرگ کی ایک چیخ نکلی اور زمین پر گر کے ترپنے لگے اور روح اپنے قالب کو وہیں چھوڑ کے اُسی دم اپنے حقیقی مالک

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی اس بارہ میں مروی ہے کہ رات کو سوتے رہ جانے کی وجہ سے جس شخص کا رات کا معمول کلاً یا جزاً فوت ہو جائے وہ اگر صبح کو فجر اور ظہر کے درمیان اس کو پڑھ لے تو اس کو وہی ثواب ملے گا جو رات کو پڑھنے کا ملتا۔ ۱۲

کے حضور میں پہنچ گئی۔

(۳۰)

”اسی طرح کسی صاحبِ دل نے سنا کہ اللہ کا کوئی بندہ یہ آیت پڑھ رہا ہے
”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ“
اے ایمان والو! خود اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر کرو
جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تو ان کا پتہ بھٹ گیا اور وہیں جان بحق ہو گئے۔“

(۳۱)

”عمرو بن عتبہ تابعیؓ نے رات کو اپنے گھر میں نماز پڑھنی شروع کی یہاں تک کہ اس آیت
پر پہنچے ”وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَذَىٰ إِذَا الْعُقُوبَةُ لَدَى الْحَنَاجِرِ“ (آپ
ان کو عنقریب آنے والی قیامت کے دن سے ڈرائیے جبکہ کلیجے منہ کو آئیں گے اور غم سے)
گھٹ گھٹ جائیں گے) تو روتے روتے گر پڑے اور دیر تک نماز پڑھنے کے قابل نہ ہو سکے،
جب حالت کچھ درست ہوئی تو پھر نماز شروع کی پھر وہی آیت پڑھی اور بھر گر پڑے،
راوی کا بیان ہے کہ صبح تک ان کی یہی کیفیت رہی نماز نہیں پڑھ سکے بلکہ رکوع تک بھی نہیں
پہنچ سکے۔“

(۵)

ایک دوسرے مشہور تابعی ثابت بنانیؓ کے متعلق یہی شیخ الاسلام ابو نصر مروزی نقل
فرماتے ہیں کہ۔

”اُن کی آنکھوں میں تکلیف تھی معالج نے کہا کہ آپ ایک بات کی ذمہ داری لے لیں
آپ کی آنکھ بالکل اچھی ہو جائے گی، انہوں نے پوچھا کس بات کی ذمہ داری لے
لوں؟ معالج نے کہا بس یہ کہ آپ روئیں نہیں! انہوں نے فرمایا کہ آنکھ اگر روئے
نہیں تو اس سے کیا فائدہ۔“
(قیام اللیل)

(الفتنات، ص ۱۳۳)

ربیع الاول کے مبارک موقع پر

مجلس کی پیش کش

محسنِ عالم مولانا ابوالحسن علی ندوی کی تازہ ایک اہم تقریر جس میں تاریخی حقائق و واقعات کی روشنی میں ثابت کیا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح معنی میں رحمتِ عالم اور محسنِ انسانیت ہیں اور آپ کا احسانِ نسلِ انسانی اور تمدن و تہذیب پر ناقابلِ فراموش اور ناقابلِ انکار ہے۔ اردو ایڈیشن ۸۵/- انگیزہ ۱/۵

منصبتِ نبوت اور اس کے عالی مقامِ حاملین مولانا ابوالحسن علی ندوی کتاب میں بنی نوعِ انسان اور تمدنِ انسانی پر نبوت کے احسانات، انبیاء کرام کی امتیازی خصوصیات نبوت کے پیدا کردہ ذہن و مزاج اور طریقہ فکر، نبوت کے تیار کردہ انسانی نمونوں پر نبوت محمدی کے لازوال اور لافانی کازناموں، ختم نبوت کی ضرورت و اہمیت، اس کے دور رس عمیق اور انقلاب انگیز اثرات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ قیمت: چودہ روپے

مقالاتِ سیر از: ڈاکٹر محمد آصف قادی۔ سنجیدہ اور شگفتہ انداز میں سیرتِ محمدی کے مختلف پہلوؤں کا خلاصہ اور عطر۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے مقدمہ کے ساتھ۔ قیمت: چھ روپے

عربی میں نعتِ کلام از: ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی عصرِ نبوی سے لیکر موجودہ صدی تک کے مشاہیر عرب نعت گو شعراء کا تعارف۔ ان کے نعتیہ کلام کا نمونہ مع ترجمہ و تبصرہ اور صحابہ کرام کے جذباتِ محبت کی تشریح۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے تعارف اور مقدمہ کے ساتھ۔ قیمت: دس روپے

مجلس تحقیقات و نشریاتِ اسلام ندوہ پوسٹ بکس ۱۱۹، لکھنؤ یو پی

مولانا سید مناظر احسن گیلانیؒ

اسلامی رواداری اور سیاہ فاموں کی نفسی

— کا —
ایک دل آویز مرقع

وہ ایک طرف بیٹھے زار و قطار رو رہے تھے

تذکرہ رحمانیہ ص ۲۶۱

یہ زار و قطار رونے والے صاحب اردو زبان کی سب سے بڑی انقلابی نظم (مسدس حالی) کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی تھے، ان کے استاذ شیخ حضرت مولانا قاری عبدالرحمن صاحب پانی پتی کا انتقال ہو رہا تھا، نزع کا عالم طاری تھا، سعادت مند شاگرد اس حال کو دیکھ کر بے قابو ہو گیا اور ڈھار میں مار کر رونے لگا۔ اسی زمانہ میں اخبار میں مضمون بھی لکھا تھا۔ ان الفاظ کے بعد کہ۔

”نہایت افسوس ہے کہ پانی پت ایک ایسے بزرگ سے خالی ہو گیا جو نہ صرف

پانی پت کے لیے بلکہ تمام مسلمانوں کے باعث فخر تھا۔“

مولانا حالی کے ذمہ دار قلم کی اس شہادت کی قدر و قیمت کا اندازہ کیجئے، لکھا ہے کہ

”جس کا مثل آئندہ زمانہ میں پیدا ہونا محالات عادیہ میں معلوم ہوتا ہے۔“

آخر میں عربی کے اس مشہور مثالی شعر کو مولانا نے اس موقع پر درج کیا ہے کہ

وما كان قيس هلكه هلك واحد

ولكنه بنیان قوم بقدمه

خود ہی ترجمہ بھی اس شعر کا اردو میں بایں الفاظ فرمایا ہے۔
 "قیس کا مرنا ایک آدمی کا مرنا نہ سمجھو، بلکہ وہ قوم کی بنیاد تھی، جو گر گئی۔"
 (تذکرہ رحمانیہ صفحہ ۲۶۷)

قاری صاحب کیا تھے، کن کن کمالات و صفات سے سرفراز تھے، جاننے والوں کے لیے شاید اس سلسلہ میں اتنا لکھنا کافی ہو سکتا ہے کہ سیدنا شاہ عبدالعزیز کے نواسے حضرت مولانا شاہ اسحاق صاحب کے ارشد تلامذہ میں ایک غیر معمولی ممتاز ہستی اپنے زمانہ میں قاری صاحب کی بھی شمار ہوتی تھی۔ جیسا کہ معلوم ہے نہ ہی طور پر خانوادہ ولی الہی کی علمی و عملی خصوصیتوں کے آخری چشم و چراغ شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ہی تھے۔ غدر سے پہلے ہندوستان اپنی زبوں حالیوں میں جس حد تک پہنچ چکا تھا، شاہ صاحب ان کے دیکھنے کی تاب نہ لاسکے۔ اتنا ہی بے ہر و سامانی کی حالت میں وطن (سرزمین ہند) کو سلام کر کے ہجرت کی نیت سے حجاز پہنچے، اور خاک پاک حجاز ہی میں آسودہ ہوئے۔ مکہ معظمہ کے مشہور مقبرہ "جنت معلیٰ" میں مجو خواب میں۔

قاری صاحب کی علمی جلالت شان کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے کہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی حکیم الامت حضرت مرشد تھانوی جیسے بزرگوں نے تبرکاً قاری صاحب سے حدیث کی اجازت حاصل کی تھی ان ہی اجازت حاصل کرنے والوں میں ایک طرف نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خاں شردانی مغفور بھی نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف قاری صاحب کے حلقہ افادہ میں شمس العلماء مولانا الطاف حسین حالی کو بھی ہم پاتے ہیں۔ لکھا ہے کہ
 "مولانا (حالی) نے حضرت (قاری صاحب) سے صحاح ستہ کی کتابیں پڑھی تھیں۔"
 (تذکرہ رحمانیہ صفحہ ۷۲)

جس کے معنی یہی ہیں کہ ہم وطنی کے علاوہ مولانا حالی نے قاری صاحب کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اور اپنے ان ہی ذاتی مشاہدات و تجربات کی بنیاد پر کم از کم ان کا ذاتی احساس کہیے یا خیال یہی تھا کہ اب دنیا ان ہمنویوں کو شاید کبھی نہ دیکھ پائے گی جن کی نمائندگی قاری صاحب نور اللہ صریح کا وجود کر رہا تھا۔

اس میں شک نہیں کہ قاری صاحب کے زمانہ میں جدید نظام تعلیم کے اسکولوں اور مدرسوں سے ملک روشناس ہو چکا تھا، لیکن قاری صاحب ان نئے اسکولوں کو کس نظر سے دیکھتے تھے۔ اس کے لیے یہی کافی ہے کہ بجائے تعلیم گاہوں کے ہمیشہ ان اسکولوں کو وہ ”مچھلے“

کے نام سے موسوم کرتے رہے۔ (دیکھئے ان کی سوانح عمری) بہر حال ان کی تربیت و تعلیم اول سے آخر تک پرانے نظام ہی کے تحت ہوئی تھی، ان ہی پرانے خیال والے مسلمانوں میں وہ پیدا بھی ہوئے۔ ان ہی کے حلقہائے درس و تدریس میں لکھا پڑھا اور ساری زندگی اسی ماحول میں گزار دی۔ لیکن باوجود اس کے کر کے جو کچھ وہ دکھاتے رہے اس کا اندازہ آپ کو ان چند خاص نمونوں سے ہوگا، قاری صاحب کے صاحبزادے مولانا عبدالسلام راوی ہیں، ریل کے سفر میں وہ اپنے والد ماجد کے ساتھ تھے۔ ڈبہ جس میں قاری صاحب سوار ہوئے بھرا ہوا تھا، زیادہ تعداد ہندو مسافروں کی تھی، قاری صاحب کی خاص شکل و صورت کو دیکھ کر خود بخود مسافروں نے خواہش کی کہ

”آپ تنگ ہو کر نہ بیٹھیں، ہماری طرف پاؤں پھیلا لیجئے“

جواب میں اپنے مذہب (اسلام) کا حوالہ دیتے ہوئے وقت کا ایک محدث ان ہی ہندو مسافروں سے یہ کہہ رہا تھا۔

”میرا مذہب اجازت نہیں دیتا کہ کسی انسان کے چہرے کی بے ادبی کر دوں، ہم ہر شخص کے چہرے کا احترام کریں گے۔“ (تذکرہ رحمانیہ ص ۲)

اسی لیے باوجود اجازت بلکہ اگر حضرت والا پاؤں پھیلا دیتے تو شاید ان کے مسافروں کی مرت ہی ہوتی، لیکن انسانیت کے احترام کی تعلیم مذہب کی طرف سے اس کو جو ملی تھی، اسی پر اصرار کرتے ہوئے سفر کو پورا فرمایا، لکھا ہوا کہ سفر کے ان رفیقوں سے حضرت نے یہ بھی ارشاد فرمایا۔

”تمہیں اختیار ہو جس طرح چاہو بیٹھو، مگر میں اپنے اصول کے خلاف نہیں کروں گا۔“

سفر میں جس کا یہ حال تھا۔ حقیر میں اس کے ہم وطنوں کو اس رنگ میں اگر پایا گیا تھا تو اس پر تعجب کیوں کیجئے، لکھا ہوا کہ

”جس گلی یا بازار سے گزرتے اور کوئی ہندو حقہ پیتا ہوتا تو حضرت کو دور سے آہادیکھ کر حقہ

اٹھا دیتا یا اِدھر اُدھر ہو جاتا۔“

دوامی عادت پانی پیت کے ان ہی عام باشندوں کی یہ تھی۔

”جب آپ (قاری صاحب) بازار میں سے گزرتے تو ہندو آپ کو جھک کر سلام کیا کرتے تھے۔“ (۷۱)

جس دن حضرت والا کا انتقال ہوا، تو لکھا ہوا کہ

”ہندوؤں نے اپنی دوکانیں اور کاروبار بند کر دیئے اور بہت رنج و غم کا اظہار کیا۔“

صبح و شام دیکھنے والے جس پانی پیت میں اپنی جان و فرد و روح پرورد نظاروں کا تماشا کر لے

تھے۔ اس وقت مسلمانوں کا پانی پیت سے سیاسی اقتدار کا دباؤ اٹھ چکا تھا، مسلمان اور ہندو دونوں تیسری بیڑی طاقت کے نیچے دبے ہوئے تھے۔ مگر اس وقت تک ”انسانیت“ کے احترام کا جو درس اسلام نے دیا تھا، ابھی یہ سبق ان کو یاد تھا، حافظہ سے اس قسم کی قرآنی آیتوں کا اثر مٹا نہیں تھا۔ سلاً ارشاد ہوا ہے۔

اور کہ دو میرے بندوں سے بولا کریں

ایسی باتیں جو اچھی ہوں، الشیطان چھیڑ

خانی کرتا رہتا ہے باہم ان میں۔

وقل لعبادی یقولوا للتی ہی

احسن ان الشیطان ینزع بینہم

(سورہ بنی اسرائیل)

جس کی تفسیر میں قاضی بیضاوی لکھتے ہیں۔

”بولا کریں ایسی باتیں جو اچھی ہوں، اُکا

مطلب یہ ہو کہ ایسی باتیں نہ بان سے نکالیں

جو اچھی ہو، اور شرکین کے ساتھ سخت

یقولوا للتی ہی احسن الکلمۃ

التی ہی احسن ولا یخاشنو

المشرکین

کلامی سے کام نہ لیں۔

مگر بجائے ”الانسان“ کے احترام کے، یورپ سے ”قوم پرستی“ کی بلاتنازل ہوئی، پھر وہی پانی پیت تھا، اس کا وہی آسمان تھا اور اس کی وہی زمین تھی، دیکھنے والوں نے جو کچھ وہاں دیکھا تھا اور اس وقت تک دیکھ رہے ہیں، وہ بھی سب کے سامنے ہی ہو رہا ہے۔

لے تاہم اس گئے گذرے زمانہ میں بھی اللہ کا ایک بندہ اس وقت تک ایمان و استقامت کا عملی درس اسی پانی پیت

میں دے رہا ہو۔ یہ ہمارے کرم فرما مولنا لقاد اللہ صوفی ہیں ۱۲

اور ہندو تو خیر حکومت میں مسلمانوں کے اس وقت ساتھی تھے۔ آپ کو سن کر حیرت ہو گئی کہ انگریز جو حکومت سے محروم کر کے مسلمانوں کے سینوں پر چڑھے ہوئے تھے۔ سروں سے وہ خونیں سیلاب بھی گزر چکا تھا جس کا نام عہد شکن حکومت نے غدر رکھ چھوڑا تھا، جو آسمان پر تھے وہ زمین پر پٹکے جا رہے تھے۔ دلی میں بیٹھ کر جس وقت یہ الفاظ غالب کا قلم شاید خون کے حرفوں میں لکھ رہا تھا۔

بسکہ فعال مایہ زید ہے آج
ہر سلحشور انگلستان کا
گھر سے بازار میں نکلتے ہوئے
زہرہ ہوتا ہے آبِ انساں کا
چوک جس کو کہیں وہ مقتل ہے
گھر بسنا ہے نمونہ زنداں کا
شہر دہلی کا ذرہ ذرہ خاک
تشنہ خون ہے مسلمان کا
کوئی داں سے نہ اسکے یاں تک
آدمی داں نہ جاسکے یاں کا
میں نے مانا کہ مل گئے پھر کیا
وہ ہی روناتن دول جہاں کا
گاہ جل کر کیا کیے شکوہ
سوزشِ داغِ غم ہے نہاں کا
گاہ رو کر کہا کیے باہم
ماجر ا دیدہ ملے گریاں کا

خطوط میں ایک خط غالب ہی کا ہے، جس میں لکھا ہے۔

”معزول بادشاہ کے ذکور، جو بقیۃ السیف ہیں وہ پانچ پانچ روپیہ مہینہ پاتے ہیں،
اناث میں جو پیرزن ہیں وہ کٹیاں، اور.....“

امرائے اسلام میں اموات گنوا

پھر طویل فہرست ان کی درج کر کے آخر میں لکھا ہے۔

”قصہ کوتاہ قلعہ اور جھٹھر، اور بہادر گڈھ، بلب گڈھ، اور فرخ نگر کم دیش میں لاکھ
کی ریاستیں مٹ گئیں، شہر کی عمارتیں خاک میں مل گئیں۔ ہنرمند آدمی کیوں پایا جائے“

(اردوئے معلیٰ ص ۳۲۲)

لیکن جن انگریزوں نے مسلمانوں کو پایہ تخت دلی سے نکالا تھا اور اس طریقہ سے نکالا تھا کہ بقول غالب

”یہاں (دلی میں) باہر سے اند کوئی بغیر ٹکٹ کے آنے جانے نہیں پاتا۔“

اور آخر اس خطرہ پر تحریر ختم کی ہے کہ دلی میں

”ابھی دیکھا چاہیے مسلمانوں کی آبادی کا حکم ہوتا ہو یا نہیں؟ (ص ۶۱)

اسی دلی سے کچھ فاصلہ پر بآندا کی ریاست جہاں اس زمانہ میں حضرت قاری صاحب مہرہ کا ایک مدرسہ تھا، بیان کیا گیا ہو کہ

”جب بغاوت زوروں پر تھی، تو پچھتر انگریز مردوزن تلاش امن میں حضرت (قاری صاحب) کے پاس آئے۔“

جس قوم کی حکومت نے مسلمانوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالا تھا، اسی ظالم قوم کے افراد امن لینے کے لیے اسلامی اخلاق کے ایک قدیم نمونے کے سامنے آتے ہیں، مذہبی جنون (فنتی ازم) کا ہتھان مسلمانوں کے جن غریب ملاؤں کے سر تھوپا گیا ہو اور آج تک تھوپا جا رہا ہے، آنکھیں کھول کر دیکھئے وہی ملا کھڑا ہوتا ہو۔ لکھا ہو۔

”ان سب (انگریزوں) کو اپنا مدرسہ (قاری صاحب) دے دیا۔“

صرف یہی نہیں کیا، یہ انگریز مدرسہ میں اتارے جا رہے تھے اور طلبہ و علماء جن کا مدرسہ تعلق تھا ان کو خطاب کر کے قاری صاحب فرماتے جا رہے تھے:

”ان مظلوم اور بے کس انگریزوں کی مدد و حفاظت اور خاطر و مدارات لوجہ الشرف بموجب حکم خدا اور رسول کر د۔“

پناہ مانگنے والوں نے پناہ مانگی ہے۔ ان کو اپنی ذاتی رائے کی بنیاد پر نہیں اثر اور اس کے رسول (علیہ السلام) کے مشاد کے مطابق پناہ دی جاتی ہے۔ یہ اسلامی کردار تھا، جس کا نمونہ نازک ترین گھریلو میں اسلام اور اسلام کے ایک فینٹک ملا کی طرف سے پیش ہوا تھا، اور اس کے مقابلہ میں سلف نیکے یا خود داری پر فخر کرنے والے انگریزوں کو اسی مدرسہ میں دیکھا گیا تھا کہ

”دکن نامی ایک انگریز اپنی یتیم اور ناکتہ الارط کی سمیت چھ ماہ مدرسہ میں پناہ گزین رہا وہ، (یعنی مسٹر ڈکن) اور اس کی بیوی اور اس کی لڑکی، تینوں مسلمان ہو گئے تھے۔“

لیکن جب امن و امان قائم ہو گیا تو بیان کیا گیا ہو کہ چھ مہینے تک مسلمان ہونے کا اعلان کرنے والا یہی انگریز دو تین سال بعد قاری صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، معلوم ہوا کہ اپنے آبائی دین کی طرف واپس ہو گیا، قاری صاحب نے دریافت فرمایا کہ

”پھر اس وقت تم نے مسلمان ہونے کا اعلان کیوں کیا تھا؟“
جواب میں اسی ”خوددار“ انگریز نے اقرار کیا تھا کہ

”حضورِ جان کا خوف تھا اس لیے مسلمان ہو گیا تھا۔“

حالانکہ ڈنکن کے سوا آپ دیکھ چکے انگریزوں کی کافی تعداد باوجود عیسائی رہنے کے قاری صاحب
ہی کے مدرسے میں پناہ لیے ہوئے زندہ رہی، سب کی خوش و خوش کا جہاں تک امکان میں تھا، نظم
کیا گیا۔ سوانح نگار نے لکھا ہے اور صحیح لکھا ہے کہ

”یہ اس کی (ڈنکن) کی غلطی تھی، مسلمان ہو جانے کے لئے حضرت نے کسی پر کوئی جبر
نہیں کیا تھا، اور نہ مسلمان ہو جانے والوں کے ساتھ بہ نسبت دوسرے انگریزوں کے
کوئی خاص رعایت و سلوک آپ کرتے تھے۔“ (۱۳۵)

یہ ڈنکن کی اصرافی کمزوری تھی کہ بغیر ضرورت کے تفاق کے اس طریقہ کو اس نے اختیار کر لیا تھا جو
اسلامی نقطہ نظر سے کفر سے بھی زیادہ بدتر ہے، بالجبر مسلمان بنانے کا الزام مسلمانوں پر لگانے والے یہ
شاید بھول جاتے ہیں کہ جبراً اسلام قبول کرنے والا، یعنی دل سے تو اسلام کا منکر ہو، اور زبان سے اسکی
صداقت کا اقرار کر لے، ایسا آدمی کافر ہی نہیں، منافق بن جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ بچے کافر کے
کسی کو منافق بنالینا، یہ مسلمانوں کے نزدیک دین کا نیک کام کسی حیثیت سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اہل یہی
کہتے چلے جاتے ہیں۔ اسی کو جو دیوانے ہیں باور بھی کر لیتے ہیں۔

حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان انگریزوں کو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے
منشاء کے مطابق اپنے مدرسے میں پناہ دی تھی، یہ دعویٰ صرف زبان ہی سے نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس کے
سوا اور کسی قسم کی پوشیدہ غرض اور مصلحت آپ کے سامنے نہ تھی، قدرت کی طرف سے اس کے امتحان کا بھی
ایک دلچسپ نظم ہو گیا۔ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ قیام امن کے بعد انگریزی حکومت تک جب خبر کسی طرح
پہونچی کہ باندہیں انگریزوں کی کافی تعداد مسلمانوں کے ایک مٹلا کی بدولت قتل ہونے سے محفوظ ہو گئی۔
تو علاقہ کے کمشنر صاحب کے نام حکومت کا پردان پہونچا، جس کی نقل کمشنر نے حضرت قاری صاحب کی
خدمت میں باندہ بھجوائی اس میں کمشنر صاحب نے لکھا تھا۔

”ایک لاکھ روپے سالانہ کی جائداد کے آپ مستحق سمجھے گئے ہیں۔“

حکم دیا گیا تھا کہ اس انعام کے حاصل کرنے کی درخواست دیکھئے، مولانا حالی صاحب نے چودھویں صدی
انجار (راولپنڈی) میں جو مضمون قاری صاحب کی وفات پر لکھا تھا، اسی میں اس انعام کا تذکرہ کرتے
ہوئے بیان کیا ہو کہ

”حضرت نے کمشنر کے پاس جانا یا چاندلو کا لینا دونوں باتیں نامنظور فرمادیں۔“
ایک انگریز جو پناہ گزینوں میں تھا اور اسی کی کوشش سے یہ صمدت پیش آئی تھی، وہ خود حاضر
ہوا، لیکن اس کے شدید اصرار پر بھی بس اسی قدر فرماتے ہوئے خاموش ہو گئے۔

”لا نرید منکم جزاء ولا شکوراً (یعنی نہ بدلہ ہی کے لیے میں نے یہ کیا تھا اور
نہ اس کے لیے کہ تم اس کا گن گاؤ گے) ہم نے تمہاری خدمت کسی دنیوی طمع اور لالچ سے
نہیں کی تھی، بلکہ ہمارے نزدیک اس وقت تمہاری امداد اور اعانت مذہباً و اخلاقاً
لازمی و ضروری تھی، اور انسانی ہمدردی کا تقاضا تھا کہ مصیبت زدوں کو حتی الوسع
ہم بچاتے، مجھے حکومت سے کسی صلہ کی ضرورت نہیں، اور تمہاری ذات خاص سے بھی
کچھ نہیں چاہتا، مجھے معاف رکھو۔“

مولانا حالی مرحوم نے لکھا ہے کہ اس تقریر کو سن کر انگریز کے لیے کوئی چارہ کار اس کے سوا
نہ تھا کہ

”نہایت ادب کے ساتھ سلام کر کے رخصت ہو گیا۔“ (تذکرہ رحمانیہ ص ۶۵)

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اس زمانہ کا قصہ ہے جب مسلمانوں کی تمام تباہیوں میں سب سے زیادہ اہم
معاشی تباہیوں کے قصے تھے ادبیہ ایک لاکھ کی جاگیر اس زمانہ کے کچھ ہی دن بعد دس پندرہ لاکھ کی آمدنی دہلی
جائداد بن جاتی تھی، لیکن اللہ کے کچھ بندے اس زمانہ میں بھی تھے جو یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں پر
معاش کے دروازے ایک ایک کر کے بند ہوتے چلے جاتے ہیں، مگر ان ہی حالات میں لاکھوں روپے
کی جائداد کی بھی کوئی قدر و قیمت ان کی نظر میں نہ تھی، ان کی نگاہ صرف ”الرزاق ذو القوة المتین“
کے مواجید بخن نرزاقہ والعاقبة للتقویٰ (ہم تجھے روزی پہونچائیں گے اور آخری انجام تو بس
تقویٰ ہی کا ہے) پر تھی، غدر کے اس ہنگامہ کے بعد اسی دنیا میں حضرت قاری صاحب کو اپنی ناسوتی
زندگی کے کم دیش تقریباً چالیس سال ”گزارنے پڑے۔ یکے بعد دیگرے دو دشا دیاں آپ کی ہوئیں،

بکثرت بال بچے ہوئے، پانی پت کے خوشحال گھرانوں میں آپ کا بھی شمار ہوتا تھا، اچھا کھاتے، اچھا پیتے، اچھا پہنتے رہے، اور خدا کا وعدہ "فحق نرزقاک" پورا ہوتا رہتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ اردن میں اتنی کافی کاشت کی گئی تھی، کہ دس پانچ کے سوا کبھی کبھی لوگوں کو لکھے پڑھے بغیر قاری صاحب نے ہزار ہزار روپے تک بطور قرض دیے۔ لطافت اور نفاست پسندی آپ کے جبلی اقتصادوں کے لازمی اجزاء تھے۔ ٹیڑھی بچھی ہوئی چار پائی کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ ذہنی نظام مختل ہو جاتا ہے اگر کوئی چیز بے ترتیب نظر آتی ہے، ایک طرف طبعی لطافت پسندی کا حال یہ تھا کہ لورے کی ٹوٹی سے پانی پینے والوں کو آپ ٹوک دیا کرتے تھے، فرماتے کہ پیالہ میں پانی نکال کر پینا زیادہ مناسب اور بہتر ہے۔ لیکن ان ہی قاری صاحب کا یہ قصہ بھی لوگ نقل کرتے ہیں کہ ایک مسلمان بھنگی عبداللہ نامی پانی پت میں تھا، نماز کے لیے مسجد بھی آتا تھا، مسلمان اس کو روک تو نہیں سکتے تھے، لیکن لکھا ہے کہ مسجد کے لوٹوں کو چھپا دیا کرتے تاکہ عبداللہ ان میں وضو نہ کرنے پائے۔ اس حال کا احساس قاری صاحب کو بھی ہوا۔ بیان کیا ہے کہ ایک دن مسجد میں جب لوگ بھرے ہوئے تھے، آپ نے آواز دی۔

"میاں عبداللہ! کوئیں سے تازہ پانی کا ایک ٹوٹا بھر کر لاؤ۔"

عبداللہ نے حکم کی تعمیل کی، اس کے لائے ہوئے پانی سے قاری صاحب نے وضو کیا۔ پھر ایک دن یہ کر کے بھی دکھایا کہ عبداللہ بھنگی کو پکار کر بلارہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ بھئی! ذرا پانی تو پلاؤ۔ عبداللہ نے بھی غضب ہی کر دیا۔

انگلیاں ڈبوتا ہوا ایک پیالہ بھر لایا، قاری صاحب نے فرمایا کہ بھائی! یہ پانی تو زیادہ ہے، کچھ تم پہلے پی لو، چند گھونٹ جب عبداللہ بی چکا تو اسی کے جھونٹے پانی کو جو پیالہ میں رہ گیا تھا، مسجد کے مسلمانوں کے سامنے قاری صاحب کو دیکھا گیا کہ بخندہ پیشانی نوش فرما رہے ہیں۔

آج چھوت چھات کے خلافت کوششوں کا ایک سلسلہ ہے جو ملک کے طول و عرض میں جاری ہے، لیکن درد کی یہ داستان کسے سنائی جائے، کہ نبی نوع انسانی کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار غلام، اسی ملک میں کیسے کیسے نمونے کر کے لوگوں کو دکھا رہے تھے، دھنکار ہی ہوئی انسانیت کو جو گلوں سے لگا رہے تھے، جو گرائے گئے تھے ان ہی کو وہ اٹھا رہے تھے، اُن ان ہی پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ دوسروں کو اپنے نیچے دبائے ہوئے تھے۔

الغرض ہندو مسلمان انگریز ادبچوں نیچوں کے متعلق یہ اور اسی قسم کے مثالی نمونوں کا ایک دراز سلسلہ تھا جسے تقریباً (۸۱) سال کی عمر تک حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی ہندوستان میں پیش فرماتے رہے، مولانا حالی جو ان کے خاص عقیدت مند تلامذہ میں ہیں۔ ارقام فرماتے ہیں کہ ہر جمعہ کو بڑوالی مسجد میں وعظ کہنے کا دستور تھا، قاعدہ تھا کہ وعظ کرتے ہوئے فرماتے: ”باقی انشاء اللہ آئندہ ہوگا“

لیکن آخری جمعہ جس کے بعد دینا نے پھر آپ کا وعظ نہ سنا، ختم وعظ کے بعد ملاقات دستور یہ فقرہ سنا گیا۔

”باقی بشرط زندگی“

مسجد سے گھر آئے، پیچش کا دورہ پڑا، شہر میں ہنگامہ برپا ہو گیا، مقامی اطباء کے سوا دیکھا گیا کہ سرہانے پر حضرت والا کے مہاراجہ پیالہ کے معالج خصوصی ڈاکٹر کریم اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھیں قاری صاحب نے کھول دیں، ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کر فرمانے لگے۔

”کیوں نہ ہو آخر محبت ہی تو ہے“

دلی سے بھی دوا آئی، یونانی اور ڈاکٹری مشورے کے تحت علاج میں زور جتنا ممکن تھا۔ لگایا گیا دوشنبہ کا دن تھا، عصر سے کچھ پہلے پیر تقی اللہ صاحب کا بیان ہو کہ مولانا حالی تو زار و قطار رہے تھے، اور میں نے دیکھا کہ قاری صاحب کا رشتہ تاسوئی میکل سے ٹوٹ گیا۔

”میں نے خود حضرت کے دونوں قدم چوم لیے۔“ (۲۹۱)

یوں اللہ کا یہ بندہ ۱۳ ستمبر ۱۹۷۶ء مطابق ۵ ربیع الثانی ۱۴۱۷ھ کو جہاں سے آیا تھا، چلا گیا۔ اب مسلمان ان ہی پرانے مدرسوں کے ان نمونوں کو ان لوگوں میں تلاش کر رہے ہیں جن میں کہ بجائے انسانیت کے اپنی قوم، اپنے وطن، اپنی زبان، الغرض اپنی خودی کے عشق کی آگ بھڑکادی گئی ہے۔ کلچر کے لفظ کا ایک خوش نالفاظ ہر قوم کے ہاتھ میں تھا دبا گیا ہو، حق و ناحق، راستی، دنا راستی، تھلائی اور بُرائی کے سارے معیار ختم کر دیے گئے ہیں، ”کلچر کے اس لفاظ میں جو کچھ بند ہو، چونکہ ہمارا ہو، اسی لیے اس پر اصرار بھی ہمارا قدرتی حق ہو، آج افریقہ کے صحرائی مردم خور باشندے بھی ”کلچر“ کے اسی لفاظ میں بند کر کے اپنے آبا و اجداد کی ساری ناکردہیوں کو کر دینی قرار دینے پر اصرار کر رہے ہیں۔

مسلمانوں میں بھی کچھ مسلمانوں کا ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہو، خوش خیالوں کا ایک گروہ ان کو دیکھ دیکھ کر شاید وقتی خوش فہمیوں کا شکار ہو رہا ہو، سمجھا جاتا ہو کہ "اسلامیات" یا "اسلمیات" پر خدا کا شکر ہو اب ہمارے اندر بھی فخر کرنے والے پیدا ہو گئے ہیں، لیکن کچھ ریت کی وجہ سے اسلام کی صداقت پر گراؤ سوچنا چاہیے واقعی اسلام کی صداقت پر اصرار ہے اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔
(الفتن ص ۲۷)

تصانیف مولانا قاری صدیق احمد صاحب

آداب المعلمین و المتعلمین | علم اہل علم طلباء و اور علماء کے مقام اور ان کے فضل و شرف کے ساتھ ان کی ذمہ داریاں اور ان کے فرائض باہم ایک دوسرے کے حقوق و آداب کو انتہائی سلیس اور عام فہم زبان میں بیان کیا گیا ہے۔ مدارس عربیہ کے اساتذہ اور طلباء کے لئے ایک نسخہ کیما ہے۔ تعلیم و تعلیم میں سستی اور کوتاہی کے ساتھ غیر ذمہ داری کے رجحان کا زہر جو وہاں کی طرح پھیلا ہوا ہے اس کے لئے یہ کتاب بالکل تریاق ہے۔ عوام الناس کیلئے بھی بہت مفید کتاب ہے۔ قیمت :- ۳/۵۰

احکام المیت | اس رسالہ میں میت سے متعلق تمام ضروری احکامات انتقال کے وقت سے لے کر بعد از دفن تک کے سارے ضروری مسائل غلط رسم و رواج کی تعلیط حضرت مولانا کے قلم سے ملاحظہ فرمائیں۔ قیمت :- ۴۰ پیسے۔

فضائل نکاح | اسلام میں شادی کی حقیقت اور اس کے فضائل شادی و بیاہ سے متعلق اسلامی نظریہ کی وضاحت نکاح اور اس کے متعلقات کا صحیح تعارف اور اس موقع پر ہونے والی غلط رسم و رواج کا رد اور اصلاح کی کوشش قیمت :- ۱/۲۵

معاشرتی مسائل دین فطرت کی روشنی میں

از: مولانا برہان الدین سبھانی
(استاد حدیث و تفسیر دارالعلوم ندوۃ العلماء)

اس فاضلانہ کتاب میں انسانی زندگی کے اہم معاشرتی مسائل (مثلاً شادی بیاہ، تعدد ازدواج، طلاق، وراثت وغیرہ) کا وہ بہترین اسلامی حل پیش کیا گیا ہے جو ایک طرف شریعت کی حقیقی بنیادوں (قرآن و سنت) سے ماخوذ ہے۔ دوسری طرف فطرت انسانی اور عقل سلیم کے عین مطابق ہے، ساتھ ہی دوسرے مذاہب کے قوانین سے اس کا موازنہ کر کے اس حل کی فوقیت و برتری ثابت کی گئی ہے، اس کتاب سے ان غلط فہمیوں کا بھی ازالہ ہوتا ہے جو نام نہاد دانشوروں اور روشن خیالوں نے پھیلا رکھی ہیں۔

وقت کے ذمہ سوال کا تشفی بخش عالمانہ جواب مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ کے بیش قیمت مقدمہ کے ساتھ۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مدظلہ کتاب کے مطالعہ کے بعد تحریر فرماتے ہیں:

”..... پوری کتاب کا حرفاً حرفاً مطالعہ کیا۔۔۔ کتاب کا ایک ایک حرف دل میں اتر گیا اور ہر پہلا حصہ اگلے حصہ کے مطالعہ کے لئے شوق کو مہینز کرتا گیا۔ تبصرہ شاہ اللہ نہایت سلیس، واضح اور بلیغ، تحقیق اور تنقید کا طرز انتہائی شائستہ، مسائل کی ترتیب طبعی، لب و لہجہ فصحاء اور مشفقانہ، مسائل نہایت صحیح، طرز استدلال عالمانہ اور سہل ممتنع۔ بہر حال کتاب ہر لحاظ سے علم و تحقیق سے بھرپور یا نور علی نور ہے۔“

* صفحات: ۲۲۳ * قیمت مجلد: بارہ روپے

مجلس تحقیقات و نشریات اسلام پورٹ بکس، ندوۃ لکھنؤ

حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ

(از مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندوی)

دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے تعزیتی جلسہ کی تقریر

[پندرہمادی الاولیٰ ۱۳۸۶ھ (۲۵ ستمبر ۱۹۶۶ء) کو دیوبند میں حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ نے طویل علالت کے بعد وفات پائی۔ لکھنؤ میں اس کی اطلاع پہنچنے پر دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تعزیتی جلسہ ہوا اس میں مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ نے جو تقریر فرمائی تھی وہ اہتمام سے قلمبند کی گئی تھی اور مولانا کی نظر سے گزرنے کے بعد جمادی الاولیٰ ۱۳۸۷ھ کے الفسرن میں شائع ہوئی تھی۔ ناظرین کرام ذیل میں اس تقریر کو ملاحظہ فرمائیں۔]

مولانا نے خطبہ مسنونہ کے بعد فرمایا:-

مجھے اپنی اس زندگی میں جس چیز کا بار بار تجربہ اور مشاہدہ ہوا ہے یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ نمایاب اور مشکل کام انسان کا بروقت پہچاننا ہے۔ ہر شخص اپنے اپنے تخیل اور تجربہ کے مطابق اپنے زمانہ کے شاہسیر کا ایک نقشہ اور ایک خیالی تصویر تیار کر لیتا ہے اور اس کو مقام دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک عارن کو کہنا پڑا ہے کہ

ہر کسے از نطن خود شد یار من و ز درون من نہ جست اسرار من

لیکن بعض صورتوں میں انسان کا پہچاننا اور مشکل ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب اس پر کچھ اس طرح کے حجابات پڑ جاتے ہیں جو عام لوگوں میں معروف ہوں اور جو رواجی ہوں، جن کا اپنا ایک خاص ڈھانچہ ہوتا ہے، ایسی صورت میں انسان کا پہچاننا اور مشکل ہو جاتا ہے۔

مثلاً اگر کوئی شخص اہل دنیا کے لباس میں رہتا ہے تو اندر سے وہ خواہ کچھ بھی ہو لوگ اس کی اصل حقیقت سمجھنے کے قابل نہیں ہو سکتے، ہماری نگاہیں حجابات سے پار نہیں ہونے پاتیں۔

مولانا مدنی جن کے نام کے ساتھ کل تک زبان مظلمہ العالی کہنے کی عادی تھی اور اس وقت ہم رحمۃ اللہ علیہ کہنے پر مجبور ہو رہے ہیں، کے سمجھنے میں ایک اور آہنی حجاب حائل ہو گیا ہے یہ ان کی سیاسی حیثیت تھی، جیسا کہ کہا جاتا ہے اور آئندہ بھی کہا، لکھا اور شائع کیا جاتا رہے گا، مولانا جنگ آزادی کے بہت بڑے قائد اور رہنما تھے۔ لوگوں کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہو گی اور شاید مولانا کی انتہائی تعریف اور مدح سمجھی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہے، مولانا کی اصل صورت و حیثیت اس کے پیچھے مستور رہی ہے اور اس حجاب نے بڑے بڑے لوگوں کی نگاہوں سے ان کو اوچھل رکھا ہے۔

اصل تو یہی ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے کہ کون کیا ہے، لا یعلم من خلق و ہوا للطیف الحنیر لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دوسری حیثیتوں کے جاننے کا تھوڑا بہت موقع ملتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان حجابات کو اٹھائیں اور اس شخص کی اصل صورت اور حیثیت کو سامنے لائیں، میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے بھی اس کا تھوڑا بہت موقع ملا ہے اور میں اپنے لیے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ مولانا کی زندگی کے کچھ پوشیدہ گوشے جن کو مجھے دیکھنے، سمجھنے اور جاننے کا موقع ملا ہے ان لوگوں تک پہنچاؤں جو مولانا کو اب تک کچھ اور سمجھتے رہے ہیں، میں اس وقت آپ کو سامنے رکھ کر اپنی اس آواز کو دور دور تک پہنچانا چاہتا ہوں۔

مولانا اس وقت وہاں ہیں جہاں ہماری مدح و ستائش کی ان کو ضرورت نہیں، بلکہ واقعہ یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں اس مقام پر پہنچا دیا تھا جہاں انسان مدح و ذم سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کا تذکرہ میں اس وقت اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کی خود ہمیں ضرورت ہے، ہمیں ان کی زندگی پر نظر ڈالنی چاہیے اور اس کے مفید پہلوؤں کو اپنانا اور ان سے سبق لینا چاہیے، دوسری بات یہ ہے کہ جو باتیں میں عرض کروں گا یہ وہ ہیں جو میرے ذاتی مشاہدہ میں آئیں، ان میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی رنگ آمیزی نہیں ہے، اس لیے کہ ان واقعات کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔

ان کی زندگی کا سب سے پہلا، ممتاز اور اعلیٰ وصف اخلاص اور تہمت ہے، افسوس یہ کہ الفاظ کثرت استعمال سے اپنی قیمت اور وزن کھودیتے ہیں، اخلاص بھی انہیں نفلوں میں سے ہے، ہر معمولی دیندار اور ذرا پابند صوم و صلوٰۃ آدمی کو ہم غلصہ کہہ دیتے ہیں، ہمارے نزدیک آدمی کی سب سے پہلی تعریف غلصہ ہوتی ہے، حالانکہ تادمہ رخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ غلصہ ہونا انسان کی آخری اور انتہائی تعریف ہے۔ ان صلوٰۃ و فسخی و محیای و صماتی اللہ رب العالمین کے مقام پر پہنچنا آسان نہیں ہے، یہ مقام نبوت کا پرتو ہے، میں نے مولانا کی زندگی میں اس جو ہر کو بہت نمایاں دیکھا، ایسا کام جو اخلاص ہی پر مبنی ہو اور جو عام طور پر محض اللہ ہی کے لیے کیا جاتا ہو، اور جس میں کوئی دنیاوی اور مادی نفع نہ ہو مثلاً نماز پڑھنا، اس میں اخلاص کا قائم رکھنا زیادہ مشکل نہیں، اگر جب یہ بات بھی پورے وثوق سے نہیں کہی جاسکتی، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ایسے کاموں میں بھی محض خال خال اور حسد ہی ایک صحیح معنی میں غلصہ کہے جانے کے مستحق ہوتے ہیں، لیکن جو کام اکثراً و بیشتر بلکہ تمام دنیاوی نفع اور فائدہ کے لیے کیے جاتے ہوں، جہاں غیر غلصین کا مجمع ہو وہاں اخلاص کا قائم رکھنا بڑا مشکل ہے، نماز اخلاص کے ساتھ پڑھنا آسان ہے، لیکن تجارت، مزدوری، کتابوں کا لکھنا اور شائع کرنا اخلاص کے ساتھ بہت مشکل کام ہے، اور اسی لیے اللہ نے ایسے لوگوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے جو ایسے اعمال میں اپنے اخلاص کو قائم رکھتے ہیں، رجال لا تلمیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلوٰۃ

مولانا کی عظمت کا راز یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی بڑے مقرر تھے، میں آپ کے سامنے صاف کہتا ہوں کہ مولانا کوئی جادو بیان اور شعلہ باد مقرر نہیں تھے، بلکہ وہ بقدر ضرورت ہی تقریر کرتے تھے، گو کہ مولانا کے سامنے اس لیے نہیں جھکتے تھے کہ وہ کوئی بڑے مصنف تھے، مولانا کا شمار ملک کے نامور و ممتاز مصنفین میں نہیں، ہر شخص ان کے سامنے چھوٹا نظر آتا تھا اس لیے نہیں کہ دنیا میں ان کا جیسا کوئی عالم نہیں، میں اس کے کہنے میں کسی معذرت کی ضرورت نہیں سمجھتا اور نہ اس میں مولانا کی کوئی تنقیص ہے، بہت بڑا عالم ہو جانا کوئی بڑا کمال نہیں، جو ذرا محنتی، ذہین اور فہیم ہو اور اس کو مطالعہ کا موقع ملے ایک بڑا عالم بن سکتا ہے،

مولانا کی بڑائی کا راز یہ ہے کہ وہ سرتاپا اخلاص تھے، وہ اپنے ہر کام میں اور ہر وقت خلص تھے، ان کا ادنیٰ سے ادنیٰ اور معمولی سے معمولی اور غیر دینی سے غیر دینی کام اخلاص کے ساتھ ہوتا تھا، ان کی ساری سیاسی جدوجہد محض اتباع رضوان اللہ تھی، وہ صرف اس لیے اس میں منہمک رہے کہ وہ اس کو رضائے الہی کا ذریعہ سمجھتے تھے، وہ اس سے قرب الہی چاہتے تھے۔ وہ ان کے لیے "سلوک" بن گیا تھا، یہ ان کے لیے جہاد تھا اور وہ اس میں شرکت سے محض تقرب باللہ چاہتے تھے، جس نیت سے وہ رات کو تہجد پڑھتے تھے، آپ یقین کریں کہ اسی نیت سے وہ شیخ پر تقریر کرتے تھے، وہ وہاں اس نیت کے ساتھ مشغول رہتے تھے جس نیت سے وہ فوافل پڑھتے تھے، جو ثواب ان کو تہجد کی آٹھ یا دس رکعتوں میں ملتا ہوگا وہ ان کو رات کے کسی جلسہ کی شرکت میں ملتا ہوگا۔ جس طرح مجاہد سیدان جنگ میں جاتا ہوگا اسی نیت سے وہ حیل خانے جاتے رہے ہوں گے، یہ آسان کام نہیں، یہ مقام وہ ہے جو صرف اہل اللہ کو بھی نہیں، کاظمین اولیاء اللہ ہی کو حاصل ہو سکتا ہے۔ ایک منٹ کے لیے اپنے کو ایسے ماحول میں اللہ کے قریب سمجھنا مشکل ہوتا ہے چہ جائیکہ وہاں انھوں نے گھنٹوں، دنوں، مہینوں اور سالوں اپنے کو اللہ کے ساتھ مشغول رکھا، اس کی علامت یہ ہے کہ ان کو ان کی یہ سیاسی مشغولیت ان کی کیفیات سے دور نہیں کرتی تھی جو اس سے علاحدہ ہوتی تھیں، جس شیخ پر وہ ہوتے تھے وہاں اکثر وہ لوگ بھی ہوتے تھے جنہیں نماز کا بالکل خیال بھی نہیں ہوتا تھا اور بعض اوقات اکثریت غیر مسلموں کی ہوتی تھی لیکن وہ جلسہ سے اٹھ کر کسی مسجد میں تشریف لے جاتے، وہاں اگر نماز ہو چکی ہے، کسی دوسری مسجد میں تشریف لے جاتے، جہاں جماعت ملتی وہاں پڑھتے، کہیں نہ ملتی تو اپنی علاحدہ جماعت کرتے، یہ ایک مثال ہے۔ اس طرح کے سیکڑوں واقعات ہیں جو ان کی زندگی میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان کے اخلاص ولہیت اور اللہ کے ساتھ انتہائی تعلق اور مشغولیت کی دلیل ہیں، اور یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ آسان کام نہیں۔ یہ ان کی زندگی کا پہلا جوہر ہے جس نے ان کو وہ بلند عطا کی جو ان کے سیاسی معاصرین میں کسی کو نہیں ملی۔

اس اخلاص کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ انھوں نے اپنی اس سیاسی جدوجہد میں شروع سے حصہ لیا اور اس وقت تک حصہ لیتے رہے جب تک اس کی ضرورت تھی، لیکن جب ضرورت

پوری ہو گئی اور وقت اور موقع آیا اس محنت کی قیمت وصول کرنے کا، تو انھوں نے ہاتھ کھینچ لیے ایک وقت ہوتا ہے مزدوری کا، ایک مزد کا، مزدوری پوری کی، سلسل کی اور محنت و مشقت سے کی، لیکن اجرت وہاں کے لیے اٹھا رکھی جہاں وہ اب ہیں، جب آزادی کا درخت لگا یا جا رہا تھا اور اس کی آبیاری کے لیے خون پسینہ کی ضرورت تھی، وہ پیش پیش تھے، لیکن جب اس درخت کے پھل کھانے کا وقت آیا اس وقت وہ انٹر کابندہ اتنی دور جا بیٹھا جہاں اس کی ہوا بھی نہ لگ سکے، وہ آزادی سے پہلے بھی ایک مدرس تھے اب بھی وہی مدرس رہے، پہلے بھی ایک مختصر سی تنخواہ پاتے تھے اب بھی وہی پاتے رہے، آزادی کی جدوجہد کے رفیقوں اور ہم سفروں میں وہی ایک شخص تھے جن کا دامن دنیاوی مفعت کے داغ اور آلودگی سے پاک رہا اور بلا واسطہ اور بالواسطہ وہ کسی طرح اپنے صاحب اقتدار و با اختیار رفیقوں کے ممنون نہیں ہوئے۔

۶۔ مولانا کی زندگی میں دوسرا نمایاں وصف ان کا عزم و عالی ہمتی تھی، مسلمانوں میں بالعموم اور طبقہ علماء میں بالخصوص قوت ارادی کی بڑی کمی نظر آتی ہے، دماغی اور ذہنی حیثیت سے بڑے بڑے متاثر لوگ ہوں گے اور ہیں، لیکن یہ جو ہر نایاب ہے، دینی و علمی حلقہ میں مولانا جس چیز میں ممتاز تھے وہ بلند جوصلگی ہے، جس چیز کو رضا کے الہی کے لیے ضروری سمجھا اس کو انھوں نے بڑی خوش دلی اور خندہ پیشانی کے ساتھ جھیلا اور برداشت کیا بلکہ دعوت دی خواہ وہ کیسی ہی تکلیف دہ صبر آزما اور بہت شکن ہو، انھوں نے اس وقت کئی کئی برس جیل کاٹے ہیں جب جیل جانا آسان کام نہیں تھا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی بڑی چیز اور بظاہر زیادہ محنت چیز کا مقابلہ کر لیتا ہے، لیکن بعض چھوٹی چھوٹی باتوں سے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، حکومت سے ٹکر لینا اور اس کی سختیوں اور مظالم کو برداشت کرنا آسان ہے لیکن بعض گھریلو معاملات اور گھریلو تعلقات کے سامنے پاؤں پھسل جاتے ہیں۔ لیکن مولانا نے ہر چیز کا مقابلہ کیا، انھوں نے کوئی کام اپنی زندگی میں اس لیے چھوڑنا کیا معنی ہوتا ہے کہ وہ مشکل ہے، ہم آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کثرت سے سفر کرتے تھے، سیاسی و غیر سیاسی، دینی و غیر دینی حلقہ میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے ان کے برابر سفر کیے ہوں، پھر ان سفر میں لوگوں سے ملنا، باتیں کرنا، تقریریں کرنا، معمولات کا پکا کرنا، جو لوگ مولانا سے قریب رہے ہیں وہ ان کے جوہر سے کسی قدر واقف ہیں۔ لوگوں کی دل جوئی اور تعبیر کی خوشی کے لیے

بہت بڑے مشکل اور طویل سفر اپنے ذمہ لے لیتے، جبکہ جگہ ٹھہرتے اور عزیزوں اور دوستوں کی فرمائشیں پوری کرتے، نہ بڑھا پان کے لیے رکاوٹ تھا، نہ بیماری، نہ مصروفیت، پھر مختلف بلکہ متضاد مشاغل اور ذمہ داریوں کا جمع کرنا بغیر اعلیٰ درجہ کے عزم اور قوت ارادی کے ممکن نہ تھا، مولانا کو وہ عزم دور طبیعت کا استقلال ملا تھا جو ملکوں اور قوموں کی زندگی میں بڑے بڑے تغیرات پیدا کر دیتا ہے، مگر افسوس کہ اس سے پورا فائدہ نہ اٹھایا جاسکا،

۳۔ دینی، انہماک اور دینی مصروفیت اس کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ان سے کچھ قریب رہے ہیں، ایسا مسلسل اور انتھک کام کرنے والا، اور نہ اکتانے اور نہ گھبرانے والا انسان کم نظر آیا ہوگا، واقعہ یہ ہے کہ جو مولانا کی مصروفیت کو دیکھتے تھے وہ گھبرا جاتے تھے اور پریشان ہو جاتے تھے کہ مولانا اتنا کام کیسے کرتے ہیں، سیکڑوں آدمیوں سے ملنا، درجنوں مہمانوں کی خاطر دانات کرنا، ایک ایک سے اس کے مطلب اور ضرورت کی بات کرنا، حتیٰ کہ تعویذ چاہنے والوں کو تعویذ دینا، پھر اسی میں حدیث کے درس کی تیاری کرنا اور کئی کئی وقت، صبح، شام، ظہر بعد، عشاء، بعد دیر رات تک درس دینا، اور درس بھی ایسا عالمانہ و فاضلانہ جو ان کے منصب کے مطابق تھا، پھر خطوط کا جواب دینا، جب تک خود لکھ سکنے کے قابل رہے خود ہی جواب لکھتے رہے، آخر میں دوسروں سے لکھوانے لگے تھے، لیکن پھر بھی بہت سے خطوط اپنے قلم سے لکھتے، میرا خیال ہے کہ دینی شخصیتوں میں سے کسی کے پاس اتنی ڈاک نہ آتی ہوگی جتنی مولانا کے پاس آتی تھی اس لیے کہ مولانا کی حیثیت سیاسی لیڈر کی بھی تھی، شیخ طریقت کی بھی تھی اور ایک عالم دین کی بھی تھی، مہمانوں کا اکرام کرنا، ایک شخص کی طرف خصوصی توجہ، اس کی ضرورت پوری کرنا اور وہ بھی پوری بشاشت، ابسط و انشراح کے ساتھ اکرامت نہیں تو اور کیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ دینی امور میں اتنا انہماک دوسرے گری، یا تو میں نے مولانا ایسا صاحب میں دیکھی یا مولانا میں، مولانا ایسا میں اپنے رنگ میں اور مولانا میں اپنے رنگ میں، رات کو دس بجے کہیں سفر سے واپس آئے، اسی وقت طلبہ کو اطلاع ہوئی کہ درس ہوگا، کیسی نیند، کہاں کا تکیا، پورے نشاط کے ساتھ درس دیا، اسی میں طلبہ کے سوالات کے جوابات، اور وہ بھی غیر متعلق سوالات کے جوابات — آپ تعجب سے نہیں گے کہ حج کے سفر سے واپس آئے ہیں جس سفر کے بعد مہینوں لوگ تھکن اٹارتے ہیں، اور کس طرح آئے ہیں کہ راستہ میں

ہر بڑے ٹیشن پر متعلقین و مجسین سے مصافحہ کرتے، مزاج پوچھتے، ملاقات کرتے آئے ہیں، آتے ہی حکم ہو کہ سبق ہوگا، بتائیے سیاسی لیڈروں میں یہ واقعہ مل سکتا ہے کہ شاہیر عصر میں؟ بغیر انتہائی تعلق مع اللہ کے یہ ممکن نہیں، یہ ہیں وہ کراتیں جو بڑی بڑی حسی کرامتوں سے بدرجہا بلند ہیں۔

مولانا کا چوتھا بڑا صفت ان کی آدمیت اور انسانیت ہے، آدمیت ایک خاص لفظ ہے اور خاص معنی میں بولا جاتا ہے، معمولی بات نہیں ہے

آدمی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا

حضرت مرزا مظہر جان جاناں جب کسی کی بڑی تعریف کرتے تو فرماتے "وہ نسخہ آدمیت" ہے ایک شخص کی وفات ہوئی تو فرمایا "مردند و آدمیت بخاک بردندہ آج مولانا کے بارے میں بھی یہی جملہ بجا طور پر دوہرایا جاسکتا ہے، مولانا کی اس صفت و خصوصیت کا اندازہ ان کے سکارم اخلاق سے ہوتا ہے، دوسروں کو حتیٰ کہ معاندین و مخالفین تک کو نفع پہونچانے کی کوشش کرتے، خود تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں لیکن دوسروں کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کی فکر کر رہے ہیں، ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی مہمان تھکا، اندہ کھیس سے آیا ہو ارات کو سوراہا ہے اور مولانا اس کے پیردبا رہے ہیں، مہمان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ پیردبانے والے مولانا ہو سکتے ہیں اور یہی نہیں جنھوں نے ان کو تکلیفیں پہونچائیں، مولانا نے ان کے ساتھ سلوک و احسان کیا اور ہمیشہ نفع رسانی اور خدمت کی فکر میں رہتے، اور جب بھی اور جس طرح بھی موقع ملا ہے اس کو آرام و نفع پہونچایا ہے، دوسروں سے اگر اس کو کام پڑا ہے تو سفارش کی ہے، خود جاسکے تو جا کر کی ہے۔ پیغام کے ذریعہ سے ممکن ہوا تو پیغام بھیجا ہے، جس کے جیسے حقوق ہوتے اور جس کا جیسا مرتبہ ہوا اور جس کی جیسی ضرورت ہوئی اس کے شاہان شان پورا کیا ہے، براہ راست ان مخالفین کو ضرورت پڑی تو ان کی ضرورت پوری کی اور اگر ان کے عزیزوں میں سے کسی کو ضرورت ہوئی ہے تو ان کی کاربہاری کی اور ان کے واسطے سے اپنے ان معاندین کی راحت رسانی کی، انھوں نے اپنے مخالفین و معاندین کو صاف بھی کیا، ان کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے، ان کا عمل وہ تھا جو کسی عارف نے کہا ہے۔

ہر کہ ماہ ایار نہ بود ایزد اور ایار باد   ہر کہ مارارنخ دادہ رخش بسیار باد
ہر کہ در را دهنم خار نند از دشمنی   ہر گلی کز باغ عمرش بشکند گلزار باد

ہماری آپ کی بدقسمتی تھی کہ ہم نے جانا نہیں کہ وہ کیسے باطنی مراتب پر فائز تھے اس کا اندازہ وہی کر سکتے ہیں جو اس کو چہرے سے واقف ہوں، اور جو اس کا احساس رکھتے ہوں، وقت کے عارفین و اہل نظر کی زبان سے میں نے ان کے لیے بڑے بلند کلمات سنے ہیں، اور ان سب کو ان کی عظمت و بلندی کا معترف اور ان کی مدح و توصیف میں رطب اللسان پایا ہے، مولانا اپنے زمانہ میں ڈاکٹر اقبالؒ کے ان اشعار کا کامل نمونہ و مصداق تھے۔

سردیں مارا خبر اور نظر
ماکیں دوست ماسجد فروش
او درون خانہ ما بیرون در
او دوست مصطفیٰ پیمانہ نوش
ما ہمہ عبد فرنگ و عبدہ
او نگینہ در جہان رنگ و بو
ڈاکٹر صاحب نے کبھی کہا تھا ہے

یاد سعت افلاک میں تکبیر سلسل
یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات
مولانا کا عمل پہلے سلک پر تھا، یہ واقعہ ہے کہ وسعت افلاک میں مولانا کی زندگی تکبیر سلسل تھی۔
یہ میں کہوں گا کہ مولانا معصوم نہیں تھے، ایسا نہیں ہے کہ ان سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو، ضروری نہیں کہ ان کی تمام سیاسی اور اجتہادی آراء و نظریات میں ان سے اتفاق کیا جائے، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ جو کچھ انھوں نے کہا یا کیا محض رضائے الہی اور حریت دینی میں، ان کے لیے کوئی دنیاوی محرک یا مصلحت نہ تھی۔

مولانا کا چھٹا بڑا وصف ان کا اپنے بزرگوں، اساتذہ اور شیوخ سے عاشقانہ تعلق ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ ان کی شخصیت کی کنجی ہے، اور ان کی ساری زندگی اور اس کے اہم اور عظیم واقعات کا راز یہ ہے، یہ چیز ایسی تھی جو ان کے رگ و پے میں سرایت کر گئی تھی، ان کا یہ تعلق ان کو بعض ایسی چیزوں پر آمادہ کر دیتا تھا جو ان کے عام اخلاق و صفات کے خلاف ہوتیں، اور بعض دفعہ سمجھ میں نہ آتیں کہ یہ کیسے ہوا، یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگی کہ مولانا اپنی بڑی سے بڑی توہین اور اذیت برداشت کر سکتے تھے مگر اپنے اکابر و اسلاف اور شیوخ و اساتذہ کی تقصیر اور ان کا استخفاف برداشت نہ کر سکتے تھے، بعض مرتبہ یہ چیسز ان کی شدید بیسزاری و مخالفت کا سبب بن جاتی، آخر میں اپنے اسلاف کی امانت کی حفاظت اور ان کے نقش

قدم پر چلنے اور ان کے سناک پر قائم رہنے کا جذبہ بہت شدید ہو گیا تھا، اور وہ اس راستہ سے بال بھر ہٹنا گوارا نہیں کرتے تھے، اسی طرح سے خلافت شریعت فعل کے دیکھنے کا کھل نہیں رہا تھا، اور یہ تاثر ان کے عام اخلاق پر بھی غالب آ گیا تھا۔

مولانا کا ایک بہت بڑا کارنامہ جس کی اہمیت کا احساں بہت کم لوگوں کو ہے، یہ ہے کہ ششہ کے ہنگامہ میں اور اس کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کے بقا و قیام کا ایک بڑا ظاہری سبب مولانا ہی کی ہستی تھی، یہ وہ وقت تھا کہ سب بڑے بڑے کوہ استقامت جنبش میں آ گئے، سب ہی سمجھتے تھے کہ اب ہندوستان میں مسلمانوں کا کوئی مستقبل نہیں، مسلمانوں کی تاریخ میں دو ہی چار ایسے دور گزرے ہیں جب مسلمانوں نے اور اسلام کے بقا کا سوال آ گیا ہے۔ ششہ کا ہنگامہ ہندوستان کے مسلمانوں کے حق میں اسی نوعیت کا تھا، اصل مسئلہ سہارن پور کے مسلمانوں کا تھا، سارا دار و مدار ان پر تھا، یہ اپنی جگہ چھوڑتے تو یوپی کے مسلمانوں کے قدم لغزش میں آ جاتے، اور سہارن پور کے مسلمانوں کا انحصار سارا کا سارا دو ہستیوں حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رات پوری مدظلہ اور حضرت مولانا مدنی پر تھا، اس وقت مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ جہنا کے کنارے ہونا تھا لیکن یہ دو صاحب عزم مجاہد بندے وہاں جمے رہے، اور انھوں نے گھٹنے ٹیک دیے، ایک رائے پور کی نہر کے کنارے بیٹھ گیا اور ایک دیوبند میں، آپ کو معلوم ہو گا یہ رائے پور وہ دیوبند مشرقی پنجاب کے ان اضلاع سے جہاں کشت و خون کا ہنگامہ گرم تھا، متصل ہیں، لیکن یہ اللہ کے بندے پورے عزم و استقلال کے ساتھ جمے رہے اور انھوں نے مسلمانوں کو یقین دلایا کہ اسلام کو یہاں رہنا ہے اور رہے گا، انھوں نے کہا مسلمانوں کو یہاں سے نکلنا صحیح نہیں، اگر تم مشورہ چاہتے ہو تو ہم مشورہ دیتے ہیں اور اگر فتوے کی ضرورت ہے تو ہم فتویٰ دینے کو تیار ہیں کہ یہاں سے اس وقت مسلمانوں کا نکلنا درست نہیں، اس وقت ہندوستان میں اسلام و مسلمان قائم ہیں یہ انھیں بزرگوں کا احسان ہے، ہندوستان میں اس وقت جو مسجدیں قائم ہیں اور ان میں جو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں اور پڑھی جاتی رہیں گی یہ ان کا طفیل ہے، ہندوستان میں جتنے مدرسے اور خانقاہیں قائم ہیں اور ان سے جو فیوض و برکات صادر ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے انھیں کے رہیں منت ہوں گے، اور اس سب کا ثواب ان کے اعمال نامے میں لکھا جاتا رہے گا، اس سلسلہ میں

مولانا حسین احمد صاحبؒ نے سارے ملک کا دورہ بھی کیا، ایمان آفریں اور ولولہ انگیز تقریریں کیں، اور اپنے ذاتی اثر و رسوخ، اپنی تقریروں اور خود اپنے طرز عمل سے مسلمانوں کو اس ملک میں رہنے، اپنے ملک کو اپنا سمجھنے اور حالات کا مقابلہ کرنے پر آمادہ کیا۔

یہ بات میں اور واضح کر دوں کہ مولانا کے بارے میں لوگوں کو یہ بڑا مغالطہ ہے کہ وہ موجودہ حالات سے کلی طور پر مطمئن تھے، قریب کے لوگ جانتے ہیں کہ مولانا کے سینہ کے اندر کیسا درد و سوز کیسے اسلامی جذبات اور کسی دینی حریت و مجازن تھی، اور ان کے اندرونی احساسات کیا تھے، مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ ان کو مولانا کے ان جذبات اور اندرونی احساسات اور درست اسلامیہ اور اس کے مسائل کے ساتھ گہرے تعلق اور درد و سوز کا اندازہ نہ ہو سکا، اور مولانا کی زندگی کا یہ پہلو جتنا روشن اور معروف ہونا چاہیے تھا روشن اور عام طور پر معروف نہ ہو سکا، آزادی کے بعد جو حالات توقع حالات و تغیرات اس ملک میں پیش آئے، انہوں نے مولانا کی طبیعت کو بہت افسردہ کر دیا تھا، ان کی عمر کا بہترین زمانہ اور ان کی بہترین قوتیں انگریزی حکومت کا مقابلہ کرنے میں صرف ہو چکی تھیں اور اس معرکہ میں وہ کامیاب ہو چکے تھے، اب ان کی ضعیفی افسردگی اور بے تعلقی کا زمانہ تھا، آخر میں ان کی تقریروں کا موضوع اور دعوت صرف ذکر کی تلقین کرنا، خاتمہ کی فکر کی طرف متوجہ کرنا، تعلق مع اللہ اور ایمان باللہ کو مضبوط سے مضبوط کرنا دینی شعائر کا احیاء اور سنت نبویہ کی کثرت سے ترویج و اشاعت رہ گئی تھی۔ انہوں نے اپنے عالی مرتبہ شیوخ و اساتذہ سے تعلق مع اللہ، استقامت علی الشریعت اور باطنی مشغولیت کی جو دولت حاصل کی تھی، تمام افسار و مشاغل و ہجوم خلافت درس و تدریس کی مصروفیت اور آخر آخر میں علالت کی شدت میں بھی وہ اسی میں مشغول تھے، اور روز بروز وہ ہر چیز پر غالب آتی جا رہی تھی، زندگی کے آخری ایام تک نماز کھڑے ہو کر اور باجماعت ادا کی، یہ ناچیس سو آخری بار ۲ نومبر کو یعنی وفات سے صرف گیارہ روز پہلے حاضر ہوا، سخت تکلیف اور بے حد شہوت تھا، یہ وہی دن تھا جس دن ڈاکٹر صاحب نے تفصیلی معائنہ کر کے یہ کہا تھا کہ مولانا صرف اپنی قوت ارادی سے زندہ ہیں، اور ہمارا فن اس علالت کے سامنے ناکام ہے، اس روز بھی مولانا نے ظہر کی نماز کھڑے ہو کر اور باجماعت کے ساتھ ادا کی مولانا کی خدمت میں

جب حاضری ہوئی تو پوری شناسنت اور استقلال کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ ایک کتاب کے پونچنے کا ذکر کیا، میں نے عرض کیا مجھے معلوم ہوتا کہ علالت و ضعف اس درجہ تک پہنچ گیا ہے تو کبھی اس کے پیش کرنے کی حوالت نہ کرتا، فرمایا کیوں؟ میں نے تو کسی صفحات کا مطالعہ کیا، اور نفس کتاب ہی بڑی نعمت ہے، اسی مجلس میں ایک غلطی نے جو باہر سے ملنے آئے تھے روتے ہوئے کہا کہ دنیا خالی ہوتی جا رہی ہے، فرمایا نہیں، دنیا میں بہت لوگ ہیں! انھوں نے عرض کیا کہ ہمیں دوسروں سے کیا تعلق؟ فرمایا ہمیں تو امت محمدی سے تعلق ہے۔

بولانا نے امت محمدی کی خدمت میں اپنی طرف سے کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا، انھوں نے اپنے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اور اپنے اسلاف سے جو امانت، اور ذمہ داری پائی تھی اس کو پورا کر گئے، ان کو نہ تافش کی تنہا ہے، نہ صلہ کی پرواہ، نہ مدح و توصیف کا ہتھار ہے نہ ناسپاسی اور ناشناسی کا گلہ، وہ مسلمانوں کو خطاب کر کے کہہ سکتے ہیں۔

فقیرانہ آئے صد اکر چلے   میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے
جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم   سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے

(الفتنات بابت جمادی الاولیٰ ۱۳۹۶ھ)

نزل زکام، کھانسی
کی بہترین دوا۔
اس کے استعمال سے
بہت جلد فائدہ
ہوتا ہے۔

شریت نزل

دواخانہ طہیہ کالج مسلم یونیورسٹی علیگڑھ

ٹیلی گرام
BATRANS

میں

اندھا

ٹرانسپورٹ

میں

ٹرانسپورٹ کنٹریکٹرز

320169
322027

ٹیلی فون :-

۱۱۳، بھنداری اسٹریٹ، ممبئی ۴

محمد منظور نعمانی

اُمتِ مسلمہ کا مقصد و تبلیغی جہد و ہند

ایک تبلیغی اجتماع کی تقریر

الحمد لله الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔

میرے دینی بھائیو! اور دوستو! میں پہلے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا جواب بھی آپ کی طرف سے میں خود ہی دوں گا۔ اور مجھے یقین ہے کہ میرا جواب آپ کے ضمیر کے بالکل مطابق ہوگا اور آپ اس سے بالکل متفق ہوں گے۔

وہ سوال یہ ہے کہ "امت مسلمہ" یعنی دنیا میں مسلمان کہلانے والوں کی جو ایک وسیع قوم ہے جس کے اہم اور آپ افراد ہیں اس کے وجود کا مقصد کیا ہے، اور وہ اس دنیا کی کس ضرورت اور کس کمی کو پورا کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے؟

یہ سوال بالکل واضح ہے لیکن اگر اس کے باوجود بعض بھائیوں کو اس کا سمجھنا مشکل ہو رہا ہو تو انھیں اصولی طور پر پہلے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس دنیا میں جو چیز بھی ہے اس کے وجود کا کوئی نہ کوئی خاص مقصد ضرور ہے، اور اس کی قدر و قیمت اسی وقت تک رہتی ہے جب تک کہ اس سے وہ مقصد پورا ہو۔ اگر وہ اپنا مقصد پورا کرنے کے لائق نہ رہے یا پورا نہ کرے تو اس کی وہ قدر و قیمت باقی نہیں رہتی۔ میرے سامنے یہ میکر و فون ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ بولنے والے کی آواز اس کے ذریعہ دور تک پہنچ جائے، یہ اسی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اب اگر اس میں کوئی ایسی خرابی آجائے کہ یہ مقصد اس سے پورا نہ ہو سکے تو پھر اس کی کوئی قیمت نہیں، اسی طرح

بجلی کے یہ بلب جو یہاں لگے ہوئے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ ان سے روشنی کی ضرورت پوری ہو، اب اگر کوئی بلب ان میں سے فیوز ہو جائے اور وہ روشنی دینے کے لائق نہ رہے تو وہ کوڑے پر پھینک دیا جائے گا اور کوئی دوپیسے میں بھی اسے خریدنے پر تیار نہ ہوگا۔ — یہی حال دنیا کی ساری چیزوں کا ہے، کہ ہر چیز کسی خاص مقصد کے لیے ہے، اور اس کی قدر و قیمت جب ہی تک ہے جب تک اس سے وہ مقصد پورا ہو۔

میں سمجھتا ہوں کہ اس وضاحت کے بعد سب بھائیوں نے میرے اس سوال کا مطلب سمجھ لیا ہوگا، اب نہ اس کے جواب پر غور کیجیے!

یہ تو ظاہر ہے کہ ہم اس دنیا میں صرف کھانے پینے اور نسل بڑھانے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ سب کام تو جانور بھی کرتے ہیں اور ہم سے زیادہ کرتے ہیں۔ — اسی طرح دنیا کے لیے نئی نئی ایجادیں کرنا اور تمدن کو ترقی دینا، یا تجارت اور زراعت اور صنعت وغیرہ کے ذریعہ دنیا کی دولت میں اضافہ کرنا اور ضروریات کی پیداوار بڑھانا بھی ہمارے وجود کا اصل مقصد نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے کام غیر مسلم بھی ہمیشہ کرتے رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں، اور اگر آج دنیا میں مسلمان نہ ہوں تو ان میں سے کوئی کام بھی بند نہ ہوگا۔ — اس دنیا میں بہت سے ایسے علاقے اور ایسے ملک ہیں جہاں مسلمانوں کی آبادی نہیں ہے، لیکن وہاں بھی یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ خود ہمارے ملک میں مشرقی پنجاب کے اکثر ضلع تقسیم کے بعد مسلمانوں سے بالکل خالی ہو گئے ہیں، لیکن وہاں ان میں سے کوئی کام بھی رکا نہیں پڑا ہے، تجارت کا بازار گرم ہے، کارخانے دھوم سے چل رہے ہیں۔ کھیتیاں ہو رہی ہیں، نئے نئے فارم قائم ہو رہے ہیں، بند بانڈے جا رہے ہیں، تھرین نکالی جا رہی ہیں، غرض کہ مسلمانوں کے نہ ہونے سے ان میں سے کوئی کام بھی نہ تو بند ہوا ہے اور نہ اس میں کوئی خاص کمی آئی ہے، اس لیے میری یہ بات صحیح ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کو مسلمانوں کے وجود کا مقصد کہا جاسکے۔ — پھر آخر اس اُمت کے وجود کا کیا مقصد ہے، اور یہ دنیا کے کس مرض کی دوا ہے؟

اس اہم سوال کے جواب میں میں اپنی طرف سے اور آپ کی طرف سے عرض کرتا ہوں کہ اس اُمت کے وجود کا اصل مقصد یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہو جانے

کے بعد یہ دنیا میں نبیوں والے کام کو جاری رکھے، یعنی اس کے وجود سے دنیا میں ایمان اور خدا پرستی والی زندگی کی شمع روشن رہے اور یہ اس کے فروغ کے لیے اور انسانوں کو اللہ کی بندگی والی مبارک زندگی میں لانے کے لیے اور ان کو "عباد اللہ الصالحین" بنانے کے لیے جدوجہد کرتی رہے۔ اس اُمت کے اسی مقصد و وجود کا اعلان قرآن مجید میں ان الفاظ میں فرمایا گیا ہے: **كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ**

دوسری جگہ ارشاد ہے: **وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ**۔

ان آیتوں کا حاصل اور مدعا یہی ہے کہ اس دنیا میں مسلمانوں کے وجود کا مقصد بس یہ ہے کہ وہ خود ایمان اور ایمان والی زندگی کے حامل ہوں اور انسانی دنیا کو اللہ کے اس نور سے منور کرنے کے لیے جدوجہد کرتے رہیں۔

صحابہ کرام نے اس مقصد کو خوب سمجھا تھا، وہ جب روم و ایران کے شاہی درباروں میں اسلام کے سفیر بن کر گئے اور وہاں اُن سے پوچھا گیا کہ تمہارے یہاں آنے کا اصل مقصد کیا ہے اور کیا غرض تم کو یہاں لے کر آئی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم خود نہیں چلے آئے ہیں، بلکہ اللہ نے ہم کو اس کام کے لیے اٹھایا اور کھڑا کیا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو دوسروں کی پرستش سے نجات دلا کر خدائے واحد کا پرستار بنائیں اور جو نور ہدایت اور جو خیرینہ سعادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہم کو مل گیا ہے اس میں ہم اللہ کے سب بندوں کو شریک کریں۔ بس یہی ہمارے یہاں آنے کا مقصد و باعث ہے، اور اللہ نے ہمیں اسی کے لیے کھڑا کیا ہے اور اب بس یہی ہمارا مقصد حیات ہے۔

صحابہ کرام کا یہ صرف زبانی بیان اور قال ہی نہیں تھا، بلکہ یہی ان کا حال بھی تھا، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ۲۴ گھنٹے بھی ان میں سے کسی کے ساتھ رہتا تو ان کے بارہ میں یہی شہادت دیتا کہ انہوں نے اپنے وجود اور اپنی زندگی کا مقصد بس یہی سمجھا ہے۔ اسی سانچہ میں اپنے کو ڈھال لیا ہے۔

غزوہ بدر کے انتہائی نازک موقع پر جبکہ اُس مسلمانوں کے صفوں ہستی سے مٹ جانے کا خطرہ سر پہ
 منڈلا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے جو خاص دعا کی تھی اُس سے بھی یہ حقیقت
 پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا میں اس اُمت کے وجود کا مقصد بس یہی ہے کہ اس کے ذریعہ
 دنیا میں ایمان اور عہدیت والی زندگی کی شمع روشن رہے، اور اللہ کے درپاس کے بندوں کے
 جھکنے اور جھکانے کا کام دنیا میں جاری رہے، حدیث و سیرت کی کتابوں میں ہے کہ آپ نے اللہ
 تعالیٰ کے حضور میں اس دن عرض کیا۔

اللَّهُمَّ إِنَّ تَصَلَّيْتَ هَذِهِ الْعَصَابَةَ لَنْ تُعْبِكَ فِي الْأَرْضِ بَعْدُ

آپ کی اس دعا کا مطلب یہ تھا کہ اے اللہ! تین سو سے کچھ اور آپ کے یہ بندے جو اس وقت
 میرے ساتھ ہیں، انھوں نے میری دعوت پر ایمان اور خدا پرستی والی زندگی کے اصول کو قبول کر لیا
 ہے اور دنیا میں اس کو رواج دینا اور پھیلانا اپنا مقصد حیات بنا لیا ہے، اب اگر تو نے آج
 ان کی کوئی خاص مدد نہ فرمائی اور ان کا طاقتور دشمن ان کو مٹانے کے ارادہ میں اگر کامیاب ہو گیا
 تو دنیا کا کوئی کام تو بند نہ ہو گا، تجارتیں بھی ہوتی رہیں گی، کھیتی باڑی بھی ہوتی رہے گی، حکومتیں
 بھی چلتی رہیں گی، زمین اور آسمان بھی اپنی جگہ قائم رہیں گے، چاند اور سورج کی روشنی بھی
 رہے گی، بیشک یہ سب کچھ یوں ہی رہے گا، لیکن اے میرے اللہ! ایمان اور خدا پرستی والی دہ زندگی
 جس کے لیے تو نے مجھے بھیجا ہے وہ دنیا میں نہ رہے گی۔ اور یہ دنیا اس مقدس دولت سے ہمیشہ
 خالی رہے گی۔ (عن تَعْبِكَ فِي الْأَرْضِ بَعْدُ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا نے اس بات کو واضح کر دیا کہ دنیا میں آپ کی اُمت کا
 مقصد صرف یہ ہے کہ ایمان اور خدا پرستی کا نور دنیا میں رہے اور پوری دنیا کو اس نور سے منور کرنے
 کے لیے جہد و جدوجہد ہوتی رہے، گویا یہ اُمت اس دنیا کی بس اسی ضرورت اور اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے
 وجود میں آئی ہے، اور یہی اس اُمت کی وہ خصوصیت ہے جس کی وجہ سے اس کو دنیا میں رہنے کا حق
 ہے۔ اور وہ اللہ کی خاص نصرت اور حفاظت کی مستحق ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے بدر کے اس نازک موقع پر اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ نہیں عرض کیا کہ اے اللہ! میرے
 یہ ساتھی مدینہ میں اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر آئے ہیں اگر یہاں ان کے دشمن اپنے بڑے ارادوں

میں کامیاب ہو گئے تو ان کے بچے یتیم ہو جائیں گے، ان کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، اور کوئی ان کی دیکھ بھال والا نہ رہے گا، آپ نے اللہ سے یہ بھی عرض نہیں کیا کہ ان کو دنیا میں حکومتیں کرنا ہیں اور ترقی کی نئی نئی راہیں کھولنی ہیں، انسانوں کے معیار زندگی کو بلند کرنا ہے، علوم و فنون سے دنیا کے کتب خانوں کو بھرنا ہے، الغرض آپ نے اس نازک موقع پر ان میں سے کوئی بات بھی اللہ کے حضور میں عرض نہیں کی، بس یہی عرض کیا کہ اگر آپ نے اس موقع پر ان کی مدد نہ فرمائی اور یہ اپنی تعداد کی قلت اور سارا ان جنگ کی کمی کی وجہ سے دشمن کی تلواروں کا شکار ہو گئے تو ایمان اور خدا پرستی کا چسپرا غ گل ہو جائے گا۔ اور آپ کی بنائی ہوئی یہ دُنیا اس کی روشنی سے محروم رہے گی۔

بہر حال قرآن مجید کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طرزِ عمل سے یہ بات بالکل متعین ہو جاتی ہے کہ دنیا میں مسلمان کھلانے والی اس اُمت کے وجود کا مقصد یہی ہے کہ اس کے ذریعہ دنیا میں ایمان اور عہدیت والی وہ زندگی قائم رہے اور رواج پائے جس کو قائم کرنے اور رواج دینے کے لیے اللہ کے سارے نبی آتے رہے ہیں۔ اور اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جب تک اس اُمت میں یہ بات رہے اس کی مدد کرنا اور دنیا میں حوادث سے اس کی حفاظت کرنا اللہ کے ذمہ حق ہے، اور اس کا واسطہ دے کر آڑے وقتوں میں اللہ سے مدد مانگی جاسکتی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر اُمت کسی وقت اپنی اس خصوصیت کو کھودے تو پھر دنیا میں اس کے باقی رہنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں، اور اگر وہ بالفساد دنیا سے مٹ جائے تو دنیا کی رونق میں اس سے کوئی کمی نہ آئے گی، اور دنیا کا کوئی کام بھی بند نہ ہوگا۔

اب میں عرض کرتا ہوں کہ ہم اور آپ غور کریں کہ اس لحاظ سے اس وقت اس اُمت کا کیا حال ہے اور وہ اپنے اس مقصد کو کہاں تک پورا کر رہی ہے؟۔

سب سے پہلے ایمان کو لیجیے، دین کی اور قرآن مجید کی خاص زبان میں ایمان جس حقیقت کا نام ہے، یہ واقعہ ہے کہ اس اُمت کی غالب اکثریت اس سے خالی ہے، اور بجائے ایمان کے بس ایک بے جان عقیدہ جس میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ آدمی سے فرائض ادا کر سکے اور فسق و فجور

اور محرمات سے روک سکے۔ آج مسلمانوں میں نوے فیصد کا حال یہ ہے کہ اللہ و رسول پر اور اسلام کے حق ہونے پر ان کا عقیدہ ہے اور زبان سے ان سب باتوں کا اقرار بھی ہے، لیکن وہ فرائض و ارکان کے بھی پابند نہیں ہیں، اور جن گناہوں کو قرآن و حدیث میں ایمان کے بالکل مٹانی قرار دیا گیا ہے وہ ان کی زندگی کا جز بنے ہوئے ہیں، اگر ان کے دلوں میں حقیقی ایمان و یقین ہوتا تو ان کی حالت یہ نہ ہوتی۔

اور ایمان و یقین تو خیر دل کے اندر کی چیز ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے لیکن ظاہری اعمال اور زندگی کے اسلامی طور طریقے جو ہر شخص دیکھ سکتا ہے، ان سے بھی اس امت کی غالب اکثریت خالی ہے۔ آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اہتمام اور پابندی سے فرض نمازیں ادا کرنے والے اور فکر کے ساتھ اور صحیح طریقہ سے زکوٰۃ کا فریضہ ادا کرنے والے آج اس مسلمان قوم میں سو سے پانچ بھی نہیں ہیں۔ اسی طرح اخلاق و معاملات وغیرہ زندگی کے دوسرے شعبوں میں اللہ و رسول کے احکام کی پابندی کرنے والوں کا تناسب نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں سے بھی کم ہے، بلکہ حق اور انصاف کی بات یہ ہے کہ اس لحاظ سے مسلمانوں اور غیر مسلموں میں اب کوئی فرق نہیں رہا ہے، جیسا کہ خلافتِ اسلامیہ اور معاشرت و معاملات وغیرہ میں جتنی گندگیاں اور خرابیاں مختلف غیر مسلم طبقوں میں ہیں، آج کی مسلمان قوم میں وہ سب موجود ہیں۔ بلکہ بعض حیثیتوں سے مسلمانوں کا نمبر دوسروں سے کچھ آگے ہی ہے۔

اب مسلمان قوم کی زندگی کے اس نقشہ کو دیکھ کر اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ یہ وہی امت ہے جو دنیا میں اس لیے آئی تھی کہ اس کے ذریعہ ایمان اور خدا پرستی کا نور پھیلے۔

میرے بھائیو! اور بزرگو! میں اس سے ناواقف نہیں ہوں کہ اس گئی گزری حالت میں بھی مسلمانوں میں ایک تعداد اللہ کے ایسے بندوں کی موجود ہے جو اس دور میں ایمان اور خدا پرستی کا نمونہ ہیں اور جنہوں نے اس مقصد کو اور اس سلسلہ کی اپنی خاص ذمہ داری کو نہیں بھلا یا ہے، بلکہ الحمد للہ میں نے خود اللہ کے ایسے بندوں کو دیکھا ہے، لیکن ان کا تناسب مسلمان قوم میں اب آٹے میں نمک کے برابر ہے، اور میری گفتگو عام قوم کے بارے میں ہے۔ اور مسلمانوں کی عام حالت وہی ہے جو میں نے ابھی ذکر کی ہے۔

اور جس سے آپ سب حضرات بھی واقف ہیں۔ اگر کسی بستی میں دو چار نیک بندے بھی رہتے ہوں اور باقی پوری بستی بدعاشوں کی ہو تو اس بستی کو نیکوں کی بستی نہیں کہا جائے گا بدعاشوں ہی کی بستی کہا

جائے گا، اسی طرح مسلمانوں میں بہت تھوڑی سی تعداد میں اللہ کے جو ایسے بندے ہیں جن کی زندگی اس اُمت کے مقصد سے آج بھی مطابقت رکھتی ہے ان کی وجہ سے پوری اُمت کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہے، بلکہ قوم کی عام حالت کے لحاظ سے یہی کہا جائے گا کہ یہ اپنے مقصد و مقام سے بالکل بیگانہ ہو گئی ہے۔ اور اب اس کے وجود سے بجائے خیر اور بھلائی پھیلنے کے شر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اس لیے بالکل بجا طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی خاص نصرت اور حفاظت سے محروم کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا کسی قوم اور کسی اُمت سے کوئی رشتہ نہیں، اس کے ہاں قدر و قیمت بس ایمان کی اور ایمان والے اعمال و اخلاق کی ہے۔

بہر حال مسلمان قوم کو اس انحراف اور بیگانگی کی پہلی سزا تو اس دنیا میں یہ ملی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سرپرستی اور حمایت سے محروم ہو گئی ہے اور دنیا میں اس کا کوئی وزن نہیں رہا ہے، یہ بات میں کسی خاص علاقہ اور ملک کے مسلمانوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میری صاف رائے یہ ہے کہ اس معاملہ میں تمام ملکوں کے مسلمان قریب قریب برابر ہی ہیں، بس ۱۹-۲۰ یا ۲۱-۲۰ کا فرق ہو گا، کسی ملک کے مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی وہ سرپرستی اور حمایت اب حاصل نہیں ہے جس کا وعدہ قرآن مجید میں ایمان اور خدا پرستی کی حامل اور علمبردار اُمت کے لیے جا بجا کیا گیا ہے، اور جو صحابہ کرام کو حاصل تھی۔ جس کی وجہ سے پوری دنیا ان کے لیے سخر موقی جلی جا رہی تھی۔ یہ سزا تو اُمت کو اپنی غفلت اور بد اعمالی کی اس دنیا میں مل چکی ہے اور آخرت کی سزا اس سے ہزاروں گنی زیادہ سخت ہو گی، قرآن مجید میں جا بجا فرمایا گیا ہے: "وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ" "وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى" "وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى" یعنی آخرت کا عذاب بہت تکلیف دہ اور بہت سخت ہے۔ بہت دیر پا ہے، بہت روا کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو! قبر کی ایک رات کا عذاب ساری عمر کی تکلیفوں سے زیادہ سخت ہو گا، اور دوزخ کے عذاب کا ایک لمحہ ساری زندگی کے عیش و آرام کو بھلا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہنم میں سب سے بگے درجہ کا عذاب یہ ہو گا کہ آدمی کو آگ کی بوتلیاں ہینا دی جائیں گی، جس کی وجہ سے سر میں اس کا بھیجا اس طرح پگے لگے گا جس طرح ہلکے گھوٹوں میں چوٹے پر ہانڈی بکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، ہم میں کون ہے جو ایک لمحہ بھی اس عذاب کو برداشت

کر سکے گا۔

اللَّهُمَّ احْفَظْنَا اللَّهُمَّ آجِرْنَا مِنَ النَّارِ!

بہر حال اس اُمت کی اکثریت میں جو خدا فراموشی اور آخرت کی طرف سے جو غفلت اور بے فکری اور زندگیاں میں جو فسق و فجور ہے جس کی سزا ہم کو اس دنیا میں بھی مل رہی ہے، اگر مرنے کے بعد قبر میں اور دوزخ میں بھی ان جرائم کا وہ عذاب بھگتنا پڑا جس کی خبریں قرآن و حدیث میں دی گئی ہیں تو وہ اتنا سخت ہوگا جس کا یہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں دنیا اور آخرت کی سزا میں اتنا فرق ضرور ہے کہ دنیا میں کسی قوم اور اُمت کی بدکرداری اور بد اعمالی کا خمیازہ پوری قوم کو اجتماعی طور سے بھگتنا پڑتا ہے۔ لیکن قیامت اور آخرت میں ہر شخص کو صرف اس کے اپنے ہی عمل کی جزا و سزا ملے گی، اور وہاں معاملہ بالکل انفرادی ہوگا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ وَكُلُّهُمْ لِيَوْمٍ الْقِيَمَةِ فَرْدًا

میرے بھائیو! دنیا اور آخرت کی ان سزاؤں کے علاوہ مسلمان قوم کے اس عمومی بگاڑ کا ایک تسلیر نتیجہ جس پر ہمیں خون کے آنسو بہانے چاہئیں یہ ہے کہ ہماری یہ بگڑی ہوئی زندگی، دنیا کے لیے اسلام کی طرف دینے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن گئی ہے۔ دنیا اس مسلمان قوم ہی کو اسلام کا نمونہ اور نمائندہ سمجھتی ہے اور اسی کا حال دیکھ کر اسلام کے بارہ میں رائے قائم کرتی ہے۔ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج بھی جبکہ دنیا کو زندگی کے کسی صحیح نظریہ اور نظام کی تلاش ہو اور غور و فکر کرنے والے غور و فکر کر رہے ہیں اسلام پر یعنی ایمان اور خدا پرستی کے اصول پر غور کرنے کا سوال ان کے ذہنوں میں نہیں اٹھتا، اگر مسلمان دنیا میں ایمان اور خدا پرستی کا صحیح نمونہ ہوتے اور دنیا انھیں دیکھ کر اسلام کو سمجھ سکتی تو یہ ممکن نہ تھا کہ تو یہ اس سے دور ہی دور رہیں اور اس کے بارہ میں غور کرنے کی بھی ضرورت نہ سمجھتیں۔

میرے بھائیو اور بزرگوار! بات ہے تو بڑی کڑوی اور میرے اور آپ کے لیے بڑی تکلیف دہ، لیکن ہے بالکل سچی اور اس موقع پر کہنے کی۔ اس لیے دل پر پتھر رکھ کر کہتا ہوں کہ اسلام کا کوئی دشمن دنیا کو اسلام کی طرف خدا کی طرف سے آنے سے اتنا نہیں دھک سکا۔ جتنا کہ مسلمان قوم کی بگڑی ہوئی اس زندگی نے دھکا ہے۔ گویا اب صورت حال یہ ہے کہ ایمان اور خدا پرستی کی جس زندگی کو دنیا میں پھیلانا اس اُمت کے وجود کا خاص مقصد تھا، آج یہی اُمت اس کے راستہ میں دیوار بن کر

کھڑی ہو گئی ہے۔ اس دنیا میں بڑے بڑے حادثے ہوئے ہیں، طوفان آئے ہیں، زلزلے آئے ہیں، قحط پڑے ہیں، طاعون اور کالرا جیسی مہلک وبائی بیماریاں آئی ہیں، جنہوں نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو ختم کر دیا ہے، لیکن یہ حادثہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اکثریت ایمان اور خدا پرستی کی دولت سے خود محروم ہو کر پوری انسانی دنیا کی بھی اس سے محرومی اور دوری کا ذریعہ بن گئی ہے، ان سب حادثوں سے بڑا حادثہ ہے۔ ————— فلیصل علی الاسلام من کان بالکفا۔

اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں کہ ہماری زندگیوں کا جو حصہ گزر چکا اب اس کو تو واپس نہیں لایا جاسکتا، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ سے بس معافی اور مغفرت ہی مانگی جاسکتی ہے، اور اگر ہم سچے دل سے توبہ واستغفار کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ ————— لیکن زندگی کا جو وقت باقی ہے اس کے بارے میں ہمیں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس کو ہم کس طرح گزارنا چاہتے ہیں۔ ————— ایک صورت تو یہ ہے کہ خدا نخواستہ ہم اس بگاڑ پر راضی اور مطمئن ہو جائیں، اور خدا فراموشی اور نفس پرستی کی زندگی کو شعور اور ارادہ کے ساتھ اپنالیں، اور دنیا کی دوسری قوموں کی طرح دنیا طلبی اور دنیا پرستی ہی کو اپنی زندگی کا مقصد اور مصرت بنالیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی اپنے لیے یہ فیصلہ نہیں کرے گا، یہ فیصلہ تو دراصل مرتد ہونے کا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے دین اور طریقہ سے اپنا تعلق منقطع کرنے کا فیصلہ ہوگا اور کسی ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمان کہلانے والے کے متعلق بھی یہ شبہ نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اپنے لیے ایسا فیصلہ کر سکے گا۔ مسلمانوں کا بگاڑ بے شک حد کو پہنچ چکا ہے، لیکن یہ سارا بگاڑ غفلت اور ضعف ایمان کا نتیجہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ و رسول اور اسلام پران کا عقیدہ نہ رہا ہو، اور ان کے دلوں میں انکار آگیا ہو، گمراہی سے گمراہی فاسق فاجر مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے کہ وہ اللہ و رسول اور اسلام سے تعلق توڑنے کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ ————— اس لیے یہ مسئلہ طے شدہ ہے کہ ہم اہل آپ اور پوری مسلمان قوم اپنی موجودہ بگڑی ہوئی زندگی پر راضی اور مطمئن نہیں ہو سکتے۔ جب بھی فکر اور سنجیدگی کے ساتھ اس سوال کو اٹھایا جائے گا تو سب کے دلوں کی آواز یہی ہوگی کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ایمان اور خدا پرستی والی زندگی چھوڑ کے اور خدا فراموشی اور نفس پرستی کی زندگی اختیار کر کے خود کشی کی ہے اور اپنے کو ہلاک کیا ہے اور

عام طور سے، یا تقریر سے ہوتا ہے یا تحریر سے لیکن تبلیغی جماعت والے اپنے جس کام کو تبلیغ کہتے ہیں وہ نہ تقریر ہے نہ تحریر، بلکہ جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا تھا وہ ایک زندگی ہے جو کچھ اصولوں کی پابندی کے ساتھ خاص مشاغل میں گزاری جاتی ہے۔ اسی طرح ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ جماعت سازی اور انجمن سازی کے اس دور میں تبلیغی جماعت کے لفظ سے بہت سے بھائی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی اسی طرح کی انجمن یا جماعت ہے جیسی کہ اس زمانے میں بنا کرتی ہیں، جن کے ممبران ہوتے ہیں۔ ارکان ہوتے ہیں اور چند عہدہ دار ہوتے ہیں۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ ایسی کوئی جماعت نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ بس ایسی جماعت ہے جیسی ہر مسجد میں پانچ وقت نماز کی جماعت ہوتی ہے۔ اللہ کے جو بندے نماز کے لیے وقت پر جمع ہو گئے اور انہوں نے مل کر نماز ادا کر لی، بس وہ ایک جماعت ہو گئی، بالکل یہی معاملہ ہے، یہ تبلیغ ایک دینی عمل ہے۔ اس کے لیے اللہ کے بندوں کو پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے۔ جو بندے وقت پر تیار ہو گئے اور ایک جماعت بن کر اس دینی عمل کے لیے چل دیے بس وہی ایک جماعت بن گئی اور جب وہ عمل ختم ہو گیا اور اپنے دوسرے کاموں میں لگ گئے تو وہ جماعتی حیثیت بھی ختم ہو گئی اور بس مسلمان ہی مسلمان رہ گئے۔

خیر یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا، تبلیغ کے لفظ اور تبلیغی جماعت کے لفظ سے جو غلط فہمی بہت بھائیوں کو ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے یہ چند لفظ میں نے درمیان میں کہہ دیے، ورنہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امت مسلمہ میں ایمان اور خدا پرستی والی زندگی پیدا کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر ایک جدوجہد کی ضرورت ہے، اور تبلیغ کے نام سے یہ جو کام ہو رہا ہے یہ دراصل وہی جدوجہد ہے۔ ہمارے جو بزرگ اس کام کے اصل داعی ہیں اور جن سے اللہ تعالیٰ اس زمانے میں یہ کام لے رہا ہے اور جنہوں نے ہر طرف سے کیوں ہو کر اسی کام کو اپنی زندگی کا اصل کام بنا لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امت مسلمہ کے ظاہر و باطن میں جس تبدیلی کی ضرورت ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ عام مسلمانوں کو اس کی دعوت دی جائے کہ وہ اپنے اپنے موجودہ ماحول اور مشغلوں سے نکل کر ایک خاصی مدت صرف ان کاموں اور ان مشغلوں میں مصروف رہ کر گزادیں جن سے ایمان پیدا ہوتا اور بڑھتا ہے۔ اور جن سے ایمان والی زندگی کی تعمیر اور ترقی ہوتی ہے۔ وہ چیزیں یہ ہیں۔

(۱) کلمہ شریف سے تعلق بڑھانا، کلمہ شریف کی عظمت دل میں بٹھانا، کلمہ شریف کی حقیقت کو

دل میں اتارنا اور جمانا، اور اس کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارنا۔

(۲) نمازیں اہتمام اور فکر سے پڑھنا، صحیح طور سے اور خشوع و خضوع سے پڑھنے کی عادت ڈالنا، نماز سے اپنا تعلق بڑھانا، یعنی پانچ وقت کی جن نمازوں کے ہم عادی ہیں ان کے علاوہ تہجد اور اشراق و چاشت وغیرہ ان نفل نمازوں کی عادت ڈالنا جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترغیبیں دی ہیں اور ان کی بڑی بڑی تاثیریں اور برکتیں بتلائی ہیں، اسی طرح اس کی عادت ڈالنا کہ جب کوئی پریشانی اور مشکل پیش آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کے طریقہ کے مطابق نماز حاجت پڑھ کر اس مشکل کے حل ہونے کے لیے اور پریشانی کے دور ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ اسی طرح اس کی عادت ڈالنا کہ جب کسی کام کے بارے میں تردد ہو تو نماز استخارہ پڑھ کے اس بارہ میں اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کر لی جائے، اگر شیطان یا نفس کے بہکانے سے کوئی گناہ ہو جائے تو صلوة توبہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے اور توبہ کر لی جائے۔ یہ سب وہ نمازیں ہیں جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور صحابہ کرام کے معمولات میں بھی لیکن اب عام امت کو ان نمازوں سے گویا تعلق ہی نہیں رہا ہے۔ بہر حال نماز سے تعلق بڑھانے میں یہ سب باتیں شامل ہیں اور ان سب سے ایمان میں اور تعلق باللہ میں وہ ترقی ہوتی ہے جو کسی اور تدبیر سے نہیں ہو سکتی۔

(۳) تیسرا کام اس سلسلہ کا یہ ہے کہ ان مقدس کلمات کے ذریعہ اللہ کا ذکر کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں (مثلاً کلمہ تجید، اور استغفار اور درود شریف اور اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت) اور اس کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے، اترتے چڑھتے، کھانا شروع کرتے وقت اور کھانے کے ختم پر، رفع حاجت کے لیے جاتے وقت اور اس سے فارغ ہونے کے لیے لیٹتے وقت اور بستر سے اٹھتے ہوئے، سواری پر چڑھتے وقت اور سواری سے اترتے ہوئے، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے نکلنے ہوئے اور اسی طرح دوسرے احوال و اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے اور جس طرح ہر موقع پر اس سے دعائیں کرتے تھے اسی طرح اس ہمہ وقتی ذکر و دعا کی بھی عادت ڈالی جائے۔

(۴) اس کی بھی عادت ڈالی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہدایت کے لیے جو علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے تھے اس کی تحصیل اور اس کے مذاکرہ میں بھی ہمہ را کچھ وقت

گزنہ کرے، اور علم نبوی میں ہماری یہ مشغولیت صحابہ کرام کے طرز پر ہو، یعنی جو پڑھیں یا سنیں عظمت و احترام اور ادب کے ساتھ پڑھیں اور سنیں، اس پر ایمان لائیں، اس کا یقین دل میں جمائیں، اس پر عمل کریں۔

(۵) پانچواں کام جس کی نکلنے کے اس زمانہ میں خاص طور پر مشق کرنی اور عادت ڈالنی ہوگی اس کا تعلق اخلاق اور حقوق العباد سے ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دوسرے بھائیوں کے حقوق ادا کریں، خواہ وہ ہمارے حقوق ادا کریں یا نہ ادا کریں ہم دوسروں کو آرام اور نفع پہنچانے کی کوشش کریں اور نقصان رسانی اور ایذا رسانی سے بچیں خواہ ان کا طرز عمل کچھ بھی ہو۔ یہ بات کہنے میں آسان اور ہلکی ہے میں نے بڑی آسانی سے چند سکند میں کہہ دی لیکن اس پر عمل اور اس کو عادت بنانے میں کامیاب ہونا بڑا مشکل ہے۔ خود قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے ”وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ“ یعنی اس میں کاسیابی بس ان ہی بندوں کو ہوگی جو اپنے میں صبر کا جوہر پیدا کر لیں گے اور جو بڑے نصیبہ ور ہوں گے۔

بہر حال تبلیغ کے نام پر نکلنے کے زمانہ میں ان سب باتوں کی مشق کرنا اور ان کو اپنی زندگی کی عادت بنانا ہوگا۔

(۶) اور ان پانچ کاموں کے علاوہ ایک چھٹا کام یہ کرنا ہوگا کہ ایمان اور ایمان والے ان اعمال کی دعوت کو لے کر اللہ کے بندوں کے پاس جانا ہوگا اور ان کو بھی اس طرز زندگی پر آمادہ کرنے کے لیے ہر طرح کی کوششیں اور ان کی خوشامدی کرنی ہوں گی، اس دعوت کے لیے عمومی اور خصوصی گشت کا طریقہ بھی استعمال کیا جائے گا اور اجتماعات کے ذریعہ بھی یہ دعوت دی جائے گی، اس سلسلہ میں بعض وقت بڑی نامناسب اور تکلیف دہ باتیں بھی سننی پڑیں گی، بعض مقامات پر کسی غلط فہمی سے مسجدوں سے نکالا بھی جائے گا، اس سلسلہ میں سلسل سفر کرنے ہوں گے جن میں اپنا خرچ کرنا ہوگا، طرح طرح کی زحمتیں اٹھانی پڑیں گی، وقت پر نہ سو سکنے کی، اسی طرح وقت پر کھانا نہ ملنے کی اور عادت و مزاج کے مطابق نہ ملنے کی تکلیفیں خوب پہنچیں گی، ساتھیوں میں ہر طرح کے اور ہر مزاج کے ہوں گے، اور ہر مزاج کے اور ہر طرح کے مسلمانوں سے واسطہ پڑے گا اور ان سب کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنا ہوگا اس طرح یہ ایک مستقل

بجا رہا ہو گا۔

(۷) ساتویں خاص بات اس سلسلہ میں ہمارے یہ بزرگ بتلاتے ہیں کہ سب کاموں میں اخلاص کی یعنی اللہ کو راضی کرنے کی نیت کی مشق کی جائے یعنی ذکر و عبادت علمی مذاکرہ اور علم میں مشغولیت اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن معاملہ اور ان کا اکرام اور ان باتوں کی دعوت لے کر پھرنا اور اللہ کے بندوں کے پاس جانا اور اجتماعات کرنا اور ان میں کہنا سننا سب صرت اللہ کی رضا اور ثواب کی نیت سے ہو اور ایک مہم بنا کر اس کی مشق کی جائے کہ یہ بات عادت بن جائے، یہ بات بھی کہنے میں آسان ہے اور عمل میں بہت مشکل۔

بہر حال تبلیغ کے لفظ سے جس زندگی کی دعوت دی جاتی ہے وہ دراصل یہ زندگی ہے، چار چار مہینے اور ایک ایک چلہ کا وقت اسی لیے مانگا جاتا ہے کہ اس مدت کی مسلسل مشق سے ان چیزوں کا کچھ ذوق پیدا ہو جائے اور کچھ رنگ چڑھ جائے، اور پھر اسی راستہ پر چلتے ہوئے آدمی ترقی کرتا رہے اور اُسے حقیقی ایمان اور عبدیت والی زندگی نصیب ہو جائے۔

بھائیو! اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ چند مہینے لگا کے اور تھوڑی سی تکلیفیں اٹھا کے اگر اس دولت کا کوئی حصہ نصیب ہو جائے تو یہ سودا آپ کے لیے نفع کا ہو گا یا نقصان کا۔ عارفی نے تو کہا تھا عارفی اگر بجز یہ میسر نہ دے وصال صد سال می توں بتنا گریستن

آخر میں بس ایک بات اور کہتا ہوں۔ اس سلسلہ کے اپنے مقصد و مقام سے بہٹ جانے کا اور اس کے جس بگاڑ کا میں نے ذکر کیا ہے اور جس کو آپ کی آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں یہ واقعہ ہے کہ وہ کوئی آج کا یعنی ہمارے ہی اس دور کا اور ہمارے ہی اس صدی کا حادثہ نہیں ہے، بلکہ یہ بگاڑ صدیوں پہلے سے ہم میں آچکا ہے، لیکن اب تک زمانہ ایسا رہا ہے کہ اس بگاڑ کی وجہ سے ہماری دینی اور دینی حالت گرتی تو رہی مگر اس کے باوجود اللہ رسول پر اور ان کے دین پر ہمارا عقیدہ اتنا باقی رہا کہ ہم اب تک مسلمان رہے اور مسلمان ہیں۔ لیکن اتحاد اور مادہ پرستی کی جو طاقت رکھ چکی ہیں ہمارے اس دور میں آندھی اور سیلاب کی رفتار سے چل رہی ہیں ان کا مقابلہ یہ بے جان عقیدہ اور اس زمانہ کے مسلمانوں کا یہ نیم جاں اور سسکتا ہوا ایمان نہیں کر سکتا، فضا میں جب سکون ہو، ہوا بھی نہ چل رہی ہو تو پرندہ کا پرہ اور درخت سے گرا ہوا پتہ کھاتا بھی اپنی جگہ پڑا رہتا ہے۔ لیکن جب

جب آندھیاں اور سیلاب آئیں تو کمزور جڑوں والے درخت بھی اکھڑ کر بہہ جاتے ہیں اور صرف مضبوط جڑ والے درخت ہی اپنی جگہ قائم رہتے ہیں۔۔۔۔۔ میرے بھائیو اور بزرگو! میں کوئی صاحب کثرت والہام نہیں ہوں، گنگھکار قسم کا ایک عامی مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو عام سمجھ اور بصیرت بخشی ہے اس کی بنا پر کہتا ہوں اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے اس دور کے مسلمانوں میں حقیقی ایمان اور ایمان والی زندگی پیدا کرنے اور عام کرنے کے لیے اگر کوئی خاص جہد و جدوجہد وسیع پیمانہ پر اس دور میں نہ کی گئی اور یہ عام امت اسی حال میں رہی جو اس وقت اس کا بگڑا ہوا حال ہے تو یہ بیجان عقیدہ اور یہ ٹوٹا پھوٹا اسلام بھی اس کے پاس باقی نہ رہ سکے گا۔۔۔۔۔ (کچاد و مادہ پرستی اور دجالیت کے آنے والے طوفانوں کے مقابلہ میں اللہ کے دہی بندے دین و ایمان پر قائم رہیں گے جن کے دلوں کو حقیقی ایمان و یقین نصیب ہو گا اور جن کی زندگی اہل ایمان والی ہو گی۔۔۔۔۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی یقین سے کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے اس وقت عام مسلمانوں میں ایمان اور ایمانی زندگی پیدا کرنے کے لیے وسیع پیمانہ پر کوئی جہد و جدوجہد صحیح طریقہ پر کر لی گئی اور اس کے نتیجہ میں امت کی زندگی میں اور اس کے اصل مقصد و منصب میں مطابقت پیدا ہو گئی تو انشاء اللہ پوری انسانی دنیا کے لیے ہدایت کا دروازہ کھل جائے گا اور قرآن مجید کی بات **وَيَكُونُ الَّذِينَ يَنْتَظِرُونَ لِلَّهِ قَرَبَىٰ** دور میں پوری ہو جائے گی۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو وقت کی رفتار اور اس کا تقاضا سمجھنے کی اور اپنا فرض ادا کرنے کی توفیق دے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

رافق مسلمان جودی الاخریٰ (۱۹۷۷ء)

لاسٹیریوں، طلباء اور علمی ذوق رکھنے والے اصحاب کیلئے

نصف قیمت پر!

الفتان میں تبصرہ شدہ مختلف موضوعات کی کتابیں علم دوستوں کو ۲۵ سے ۵۰ فیصدی تک

کی زبردست رعایت کے ساتھ فراہم کی جا رہی ہیں۔ تفصیلات اور نہرست کے لئے آئندہ شمارہ کا انتظار کیجئے

کتابیں

دفتر: ۳۳۴۵۳
مکان: ۵۴۲۹۶۲

FINESUEDE
BOMBAY

سٹی، ایس، ٹریڈرس

ایکسپورٹرس

• ہر قسم کا چمڑا • لیڈر گڈس

• ریڈی میڈ گارمنٹ • آرٹیفیشل جوہری

• پلاسٹک گڈس — اور —

• واشنگٹنری وغیرہ

پتہ یاد رکھئے

دفتر: پوسٹ بکس نمبر ۳۲۵، ۱۹ دھرمسی اسٹریٹ بمبئی ۴

— کاغذ —

۲۴۲
۲۴۶ دھراوی روڈ، بمبئی ۴
(انڈیا)

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی ایک تقریر

ایک مقدس وقف اور اُس کا متولی

دوستو! اسلام نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ انسان دنیا میں خدا کا نائب خلیفۃ اللہ اور دنیا کا ٹرسٹی ہے، دنیا ایک وقف ہے اور انسان اُس کا متولی، اس کے ذمہ یہاں کا انتظام اور ہدایت کا کام ہے۔ دنیا میں چھوٹے بڑے بہت سے وقف ہوتے ہیں، یہ سارا عالم، یہ ساری کائنات ایک عظیم الشان وقف ٹرسٹ ہے، یہ کسی کی ذاتی ملکیت، یا کسی کے باپ، دادا کی جائیداد نہیں ہے کہ جس طرح چاہے کھائے اڑائے۔ اس وقف میں جانور، چرند، پرند، درخت، دریا، پہاڑ، سونا، چاندی، سامان خوراک اور دنیا کی تمام نعمتیں ہیں۔ یہ سب انسان کے حوالے کی گئی ہیں کیونکہ وہ ان کے مزاج سے بھی واقف ہے اور ان کا ہمدرد بھی۔ انسان خود اسی ٹرسٹ کی مٹی سے بنا ہے اور اسی خاک کا ہے اور غنیم کے لیے واقفیت و علم اور ہمدردی و تعلق دونوں شرط ہیں۔ انسان دنیا کے نفع و نقصان سے بھی واقف ہے اور اس کے اندر اس کی ضروریات بھی رکھی گئی ہیں اس لئے وہ اچھا ٹرسٹی بن سکتا ہے۔

مثال کے طور پر لائبریری (کتب خانہ) کا انتظام وہی اچھا کر سکتا ہے جس کو علم کا شوق ہو اور کتابوں سے لگاؤ اور دلچسپی ہو، اگر کسی کتب خانہ کا انتظام کسی جاہل کے سپرد کر دیا گیا، چاہے وہ کتنا ہی شریف اور اچھا آدمی ہو وہ بہترین لائبریرین نہیں بن سکتا۔ لیکن جس کو علم کا شوق ہوگا اور کتابوں سے مناسبت ہو اس میں کافی وقت صرف کرے گا۔ اس کے ذخیرہ میں معقول اضافہ کرے گا اور اس کو ترقی دے گا۔

اسی طرح انسان چونکہ اسی دنیا کا ہے اُس کو اس سے دلچسپی بھی ہے اور وہ اس کا ضرورت مند بھی ہے اس سے واقف بھی ہے اور اس کا ہمدرد بھی، اس کو اسی میں رہنا بھی ہے اور اسی میں مرنا بھی

لہذا وہ اس کی پوری دیکھ بھال کرے گا اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو ٹھکانے لگائے گا یہ کام اس کے علاوہ اور کوئی اس خوبی سے انجام نہیں دے سکتا۔

جب حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور زمین میں اپنا نائب بنایا، فرشتے جو پاک اور روحانی مخلوق ہیں جو نہ گناہ کرتے ہیں نہ گناہ کی خواہش رکھتے ہیں۔ بولے کہ اے مالک آپ ایسے کو اپنا نائب بنائے ہیں جو دنیا میں خون خرابہ کرے گا۔ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری عبادت میں مشغول رہتے ہیں یہ منصب ہم کو عطا فرما۔ خدا نے جواب دیا، تم اس بات کو نہیں جانتے ہو۔ خدا نے آدم اور فرشتوں کا امتحان لیا۔ چونکہ آدم اسی خاک کے تھے اُن کو دنیا استعمال کرنی تھی۔ اُن کی فطرت کو اس سے مناسبت تھی اس لیے وہ اس کی ایک ایک چیز سے واقف تھے، انھوں نے ٹھیک ٹھیک جواب دیا۔ فرشتوں کو ان چیزوں سے واسطہ نہ تھا اس لیے جواب نہ دے سکے، اس طرح خدا نے دکھا دیا کہ دنیا کے انتظام اور اس وقف کی تولیت کے لیے اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود انسان ہی موزوں ہے۔ بلکہ یہ کمزوریاں اور ضرورتیں ہی اس کو اس منصب کا اہل ثابت کرتی ہیں۔ اگر اس دنیا میں فرشتے ہوتے تو دنیا کی اکثر نعمتیں بیکار ہی ثابت ہوتیں اور ان کی وہ ترقی ہرگز نہ ہوتی جو انسان نے اپنی ضرورت اور خواہش کی بنا پر دی۔

لیکن یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ نائب اور قائم مقام کا فرض ہے کہ قائم مقام بنانے والے کی پوری پوری پیروی کرے وہ اسکے اخلاق کا نمونہ اور پر تو ہو، اگر میں یہاں کسی کا قائم مقام ہوں تو کامیاب اور وفادار قائم مقام اُسی وقت کہلاؤں گا جب اپنی بساط بھر اس کی نقل کروں اور اپنے اندر اس کے اخلاق پیدا کروں۔ خدا کی نیابت یہ ہے کہ اپنے اندر اس کے اخلاق پیدا کیے جائیں اور اُس کی صفات سے مناسبت ہو۔ ہمیں بتلایا گیا ہے کہ اس کی صفات و اخلاق میں علم، رحمت، شکر، احسان، انتظام، پاکبازی، عفو و درگزر، بخشش و عطا، عدل و انصاف، حفاظت و نگرانی، محبت، جلال و جمال، بحرین سے گرفت و انتقام، جامعیت و وسعت ہے، خدا کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو تعلیم دی کہ خدا کے اخلاق اختیار کرو (تخلقبوا اخلاق اللہ) انسان اپنے محدود انسانی دائرے میں اور اپنی تمام بشری کمزوریوں کے ساتھ ان اخلاق خداوندی اور ان صفات اللہ کا پر تو اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے وہ کبھی خدا

نہیں ہو سکتا لیکن دنیا میں خدا کے اخلاق کا مظاہرہ کر سکتا ہے اور یہی ایک سچے نائب کا کام ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر انسان حقیقی طور پر اپنے کو خدا کا نائب سمجھنے لگے اور اخلاق خداوندی کو اپنی زندگی کا معیار بنائے تو خود اس کی ترقی و بلندی اور اس کے دور خلافت و نیابت میں دنیا کی خوش حالی اور سرسبزی کا کیا حال ہو گا؟ مذہب انسان کا بلند ترین اور معتدل ترین تصور و نعت ہے۔ وہ انسان کو خدا کا نائب اور اس زمین کے انتظام میں اس کا قائم مقام اور اس عظیم الشان وقف کا اس کو متولی قرار دیتا ہے، اس سے بڑھ کر انسان کا اعزاز اور انسانیت کی معراج نہیں ہو سکتی۔

مگر انسانوں نے خود دو متضاد تصور قائم کیے۔ کہیں تو انسان کو خدا بنا یا گیا اور اس کی عبادت ہونے لگی اور کہیں جانور سے بدتر سمجھ لیا گیا اور اس کو گائے بیل کی طرح ہنکا یا جانے لگا۔ بعض انسان خود خدا بن بیٹھے اور بعض اپنے کو جانور سے بدتر سمجھنے لگے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو صرف پیٹ سے کام ہے اور صرف نفس دیا گیا ہے، یہ دونوں تصور غلط ہیں بلکہ صریح ظلم ہے، نہ انسان خدا ہے نہ جانور، انسان، انسان ہی ہے لیکن نائب خدا، ساری دنیا اس کے لیے پیدا کی گئی ہے اور وہ خدا کے لیے، ساری دنیا اس کے سامنے جوابدہ ہے اور وہ خدا کے سامنے، یہ زمین یہ دنیا کسی کی ذاتی جائیداد نہیں، ایک وقف ہے اور انسان اس کا متولی۔ اس تصور اور اس عقیدے کے بغیر دنیا کی چول تھیک نہیں بیٹھ سکتی۔ تاریخ کی شہادت ہے کہ جب انسان اس راہ راست سے ہٹا اور اپنی حد سے بڑھا اور خدا بننے کی کوشش کی اور اپنے کو دنیا کا حقیقی مالک سمجھایا اپنے مرتبے سے گرا اور اپنے کو جانور سمجھایا دنیا کے انتظام اور تولیت سے دست بردار ہوا اور زندگی کی ذمہ داریاں اور فرائض سے اس نے گریز کیا تو خود بھی برباد ہوا اور یہ دنیا بھی تباہ ہوئی۔

آج یورپ جس کے ہاتھ میں دنیا کی باگ ڈور ہے اور وہ انسانیت کا لیڈر بنا ہوا ہے، اس نے حیوانیت کے درجہ سے بھی ایک قدم آگے بڑھایا، اس نے انسان کا جماداتی تصور پیش کیا۔ وہ کہتا ہے کہ انسان روپیہ ڈھالنے کی مشین اور ایک کامیاب کمال ہے۔ البتہ اس کے اندر خواہشات ہیں لیکن سراسر حیوانی کاشش کہ وہ انسان کو صرف ایک مشین ہی رہنے دیتا جس کے اندر اپنی کوئی خواہش اور ارادہ نہیں۔ ستم بالائے ستم یہ ہے کہ وہ مشین بھی ہے اور خود غرض بھی اور مردم آزار بھی۔ یورپ کے اس دور قیادت میں سارا عالم ایک بے جان فیکٹری

جتا جاتا ہے جس میں کبھی کبھی بڑا خطرناک ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ اس مبینہ دور میں طبیعت انسانی جذبات و احساسات، انسان سے بہرہ دہی، دل کا گداز ڈھونڈھنے سے نہیں ملتا، اس ٹکسال میں کسی خدا کا نام نہیں، اس کی سچی طلب، دل سوزی نہیں۔ نہ آنکھوں میں مٹی ہے نہ دل میں گرمی، نہ انسانیت کی لطافت ہے نہ قلب و روح کی حرارت۔ حالانکہ جس دل میں محبت اور معرفت نہیں وہ انسان کا دل نہیں تپھر کی ریل ہے، جس آنکھ میں کبھی آنسو نہ آئے وہ انسان کی آنکھ نہیں زگس کی آنکھ ہے۔ اب سوائے روپیہ، پیٹ اور اغراض کے کچھ نہیں۔ میں اپنے شہر میں صبح ٹہلنے نکلتا ہوں تو مختلف پارٹیوں اور دوستوں کی ٹولیوں کے پاس سے گزرنا ہوتا ہے، ادھر سے دو آدمی گزرے ادھر سے چار آدمی آئے لیکن برسوں حسرت رہی کہ ان سلمان اور ہندو بھائیوں سے کچھ اور سنوں لیکن سوائے اس کے اور کچھ سننے میں نہیں آتا کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ آپ کی بالائی آمدنی کیا ہو جاتی ہے؟ آپ کا تبادلہ کہاں ہو رہا ہے، فلاں افسر بد مزاج ہے، فلاں افسر بہت اچھا ہے۔ بیٹے کی شادی میں اتنا خرچ ہوا، بیٹی کو اتنا جہیز دیا، ہمارا فنڈ اتنا جمع ہے۔ فلاں کا بینک میں اتنا حساب ہے امداد تو کرکٹ کا دور دورہ ہے، ہر جگہ کرکٹ کا تذکرہ۔ ہر جگہ کھیلنے والوں پر تبصرہ! میں کھیل کا مخالف نہیں خود بھی کھیلا ہوں اور اس کا ذوق رکھتا ہوں، درختوں اور مردانہ کھیلوں کو مفید اور ضروری سمجھتا ہوں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہی زندگی کا ایک موضوع بن کر رہ جائے اور صبح سے شام تک اس کے تذکرہ سے فرصت نہ ہو، آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان میں ایک صاحب کا اس خبر سے ہارٹ فیل ہو گیا کہ ایک کھلاڑی ۹۹ رن بنا کر آؤٹ ہو گیا اور سچری نہ بنا سکا۔ میں نے بعض سفروں میں دیکھا ہے کہ دو دو تین تین گھنٹے تک مسلسل کرکٹ کی ٹیم اور اس کے کھیل پر تبصرہ ہوتا رہا، ایک منٹ کے لیے بھی موضوع نہ بدلا۔ انسانو! تم نے دنیا کو کلب بنایا، ٹکسال بنایا، کارخانہ بنایا، جنگ کا میدان بنایا مگر آدمیوں کی بستی نہ بنائی، پہلے ہر گاؤں ہر قصبے میں، اللہ کے ایسے بندے ہوتے تھے جن سے دل کی پیاس بجھتی تھی، جس طرح زبان کی ایک پیاس ہوتی ہے، اسی طرح دل کی بھی پیاس ہوتی ہے، زبان کی پیاس پانی، شربت، سوڈے، ٹیمن سے بجھتی ہے۔ دل کی پیاس سچی اور پاک محبت کی باتوں اور محبوب حقیقی کے تذکرے سے بجھتی ہے۔ وہ روپیہ، دولت اور نفیس کی خواہشات کے ذکر سے بھرکتی ہے، آج ہر چیز کی دوکانیں

ہیں۔ منڈیاں ہیں، بازار ہیں لیکن دل کی دوا اور روح کی غذا نایاب ہوتی جاتی ہے اور کہنے والے عرصہ سے کہہ رہے ہیں صبح

وہ جو تپتے تھے دوائے دل وہ دوکان اپنی بڑھا گئے۔

آج نہ گھروں میں خدا کا ذکر ہے، نہ ریلوں میں، حتیٰ کہ مسجدوں، مندروں میں بھی اس کا ذکر و فکر کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ آج جگہ جگہ ہوا و ہوس اور ناؤ نوش کا شور مچا رہا ہے۔ رہی سہی کمی، یہ سینما پوری کر دیتے ہیں۔ جو حیوانی جذبات بھرکانے کا خاص کام کرتے ہیں۔ روح بے قرار ہے۔ اللہ کا بندہ کہاں جائے؟ اگر صرف پیسہ ہی کمانا انسان کا کام ہے اور پیٹ بھر لینا ہی اس کا فرض تھا تو یہ دل انسان کو کیوں دیا گیا، دماغ کیوں عطا کیا گیا۔ ایسی بے چین اور بلند پرواز روح کیوں بخشی گئی ایسی گوناگوں اور عجیب و غریب صلاحیتیں کیوں ودیعت کی گئیں؟

یورپ نے انسان کو ایندھن سمجھ لیا، وہ اپنی عزت و خواہشات کے الاؤ میں انسانوں کو لکڑی کوئلہ کی طرح ڈالتا جا رہا ہے۔ امریکہ کی خواہش ہے کہ شمالی کوریا اور کمیونسٹ چین کو بھینٹ چڑھا دے روس چاہتا ہے کہ قوم پرست چین کو تباہ کر کے رکھ دے۔ پورا یورپ چاہتا ہے کہ مشرق بعید یا مشرق وسطیٰ جنگ کا میدان بن جائے کسی کو انسانیت کا درد نہیں، کسی کے دل میں انسان کا احترام نہیں۔ سب خدا کی مملکت کے غاصب بننا چاہتے ہیں کوئی خدا کا نائب بننا نہیں چاہتا۔ کوئی اپنے کو اس مقدس وقف کا متولی نہیں سمجھتا۔

ایشیا اور افریقہ میں بھی حکومتوں کی بنیاد ہدایت و رہنمائی کے اصول، انسانوں کی فلاح و بہبود، اخلاقی اصلاح اور انسانیت کی ترقی پر نہیں۔ سب کی بنیاد مالی مسائل اور آمدنی کے وسائل کی ترقی و اضافہ پر ہے، اُن کے نزدیک قوم کی اخلاقی حالت اور انسانی مسئلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اُس کے لیے کوئی مالی نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اگر کسی غلط ادارہ، یا کسی تفریحی صنعت سے اس کو بڑی آمدنی ہوتی ہے اور قوم کے کسی طبقہ یا نئی نسل کو اس سے نقصان پہنچتا ہے تو وہ کبھی اس آمدنی سے دست بردار ہونے کے لیے تیار نہیں چاہے اُس تباہ خلیں بالکل تباہ اور اخلاق بالکل برباد ہو جائیں۔

دوستو! اس وقت ایمان و اخلاق اور انسانیت کا مسئلہ حکومتوں پر چھوڑا جاسکتا

ہے انا اداروں اور تعلیم کا ہوں پر، یہ بڑا وسیع اور عالمگیر مسئلہ ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے یاد رکھئے جس کام کو افراد اور عوام کرنے کے لیے تیار نہ ہوں اور جس کی اہمیت کا احساس جمہور اور عوام کو نہ ہو وہ کام جتنا بھی آسان ہو ٹل میں نہیں آسکتا، اور بڑی سے بڑی سے بڑی حکومت بھی اس کو انجام نہیں دے سکتی۔ اس کے لیے عمومی اور عوامی کوشش کی ضرورت ہے۔ پیغمبروں نے اپنی ذات اور عام افراد کی کوشش سے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ ہم کو آپ کو ان کے نقش قدم پر چل کر اس کی کوشش کرنی چاہیے خود اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور عام اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی کوشش کی جائے کہ انسان اس دنیا کو مقدس وقف اور اپنے کو ایک ذمہ دار متولی سمجھنے لگے، وہ اپنے کو اس دنیا میں خدا کی نیابت و خلافت کا اہل ثابت کرے اور اخلاق خداوندی کے ساتھ خدا کی مخلوق کے ساتھ برتاؤ کرے۔ یہی اصلاح کا طریقہ ہے اور اسی میں انسانیت اور دنیا کی نجات ہے۔

(الفتان شعبان ورمضان ۱۳۷۴ھ)

بندوستان کی عظیم عہد آفرین شخصیتوں کے ارواحِ ثلاثہ پاکیزہ حالات اور واقعات حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی مولانا محمد اسماعیل صاحب دہلوی اور دیگر ائمہ و مشائخ دو البشکان کے ساڑھے چار سو کے قریب دیکھ پ واقعات حاشیہ حکایات از حضرت اقدس تھانویؒ قیمت ۱۱/۵۰

مرتبہ مولانا عاشق الہی میرٹھی۔ حضرت مولانا تذکرۃ الخلیل خلیل احمد صاحب مہاجر مدنی نور اللہ مدظلہ کی سوانح حیات۔ اس کتاب میں مولانا محمد یحییٰ صاحب دہلوی، مولانا مظفر حسین صاحب دہلوی، شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبند، اعلیٰ حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری کے بھی حالات ہیں۔ جدید ایڈیشن مجلد ۱۳/۵۰

ازامۃ الشریعہ صاحبہ تالیف۔ منشی محمد یعقوب صاحب دہلوی عشرہ کاملہ یہ کتاب دو قادیانیت میں بڑے دیکھ پ انداز میں لکھی گئی ہے۔ اس میں دس فصلیں ہیں۔ ہر فصل میں دس دلائل کھائے گئے ہیں۔ اس طور پر نثر و دلائل کے ذریعہ قادیانیت کو بے نقاب کیا ہے۔ بظن یہ ہے کہ سب کچھ ان ہی کی کتابوں سے لیا گیا ہے اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا۔ قیمت ۶/-

ازامۃ الشریعہ صاحبہ ازامۃ الشریعہ صاحبہ احادیث صحیحہ کا مجموعہ امام نوویؒ شارح صحیح مسلم کی مقبول کتاب "ریاض الصالحین" کا عام فہم ترجمہ، ضروری حواشی اور تشریحی عنوانات کے ساتھ، حدیث شریفہ کا ایک چھوٹا سفری کتاب خانہ اور منزل آخرت کا بہترین زاد سفر۔ قیمت مجلد ۱۳/۵۰۔ بندی ۱۰/-

ڈاکٹر مصطفیٰ السباعی مرحوم

ترجمہ: سید محمد احسنی

اسلامی تاریخ میں اوقاف اور

رفاد عام کے ادارے

کسی قوم کی زندگی کے ثبوت اور قیادت کے استحقاق کا سب سے اچھا پیمانہ یہ ہے کہ یدیکہ لیا جائے کہ اس کے افراد میں انسانی ہمدردی اور انسانیت دوستی اپنی اعلیٰ شکل میں اور وسیع پیمانہ پر موجود ہے یا نہیں، انسانیت نوازی اور انسانی ہمدردی کی وہ پاکیزگی اور لطافت جو سوسائٹی کے تمام طبقات پر دبر رحمت بن کر بچھا جائے اور اس روئے زمین پر بختے انسان اور حیوان پائے جاتے ہیں سب اس سے فیضیاب ہوں۔ یہی وہ جوہر ہے جس پر قوموں کی زندگی اور عروج و افواج اور بقا و ترقی کا انحصار ہے اور جس کی بنیاد پر ایک قوم کو دوسری قوم پر ترجیح دی جاسکتی ہے۔

ہماری ملت اس شعبہ میں جس بلندی اور رفعت تک پہنچی ہے اس رفعت تک دنیا کی کوئی اور قوم نہیں پہنچ سکی، جہاں تک گزشتہ زمانوں کا تعلق ہے اس وقت دنیا کی قومیں اور تہذیبیں رفاد عام اور فلاحی امور کا ایک بہت محدود تصور رکھتی تھیں جو معاہدہ یا مدارس سے آگے نہیں راہ پاسکا تھا، جہاں تک موجودہ زمانہ کا تعلق ہے تو اس وقت مغربی قومیں باوجودیکہ وہ اجتماعی اداروں اور فلاحی مراکز کے ذریعہ انسانی ضروریات کو اچھے سے اچھے طریقہ پر پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، پھر بھی وہ انسانی ہمدردی، جذبہ اخوت و مساوات، خلوص اور پاکیزگی لطافت حسن اور لطافت خیال کے اس مرتبہ تک نہیں پہنچیں جہاں امت اسلامیہ اپنے دور

عروج میں پہنچ چکی تھی۔

حب جاہ، شہرت پسندی، ہر دلعزیزی کی خواہش، یہ وہ چیزیں ہیں جو اکثر اوقات ہم کو مغرب کے رفاہ عام کے کاموں کے نیچے کارفرما نظر آتی ہیں جب کہ ہماری ملت کو ان کاموں پر ابھارنے والی قوت صرف خدا کی رضا جوئی تھی، خواہ لوگوں کو ان کاموں کا علم ہو یا نہ ہو، اس کی دلیل میں ہم سب سے پہلے صلاح الدین کو پیش کر سکتے ہیں، جنہوں نے اپنی ساری دولت رفاہ عام پر خرچ کر دی۔ اور مصر و شام کو ایسے اداروں اور اوقات سے بھر دیا، لیکن انہوں نے کبھی اس کی خواہش نہیں کی کہ کسی عمارت پر ان کا نام نقش ہو، اس کے برخلاف وہ ان پر اپنے وزراء، دوستوں، اور معاونین کا نام نقش کروایا کرتے تھے۔ اور یہ بے نفسی اور خلوص کی اعلیٰ مثال ہے۔

دوسری چیز یہ ہے کہ مغرب میں جو اجتماعی ادارے ہیں، ان سے اکثر اوقات صرف مغربی ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان کے دروازے اور لوگوں کے لیے عموماً بند ہوتے ہیں۔ اس کے بالمقابل ہمارے اجتماعی اداروں اور اوقات کے دروازے ہر انسان کے لیے ہر وقت کھلے رہتے تھے، خواہ اس کا مذہب، زبان اور قومیت کوئی ہو۔

تیسرا فرق یہ ہے کہ ہم نے عام انسانی بھلائی کے ایسے ایسے شعبوں میں ادارے اور اوقات قائم کئے جن سے اہل یورپ آج تک نا آشنا ہیں، یہ ایسے لطیف اور نازک شعبے ہیں جن کی تفصیل پڑھ کر حیرت ہوتی ہے، اور صفات نظر آتا ہے کہ امت اسلامیہ میں انسان نوازی اور انسانیت دوستی کا جو شفاف، ستھرا، پاکیزہ، گہرا اور مستحکم تصور ہے وہ دوسری قوموں میں بالکل ناپید ہے۔ قبل اس کے کہ ہم ان چند رفاہی اداروں اور اوقات پر روشنی ڈالیں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان اصولوں کا بھی ذکر کرتے چلیں جو امت اسلامیہ کو ایسے اداروں کے قیام پر ابھارنے کے ذمہ دار اور محرک تھے۔

اسلام اپنے پیروں کو خیر کی اس انداز اور اس قوت کے ساتھ دعوت دیتا ہے جس کے بعد نخل، حرص، خوف اور شیطانی دوسوں کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، قرآن مجید کا ارشاد ہے: **الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً لِّمَن يَشَاءُ وَفَضْلًا**، واللہ واسع علیم۔ شیطان تم کو فقر سے دراتا، اور

فحاشی کی ترغیب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے اور اپنے فضل کا، اور اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔

وہ ہر با اختیار انسان کے لئے امور خیر میں حصہ لینا ضروری قرار دیتا ہے، خواہ وہ دو لہتمند ہو یا غریب، جو دو لہتمند ہے وہ اپنے مال اور اثر و رسوخ کے ذریعہ یہ خدمت کرے، جو غریب ہے، وہ اپنے دست و بازو، اپنے قلب و دماغ، اور اپنی زبان کے ذریعہ یہ خدمت انجام دینے کی کوشش کرے۔

غریب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ یہی شکایت کی تھی کہ امراء اور دو لہتمند لوگ صدقہ و خیرات کر کے اجر کے مستحق ہوتے ہیں، اور ہم لوگ اس سے محروم ہیں، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھلائی صرف مال پر منحصر نہیں ہے، ہر وہ کام جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے عمل خیر ہے، پھر آپ نے فرمایا، تمہارے لیے تسبیح بھی صدقہ ہے اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، راستہ سے اینٹ پتھر، گندگی اور رکاوٹیں دور کرنا بھی صدقہ ہے، دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانا بھی صدقہ ہے، کسی آدمی کو اپنی سواری پر بیٹھتے وقت سہارا دینا بھی صدقہ ہے یہ

غرض اس طرح اسلام نے خیر و فلاح اور صدقہ و خیرات کے دروازے تمام انسانوں کے لیے کھول دیے ہیں، خواہ وہ تاجر ہو یا مزدور یا کسان، طالب علم ہو یا استاد، بوڑھے ہوں یا جوان، نابینا ہوں یا لاچار، مرد ہوں یا عورت، سب کے لیے صدقہ کرنا اور بھلائی کا کام کرنا آسان کر دیا گیا ہے۔ بغیر اس کے کہ ان کے اقتصادی حالات ان رفاه عام کے کاموں میں حصہ لینے اور معاشرہ میں خیر و فلاح کی روشنی پھیلانے میں مانع بنیں، پھر اسلام نے اور بلند ہو کر اس انسانی ہمدردی کی تکمیل کر دی جب اس نے اعلان کیا کہ مذہب اور زبان، قوم و وطن اور رنگ و نسل کے امتیاز کے بغیر ہر شخص کے ساتھ بھلائی کرنا چاہیے۔

حدیث میں آیا ہے، الخلق کلہم عیال اللہ فاحبہم الیہم انفعہم لعیالہم

اساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے، اس کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے کنبہ کے لیے سب سے زیادہ مفید ہو۔ پھر یہ دیکھیے کہ اسلام کن کن طریقوں سے انسان کو ان کاموں پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو یہ یقین دلاتا ہے کہ بھلائی کا جو بھی کام وہ کرے گا اس کا اجر و ثواب سب سے پہلے اسی کو ملے گا۔ ”وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَلَا يُنْفِكُمْ“ ”مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ“ جو صدقہ اور خیرات تم کرو گے اس کا فائدہ تم ہی کو پہونچے گا جس نے کوئی اچھا کام کیا اپنے ہی لیے کیا۔

ہر شخص کو اپنی ذات عزیز ہے، ہر انسان میں انسانیت کی خوبو کسی نہ کسی درجہ میں ضرور پائی جاتی ہے، ایسے شخص کے لیے یہی اسلوب مناسب ہے، جو ایک نخل کو سخاوت پر آمادہ کر سکے۔

جب یہ آیت نازل ہوئی ”مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَكُمُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً“ تو ایک صحابی نے جن کا نام ابوالدحداح تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قرض بھی لیتا ہے، آپ نے فرمایا، ہاں، انھوں نے کہا یا رسول اللہ دست مبارک بڑھائیے پھر آپ کو گواہ بنا کر انھوں نے اپنا باغ صدقہ کر دیا، ان کے پاس یہی تنہا باغ تھا جس میں رات سو بھلدار کھجور کے درخت تھے پھر وہ اپنی بیوی کے پاس آئے جو بال بچوں کے ساتھ اسی باغ میں مقیم تھیں، اور ان کو اس کا ردوائی کی خبر دی، انھوں نے سُن کر فوراً باغ خالی کر دیا، اور کہا، آپ کا سودا بہت کامیاب رہا، ابوالدحداح!

جب یہ آیت نازل ہوئی ”لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِنْ مَّا تُحِبُّونَ“ (تم نہیں پاسکتے بھلائی یہاں تک کہ شریعت کے اس میں سے، جس سے تم کو محبت ہے) تو حضرت ابو طلحہ انصاری نے کہا کہ میری املاک میں مجھے سب سے زیادہ محبوب بیس چرا ہے (یہ کنواں تھا جس کا پانی بہت شیریں تھا) اب میں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے اجر کا امیدوار ہوں، آپ فرمائیے اللہ کے مطابق اس کا انتظام فرمادیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، یہ بہت فائدہ والی چیز ہے اصل کو باقی رکھو اور اس کے فائدے کو وقف کر دو۔

چنانچہ یہ صدقہ اسلام میں پہلا وقف تھا۔

وقف وہ سنگ بنیاد تھا جس پر سہارے تمام جتماعی اور فلاحی اداروں کی بنیاد رکھی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسک پہلے اپنی امت کے لیے اس کا نمونہ پیش فرمایا، آپ نے سات باغ وقف فرمائے تھے جس کا اختیار آپ کو بعض مجاہدین نے دیا تھا کہ ان کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جیسا چاہیں تصرف فرمائیں۔ آپ نے ان کو فقرا و مساکین، مجاہدین اور اہل حاجت کے لیے وقف کر دیا۔ پھر آپ کے بعد عمر بن خطاب نے خیبر میں زمین وقف کی، پھر ان کے بعد حضرت ابو بکر عثمان، علی، زبیر، معاذ رضی اللہ عنہم اور دوسرے صحابہ کرام نے وقف کیے، شاید ہی کوئی صحابی ایسا رہا ہو جس نے کچھ وقف نہ کیا ہو۔ حضرت عمرؓ کے عہد میں یہ کام بھر تازہ ہو گیا، جب آپ کے اپنے عہد خلافت میں کچھ زمین وقف فرمائی، اور مہاجرین و انصار کے کچھ لوگوں کو اس کا گواہ بنایا۔ جابر بن عبد اللہ الانصاری کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام مہاجرین و انصار میں سے کوئی صاحب ثروت اور صاحب استطاعت ہو اور اس نے اپنا مال کچھ وقف نہ کیا ہو۔ جو نہ خریدا جاسکتا ہے، نہ وراثت میں ملتا ہے، نہ ہبہ ہو سکتا ہے۔ پھر ان کے بعد مسلمان اور اصفی، باغات، مکانات وغیرہ برابر وقف کرتے رہے، جس کی وجہ سے اسلامی سوسائٹی ایسے اداروں اور ایسے اوقاف سے بھر گئی اور ان کی اتنی کثرت ہوئی کہ ان کا شمار مشکل ہو گیا۔

یہ اوقاف اور ادارے دو قسم کے تھے،

ایک قسم تو وہ تھی جن کی ذمہ دار حکومت ہوتی تھی اور وہی اس کا انتظام کرتی تھی۔ اور ایک قسم ان اوقاف کی تھی جس کو انفرادی طور پر امراء، رؤسا، بگیاں، اور عام دولت مند لوگ قائم کرتے تھے، اس موقع پر ان اوقاف کی تمام قسموں پر روشنی ڈالنا سہارے لیے مشکل ہے اس لیے ہم چند پر اکتفا کریں گے۔

ان اوقاف اور اداروں میں سرفہرست مساجد ہوتی تھیں، لوگ وضائے الہی اور حصول ثواب کے لیے کثرت سے راجع تعمیر کرتے تھے۔ بادشاہ بڑی بڑی عالیشان، پر شکوہ مساجد تعمیر کرواتے، اس سلسلہ میں ولید بن عبد الملک نے جامع اموی کی تعمیر پر جس طرح بے حساب ور بے دریغ خرچ کیا، اس کی تفصیلات سن کر آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر مدارس اور اسپتال تھے جن کے لیے ایک مستقل مضمون درکار ہے، اس کے علاوہ مسرے اور ہوٹل جہاں مسافر اور اہل حاجت جاہیں ٹھہر سکتے تھے، خانقاہیں بھی قائم کی گئی تھیں، جہاں دلچسپی اور کیسوی کے ساتھ آدمی خدا کی عبادت کر سکے، ان غریبوں کے لیے جو مکان خریدنے یا کرایہ پر لینے کی استطاعت

نہ رکھتے ہوں خصوصی مکانات تھے۔ عام گزرگاہوں پر سیلیں لگتی تھیں تاکہ لوگوں کو پیاس کی تکلیف نہ ہو، عوامی باورچی خانے یا لنگر خانے کا بہت رواج تھا جہاں سے روٹی سالن اور مٹھائی تقسیم کی جاتی تھی، ابھی کچھ عرصہ کی بات ہے دمشق کے تکیہ سلطان سلیم اور تکیہ شیخ محی الدین میں اس کا رواج تھا۔

حجاج کے لیے مکہ میں مکانات وقف کیے جاتے تھے تاکہ ان کو سہولت ہو چنانچہ ان مکانوں کی اتنی کثرت ہوئی کہ پورے مکہ میں صرف اوقات ہی کے مکانات نظر آنے لگے، بعض فقہاء نے یہ فتویٰ بھی دیا تھا کہ مکہ میں کرایہ پر مکان اٹھانا ناجائز ہے اس لیے کہ وہ سب حجاج کے لیے وقف ہیں۔

غیر آباد راستوں، ویرانوں، صحراؤں میں کنوؤں کی تعمیر ہوتی تھی تاکہ پانی پینے کے علاوہ وہ لوگوں کی کھیتی باڑی اور بوشیوں کے کام آسکیں۔ بغداد اور مکہ دمشق اور مدینہ کے درمیان بالخصوص، اور تمام بڑے اسلامی شہروں کے درمیان بالعموم ایسے کنوؤں کی اتنی کثرت تھی کہ مسافروں کو پیاس کا بہت کم سامنا ہوتا تھا۔ لوگ سرحدوں پر فوجی سامان کے ذخیرے بھی وقف کرتے تھے تاکہ غیر ملکی حملہ کا مقابلہ اچھی طرح کیا جاسکے یہاں سے مجاہدین کو ہتھیار، سامان حرب اور خوراک وغیرہ ملتی تھی عباسیوں کے عہد میں روم کے حملوں کا مقابلہ کرنے اور صلیبی جنگوں میں مغربیوں کے حملوں کو روکنے میں ان اوقات کو بڑا دخل تھا۔ لوگ گھوڑے تلواریں، تیرکمان اور دوسرا جنگی سامان بھی مجاہدین کے لیے وقف کرتے تھے جس کی وجہ سے جنگی صنعت اور کارخانوں کے قیام میں بڑی مدد ملی، اور ان کی بہت بہت افزائی ہوئی اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ خود یورپین (جنگ بندی کے دنوں میں) ہتھیار خریدنے ہمارے یہاں آتے تھے، اور علماء ان کے ہاتھ ہتھیار بیچنا حرام قرار دیتے تھے، افسوس کہ اب معاملہ بالکل برعکس ہو گیا ہے، اب ہم خود اہل یورپ کے سامنے بہت سوال دراز کرتے ہیں اور سخت شرطوں کے باوجود جو ہماری آزادی سالمیت اور وقار کو مجروح کرتی ہیں ان سے معاملہ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔

اس کے علاوہ کچھ اوقات ایسے تھے جن کا منافہ جہاد کے خواہشمند لوگوں کو اور ان فوجیوں کو جن کی پوری کفالت حکومت نہیں کر سکتی تھی، ملتا تھا، ان تمام باتوں کی وجہ سے ہر شخص کے لیے جو اپنی جان راہ خدا میں دینا چاہتا ہو اور مرتبہ شہادت حاصل کرنا چاہتا ہو بہت سہولتیں اور آسانیاں پیدا ہو گئی تھیں، اس حالت کا ذرا اپنی موجودہ حالت سے مقابلہ کیجیے، آج ہم اسلحہ بندی کا ہفتہ مناتے ہیں، اور فوج کے لیے پبلک سے چندہ وصول کرتے ہیں، اگر ہمارا سیاسی و اجتماعی شعور بیدار اور ہمارا ایمان پختہ اور سچا ہوتا

تو آج ہم سال میں ایک مرتبہ نہیں روزانہ کا رٹھانے قائم کرتے اور اپنی فوج کو دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور اور منظم فوج بنا سکتے۔

بہت سے اجتماعی ادارے ایسے تھے جوش ہر ماہوں اور بچوں وغیرہ کی مرمت کے لیے قائم تھے، مقبروں کے لیے بھی وقف ہوتا تھا، بعض آدمی زمین کا ایک بڑا بڑا علاقہ عام قبرستان کے لیے وقف کرتے تھے۔ غریبوں کی تعمیر و تکفین کے لیے بھی اوقاف تھے۔

اجتماعی کفالت کے لیے بواوقاف اور نلاحی ادارے تھے ان کو دیکھ کر ہماری حیرت میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ گشتہ اور لاوارث بچوں کے لیے یتیموں کے لیے خاص مراکز تھے، جہاں ان کی رویش و پرداخت و نگہداشت اور تربیت کا پورا انتظام تھا، لاجپار، نابینا اور معذور و اچانچ لوگوں کے لیے ادارے تھے جہاں ان کو پورے احترام کے ساتھ رکھا جاتا تھا اور ان کے قیام و طعام لباس اور تعلیم تک کا انتظام ہوتا تھا۔ قیدیوں کے لیے مراکز تھے جہاں ان کے معیار زندگی بلند کرنے اور ان کی صحت کے لیے ضروری اور مناسب غذا کا انتظام تھا، لاجپار اور نابینا لوگوں کے لیے ایک وقف تھا جس میں ان لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے اور ان کی خبر گیری کے لیے آدمی مقرر تھے۔

غیر شادی شدہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے جن کے والدین ان کی شادی کے مصارف اور ہر وغیرہ برداشت کرنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں اوقاف تھے جس کے ذریعہ ان کی شادی کا انتظام کیا جاتا تھا، کتنا پاکیزہ تھا یہ جذبہ، اور آج کتنے محتاج ہیں ہم اس جذبہ کے!

کچھ اوقاف ایسے تھے جن سے ماؤں کو دودھ اور شکر ملتی تھی، آج ہمارے یہاں دودھ کا جو یونٹ قائم ہے، یہ اس سے بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سب غلوں کے ساتھ اور طلب اجر کے لیے ہوتا تھا، نام و نمود، شہرت اور مقبولیت کے لیے نہیں!

صلاح الدین کے جہاں اور عیسن اور کازنامے ہیں، وہاں اس کا ایک کازنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے قلعہ کے ایک دروازہ پر (جو آج بھی دمشق میں دیکھا جاسکتا ہے) دو میزاب (پرنالے) بنائے تھے۔ ایک سے دودھ بہتا تھا، دوسرے سے شربت، ہفتہ میں دوبار ضرورت مندائیں آتی تھیں اور اپنے بچوں کے لیے جتنا چاہتی تھیں دودھ اور شربت لے جاتی تھیں۔

اس سے زیادہ حیرت انگیز اور لطیف وقف وہ تھا جہاں چینی کے برتن رہتے تھے وہ لوگ جس سے

راستہ میں غلطی سے چینی کا کوئی برتن ٹوٹ جائے وہ اپنے آقا کی نادمگی سے بچنے کے لیے یہاں سے اسی قسم کا برتن لے لیتا تھا، اور اس کے آقا کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی۔

آخر میں پھر ان اداروں اور اوقات کی باری آتی ہے جو مریض جانوروں کے علاج معالجہ، ان کی نگہداشت اور پرورش کے لیے تھے، دمشق کا وہ وسیع سبزہ زار جس پر آج اسٹیڈیم قائم ہے ایک زمانہ میں بڑھے گھوڑوں اور مویشیوں کے لیے وقف تھا جہاں وہ رہتے اور چرتے، یہاں تک کہ ختم ہو جاتے تھے۔ تو یہ کل ۳۰ قسمیں ہوئیں ان رفاد عام کے اداروں اور اوقات کی جو ہماری تاریخ کے روشن دور میں بکثرت پائے جاتے تھے، کیا دوسری گزشتہ قوموں میں اس کی نظیر مل سکتی ہے بلکہ اس میں بہت سے ایسے اوقات ہیں جن کی مثال آج کے "تمدن میں بھی نہیں مل سکتی، یہ تھا راز ہمارے عروج اور عزت و شوکت کا جب کہ پوری دنیا بے غفلت، بے ہمت اور پسماندگی کے دبیز اور تاریک پردے پر ہوئے تھے۔ یہ تھا راستہ ہمارے عروج اور عزت و شوکت کا جس پر چل کر ہم نے ستم زدہ اور مظلوم انسانیت کے زخموں پر مرہم رکھا تھا، اور اس کو نئی فضاؤں سے آشنا کیا تھا۔

آج ہمارا راستہ کیا ہے اور ہم کس منزل پر ہیں؟

کہاں ہیں وہ مبارک ہاتھ جو یتیم کے آنسو پوچھیں، اور لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھیں، اور ہماری سوسائٹی کو پھر ایک متحد اور ہم آہنگ، ہم عقیدہ و ہم خیال سوسائٹی بنادیں جہاں بھلائی اور سچائی اور امن و سلامتی کا دور دورہ ہو۔ (الفتان بابت حمادین ص ۳۳۷)

اس سے غٹا جلتا بلکہ لطافت حسن اور نازک خیالی میں شاید اس سے بھی زیادہ ایک وقت اور تھا جس کا تعلق ہسپتال سے تھا اس کا ذکر صحت کے کتاب کی دوسری فصل کے تحت کیا ہے، ہسپتال میں ایسے آدمی مقرر تھے جو مریضوں کے وارڈ میں وقتاً فوقتاً جاتے رہیں اور مریض کے بچک کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس میں یہ سرگوشیاں کریں کہ اب تو اس کی صحت خاصی اچھی معلوم ہوتی ہے۔ شاید وہ ایک روز میں ان لوگوں کو وارڈ چھوڑ دینے کی اجازت مل جائے لیکن اس انداز میں کہ مریض اس کے اسکے اور اس کی صحت پر اس بات کا نفسیاتی اثر پڑے، آج ترقی یافتہ اسپتالوں میں مریضوں کے لیے ہلکی دھڑکنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ یورپ و امریکہ میں اس سے کچھ آگے بڑھ کر اس کا انتظام کیا جا رہا ہے کہ ٹیلی فون پر ایسی ملاکیاں مقرر کی جائیں جن سے مریض اپنا دل بہلانے کے لیے وقت ضرورت بات کر سکیں، لیکن جتنی ذہانت، لطافت خیال اور انسانی ہمدردی اور محبت ہیں اسلامی دین میں نظر آتی ہے وہ سرخراں ذکر میں مفقود ہے۔ مرح

علیق الرحمن سنہ ۱۰۶

اجتماعی بہبود کی شاہ کلید

زمانے کے اثرات بھی کیا ہوتے ہیں کہ دو اور دو، چار کی طرح کھلی ہوئی صداقتیں بھی اچھے اچھے سمجھدار لوگوں کے لیے ناقابل فہم بلکہ قابل اعتراض ہو جاتی ہیں! کس قدر واضح اور حقیقت پسندانہ بات ہے کہ جب تک سوسائٹی میں اخلاقی احساس، ذمہ داری کا پاس اور فرائض کا شعور قوی نہ ہو، اجتماعی خوشحالی کے بڑے سے بڑے انقلاب انگیز منصوبے، عظیم سے عظیم ترقیاتی اسکیمیں اور بہتر قانونی تدبیریں اپنے خاطر خواہ نتائج تک نہیں پہنچا سکتیں، جو کچھ کام ہو گا وہ اصل کے مقابلہ میں بہت تھوڑا ہو گا، اور اس سے بہت زیادہ مصارف میں ہو گا جتنے مصارف میں ایک زندہ اخلاقی احساس اور فرائض کے قوی تر شعور کے ساتھ ہو سکتا تھا۔ اس بات کو دوسرے انداز میں یوں کہہ لیجیے کہ انسان کے اجتماعی مسائل کی کلید یہ ہے کہ اسے صحیح معنی میں انسان بنایا جائے۔ اس کی اخلاقی حس اس حد تک بیدار کی جائے کہ وہ اپنے اپنا، جنس کے حقوق پہچانے اور اپنے حقوق میں حد سے تجاوز نہ کرے۔ اس میں فرائض کا ایسا شعور پیدا کیا جائے کہ کوئی بڑے سے بڑا لالچ اور اونچے سے اونچا ذاتی فائدہ اسے فرض سے انحراف اور اجتماعی مفاد سے روگردانی پر آمادہ نہ کر سکے۔ کتنی صاف اور سیدھی اور دو اور دو، چار کی طرح کھلی ہوئی بات ہو۔ مگر ذرا حیرت نہ کیجیے کہ بعض اچھے اچھے ارباب فہم کے نزدیک یہ رجعت پسندی اور عوامی مسائل سے روگردانی ہے۔ اس لئے کہ اس میں زور ہے اخلاق اور انسانیت پر اور انخالیکہ آج انسان کو ضرورت ہے روٹی اور کپڑے کی، مکان کی، اور سستی دوا اور تعلیم کی!

جنت کا غم کھانے والے بزرگوں کو یہ کون کتنا ہے کہ تم زرعی اور صنعتی منصوبے نہ بناؤ، ترقیاتی

ایکس نہ چلاؤ۔ دولت کی نصفانہ تقسیم کے لیے مفید قوانین برائے کار نہ لائے۔ اسپتالوں اور تعلیم گاہوں کا جال نہ پھیلاؤ؟۔۔۔۔۔ یہ سب کچھ کرو، اور ضرور کرو، مگر کہنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس حقیقت کو بھی سمجھو کہ یہ سارے کام صرف چند مخلص اور درو مند لوگوں کے کاغذ پر نقشہ بنا دینے سے نہیں ہو جائیں گے، بلکہ ان کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے لاکھوں اور کروڑوں آدمیوں کی ضرورت ہوگی۔ پھر ان کے نتائج کو عام آدمیوں تک پہنچانے میں بھی لاکھوں افراد ہمیشہ واسطے کی حیثیت سے درکار رہیں گے۔ اسلذا ناگزیر ہے کہ جس سوسائٹی سے یہ افراد مہیا ہوتے ہیں اس میں کیرکٹر کی بلندی اتنی عام ہو کہ وہ بیک وقت لاکھوں فرض شناس اور باضمیر کارکن فراہم کر سکے۔ بلکہ ان منصوبوں اور اسکیموں کے نتائج کی صحیح تقسیم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ سوسائٹی میں کم از کم بنیادی اخلاقی اور انسانی احساسات اس قدر عام ہوں کہ لوگ اپنے حقوق اور اپنی ضروریات کی طرح دوسروں کے حقوق اور دوسروں کی ضروریات کو سمجھیں اور (آلا ماشاء اللہ) کوئی شخص اپنے قرارداد واقعی حصہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے دوسروں کے حقوق کو پامال اور ان کی ضروریات کو نظر انداز نہ کرے۔

ان دونوں باتوں کی ضرورت سمجھنے کے لیے نہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک نہایت قریب کی مثال لے لیجیے۔ آج کل ہمارے صوبے میں غذائی اجناس کی گرائی اور کیا بی کامسند وقتی طور پر حل کرنے کے لیے غلہ کی سرکاری دوکانوں کا سسٹم جاری کیا گیا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ اس اسکیم سے جتنی سہولت اور جتنا فائدہ عوام کو پہنچنا چاہیے تھا وہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ اولاً تو بہت سے سرکاری اہلکار جن کے ہاتھوں میں ان دوکانوں کے پر مٹ اور لائسنس کا اجراء ہوتا ہے۔ وہ فرض شناس نہیں ہوتے کہ پبلک مفاد کے پیش نظر اپنے اندازہ کی حد تک اچھے سے اچھے آدمی منتخب کریں۔ بلکہ اقربا نوازی اور رشوت خوری کا سلسلہ چلتا ہے۔ پھر سرکاری اہلکاروں کا کام ختم ہو کر دوکانداروں کا کام شروع ہوتا ہے تو ان کا بس چلتا ہے تو بلیک کرتے ہیں یا اچھا مال بچا کر ناجائز منفعت خوری کے لیے رکھتے ہیں اور گھٹا مال ملا کر سرکاری نظم کے اہت فروخت کرتے ہیں۔ اس کے بعد خریدار جنتا کا منبر آتا ہے تو روزمرہ کی بات ہے کہ بہت سے لوگ عجیب عجیب ہتھکنڈوں سے کئی کئی حصے مار لے جاتے ہیں اور بہت سے سخت اور ضرورت مند محروم رہ جاتے ہیں

یا کم از کم پریشان ہوتے ہیں۔ یہ آخر کس چیز کا نتیجہ ہے سوائے اس کے کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں اس اسکیم کا نفاذ ہے وہ فرض شناس اور بے غرض نہیں ہیں، اور عوام جن کی سہولت اور راحت کے لیے یہ اسکیم چلائی گئی ہے ان میں باہمی حقوق شناسی اور انسانیت کے بنیادی تقاضوں کا احساس (یا وقت کی زبان میں کہتے ہیں کہ اجتماعی شعور) نہیں ہے۔

جب معمولی منافع اور محض ضروریات کے معاملہ میں ہماری سوسائٹی کا حال یہ ہے تو ذرا قیاس کیجئے ان بڑے بڑے منصوبوں اور ترقیاتی اسکیموں کے بارے میں جہاں قدم قدم پر لاکھوں گے وارے نیارے ہو سکتے ہیں جہاں ہشتیوں کے لیے انتظامات کیے جاسکتے ہیں، جہاں رشوت خوری اور اقربا فوازی کے تحت کھیس کی کھیس کھپائی جاسکتی ہیں۔ جہاں ان منصوبوں اور اسکیموں کے نتائج کو عوام تک پہنچانے والے بڑے اور چھوٹے کارکن مستقل طور سے ناجائز روپیہ کما سکتے ہیں اور پھر جہاں پبلک کے افراد ان نتائج کو حاصل کرنے میں دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر وسیع تر منافع کی امید رکھ سکتے ہیں۔

ہمیں حیرت ہے کہ پھر وقت کے دانش مندوں اور عوام کے غم خواروں کو یہ بات کیوں کر بے وقت کی راگنی نظر آتی ہے کہ ہمارے ملک کا بنیادی مسئلہ لوگوں میں اخلاقی اور انسانی حس اور احساس فرض کو بیدار کرنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ واقعات اور نتائج کی منطق میں بڑی طاقت ہے۔ لیکن اگر یہ منطق بھی عوامی مسائل میں سرکھپانے والی ہے تو اس بنیادی مسئلہ کی طرف متوجہ نہیں کرتی، اور وہ مصر ہیں کہ وہ دس شاہ کلید (MASTER KEY) سے بے نیاز رہ کر ہی عوام کے مسائل اور مصائب کا حل نکالیں گے تو اسے ملک کے عوام کی بد قسمتی کے سوا کیا کہیے؟

(الفتن، ص ۱۳۷)

۱۵۔ حسن اتفاق کہ ریاستی کونسل کے موجودہ اجلاس میں ۱۱ اگست کو ریاستی ذریعہ نے ۱۲ اگست کو متعدد ممبران کونسل نے اس بات کی بہت کھلے الفاظ میں شکایت کی ہے کہ غلام کی دو کاپیوں کا الٹ منٹ نامناسب، آدمیوں کو ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ سے کافی بدعنوانیاں ہو رہی ہیں۔

ملاحظہ ہو قومی آواز، کلکتہ ۱۲ اور ۱۳ اگست ۱۹۷۷ء

چَٹّے

کے تھوک اور غورق بیوپاری

لبرنی ٹی کمپنی

• ہوٹل کے ترقی

اور

• خریداروں کے

پسند کے خاطر

ہمیشہ ہماری اذناں اور بہترین چائے استعمال کیجئے

لبرنی ٹی کمپنی

حسینی بلڈنگ، دوکان نمبر ۱۰، ایس، وی، پٹیل روڈ

نل بازار - ممبئی ۲

عقیقۃ الرحمن سنہ ۱۴۰۱ھ

زندگی میں اطمینان و شہر کا راز

انسانی زندگی کی پوری تاریخ پر نظر ڈال جائیے، انسانی زندگی کو مسرور و مطمئن بنانے کے جتنے وسائل اور جتنی فکر جس عمویت اور سمجھ گیری کے ساتھ آج پائی جاتی ہے کسی بھی کچھلے دور میں نظر نہ آئے گی؛ انسانی زندگی کا کوئی گوشہ آج ایسا نہیں جس میں راحت و سہولت اور آرام و اطمینان کے سامانوں کی بھرمار سامنے نہ کر رکھی ہو۔ اور شاید ہی کوئی خطہ ارض آج ایسا مل سکے جس میں زندگی کے ان فلسفوں اور ان نظاموں کی گونج نہو جنہیں درد انسانی نے جنم دیا ہے؛ آج تقریباً ہر آزاد ملک کے تمام وسائل اور اس کے شہریوں کی تمام قوتیں حکومت کے نقطہ پر مجتمع ہو کر انسانی مساوات، سماجی انصاف، مصائب سے نجات اور رفاهیت و خوشحالی کے نام پر صرف ہو رہی ہیں۔ اور بین الاقوامی نشر گاہ پر ہر ملک اپنے اس یقین و ایمان کا اظہار کر رہا ہے کہ بین الاقوامی انصاف ہی میں سب کی خیر اور سب کا امن و اطمینان ہے۔ لیکن بین الاقوامی سطح پر یا ملکوں کی داخلی زندگی کا میدان، جہاں بھی دیکھئے یہ حقیقت ہے کہ انسانی زندگی جتنی عمویت کے ساتھ جتنی پیچیدگی، جتنی مضطرب اور جتنی پریشان آج ہے، شاید کبھی نہیں تھی۔

یہ آخر قصہ کیا ہے؟ اور وسائل و فکر کی مدد و افزائی کے باوجود یہ درد بجائے گھٹنے کے بڑھتا کیوں جا رہا ہے؟

ہو سکتا ہے کسی کو اس قصہ میں پیچیدگی نظر آئے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے اور نتائج کے اسباب بالکل واضح ہیں۔

اس کی بنیاد کی ہر شے کی فلاح و بہبود اور تعمیر و ترقی کے کچھ فطری اصول و قوانین ہیں۔ ان اصول و قوانین سے انحراف کر کے اگر کوئی چاہے کہ اسے فلاح و بہبود اور پرسکون زندگی کی منزل

مل جائے تو اس کی فکر میں خواہ وہ زندگی کے مشب و روز ایک کر دے اور اس کے ظاہری وسائل سے زندگی کے ایک ایک گوشہ کو معمور کر دے مگر فطرت کی راہ سے بٹنے کے بعد نہ یہ فکر حسب خواہش نتیجہ ایک پہونچا سکتی ہے اور نہ یہ وسائل اپنے مقصد کو پورا کر سکتے ہیں۔

کائنات عالم کی تمام دوسری انواع موجودات اپنی زندگی کے ان فطری اصول و قوانین کی بنیاد پر اپنا بندہ ہیں اور ان کے اندر ان سے انحراف کے اختیار و ارادہ کا کوئی نام و نشان یک نہیں ہے۔ صرف ایک نوع انسانی ہے جس کو خالق کائنات نے اپنی خلافت کو منصب عطا کرنے کی بنا پر اپنے اوصاف و ارادہ و اختیار سے متصف کر کے دوسری تمام انواع مخلوقات سے ممتاز کر دیا ہے چنانچہ انسان مجبور نہیں ہے کہ وہ اپنے حرکات و سکنات اور افعال و احوال میں کسی خاص نظام زندگی کی پابندی کرے۔ مگر اس کی فلاح و بہبود کے لیے بہر حال کچھ فطری اصول و قوانین ہیں، اور کائنات کا یہ بے لاگ قانون اس پر بھی نافذ ہے کہ جو چیز بھی اپنی فلاح و بہبود کے فطری اصول و قوانین سے بے نیاز ہو کر چلے گی وہ بچا ہے سرسبز کر مر جائے، حقیقی اور دائمی فلاح و بہبود سے کسی طور پر بھی بھٹتا رہ نہ ہو سکے گی۔

افراد انسانی کی فطرت میں حرص و طلب اور ہوا و ہوس کا جو مادہ ہے وہ ذریعہ انسانی کے کسی فرد سے بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اور اس کی بڑی اچھی تعبیر ایک حقائق شناس فطرت نے اس طرح کی ہے

اگر آدم کے کسی بیٹے کے پاس دو دادیاں بھر کر

”لوکان لا بن آدم وادیان

ال و دولت ہو تو اس کی فطرت طلب اس پر

من مال لا تغنی ثانیاً

بھی قانع نہیں رہ سکتی بلکہ اس کی خواہش ہوگی

کہ اس میں ایک کا اضافہ اور ہو جائے۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

بلکہ خود انسان کے خالق کا بیان ہے کہ نہ

إِنَّمَا حُفَّتِ الْحَيْرُ لَمَشِدِ مِیْدِ

بیشک انسان کے اندر حُبِ مال و جاہ کا بڑا

ہی شدید مادہ ہے۔

(قرآن)

انسان کی اس فطری افتاد پر نظر کرنے کے بعد کوئی بھی سوچنے والا انسان اس نتیجہ پر پہونچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اگر نوع انسانی کی مجموعی فلاح و بہبود اور اس کی مجموعی زندگی کی مسرت و خوشحالی منظور ہے تو ناگزیر ہے کہ افراد کی حرص و طلب کا پیمانہ محدود ہو۔ کیونکہ یہ دنیا اپنی ساری دولتوں اور ساری دولتوں

کے باوجود نوع انسانی کے تمام افراد یا تمام جماعتی یا قومی اکائیوں کی تو کیا ان میں سے دو کی بھی حرص
اقتدار یا حرص مال کے اصل پیمانوں کو پُر کرنے سے قاصر ہے۔

لیکن انسان کا پیمانہ طلب محدود ہو جائے، یہ تو ممکن نہیں۔ کیونکہ فطرت بدلا نہیں کرتی۔ البتہ یہ
ہو سکتا ہے کہ انسان اس کی فطری لامحدودیت کے علی الرغم اسے کچھ حدود کا پابند کر دے۔

بحث کے اس نقطہ پر پہنچ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے نوع انسانی کی مجموعی فلاح اور اس کے
ایک پرسترت اور پرسکون تمدن کی اولین فطری بنیاد یا اس کا بنیادی قانون دریافت کر لیا ہے۔ اور وہ
یہ ہے کہ نوع انسانی کے افراد ہوں یا اس کی قومی و جماعتی اکائیاں وہ اپنی لامحدود فطری حرص و طلب
کو کچھ حدود کا پابند بنالیں!

ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کا انسان، یا کہنے کے آج کے ناخدایان انسانیت اس بنیاد کو وجود میں
لانے سے مکمل انحراف کیے ہوئے ہیں۔ اسی لئے ہمیں اس صورت حال پر ذرا بھی تحیر نہیں ہوتا کہ عالم انسانیت
کی فلاح اور ایک پرسکون تمدن کی تعمیر کے وسائل اور اس کی فکر کی روز افزونی کے باوجود انسان کو
سکون و آرام اور نوعی فلاح میسر نہیں ہے۔

انسانی فطرت کا مطالعہ اور تجربہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ عمومی طور پر انسان اپنی
حرص و طلب کے تقاضوں پر اسی صورت میں پابندی عائد کر سکتا ہے کہ اسے ان تقاضوں کی تکمیل میں خود
اپنے کسی بڑے نقصان کا خطرہ یا اس کے ترک میں کسی عظیم تر منفعت اور اعلیٰ درجہ کی تسکین طلب کی امید
نظر آئے۔ انسانی فطرت کی اس ساخت کے پیش نظر، اگر ایک صحت منہ تمدن کی انسانی خواہش کوئی
غیر فطری خواہش نہیں ہے تو، ضروری نظر آتا ہے کہ کوئی ایسا سامان موجود ہو جس کی بنیاد پر انسان کے
اندریہ امید و بیم پیدا کی جاسکے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اس کا پورا سامان موجود ہے، جس کی تفصیل آگے
... آئے گی۔ مگر اس دور کے ناخدایان انسانیت نے اپنے علم و آگہی کے زعم میں اس سامان کے
وجود کو وہم ٹھہرا کر رد کر دیا ہے۔ اور اس طرح گویا اس بنیاد کو وجود میں لانے کا راستہ ہی سرے سے بند
کر دیا ہے جو ایک صحت مند پرسکون اور خوشحال اجتماعی زندگی کی پہلی شرط ہے، کوشش کی گئی کہ اجتماعی مفاد
کے نام پر افراد کو اپنی خواہشات قربان کرنے کے لیے آمادہ کیا جائے۔ مگر اس کا حشر سامنے ہے، اجتماعی

مفاد پر قربانی دینے کا تخیل اچھا تو بہت معلوم ہوتا ہے۔ اور اس کی معنوی بلندی کو محسوس کرنے کے بعد آدمی کا جی چاہنے لگتا ہے کہ اپنے عمل کو اس بلندی سے ہمکنار کرے۔ مگر بلند پروازی کی یہ عقلی خواہش جب فطری تقاضوں سے ٹکرائے تو انسان بیچارہ کیا کرے؟ فطرت کا دباؤ تو وہ چیز ہے کہ عام انسان تو کیا اس بلند پروازی کے جو داعی اور فلسفہ طراز ہوتے ہیں وہ بھی اس کے مقابلہ میں عاجز نظر آتے ہیں۔ اور عجیب عجیب چور دروازوں سے اس کے مطالبات پورے کرتے ہیں۔ انسان کا مستقل طرز عمل دراصل وہی ہو سکتا ہے جو کسی فطری داعیہ سے ہم آہنگ ہو۔ اور اجتماعی مفاد کے لیے قربانی؟ اس کے لیے انسان کی فطرت میں کوئی داعیہ نہیں ہے۔

غرض انسان کے اندر اپنی خواہشات کی قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کی یہ غیر فطری تدبیر جس کو ناکام ہونا ہی تھا، ناکام ہوئی، اور اب فکر و نظر کا اصل رخ یہ ہو گیا کہ انفرادی حرص و طلب پر باہر سے پابندیاں عائد کی جائیں۔ اس کی تدبیر کئی قانونی جکڑ بندی۔ چنانچہ قانون کے دائرہ کو وسیع سے وسیع تر کر کے پوری انسانی زندگی کو اس کی گرفت میں لیا جانے لگا۔ اور بعض جگہ لیا جا چکا۔

ہمارے اس وقت کے موضوع سے یہ بات تو خارج ہے کہ قانونی جکڑ بندی سے فطری رجحانات جیتے جی ہار مان بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ اور تجربہ اس بارے میں کیا بتاتا ہے؟ البتہ اس جگہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قانون اگر اپنے مقصد میں سونفیدی کامیاب بھی ہو جائے اور معاشرہ سے انفرادی حرص و طلب کے وہ تمام مفسدات، وہ تمام ناہمواریاں اور نا انصافیاں دور ہو جائیں جو معاشرہ کو مجموعی حیثیت سے خوشحال نہیں ہونے دیتی تھیں تب بھی کیا قانون میں جکڑی ہوئی زندگی کو سٹی مسرت، سکون، اطمینان اور چین کی زندگی ہو سکتی ہے؟ — اس زندگی کی پوری حقیقت تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں جو اس کا پورا تجربہ رکھتے ہوں مگر چارے ملک میں بھی چونکہ اس نظام زندگی کی "ابجد" شروع ہو چکی ہے اس لیے تھوڑا بہت تجربہ تو ہمیں بھی ہونے لگا ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ نظام زندگی آدمی کو زندگی سے بیزاد کرتا ہے؟ دراصل یہ ایک سزا ہے جو انسان کو اس کی ناکردنیوں کی پاداش میں خود اس کے ہاتھوں سے دلائی جا رہی ہے۔ انسان کے خالق نے اس کی نوعی اور اجتماعی فلاح کے لیے بہترین اصول اور کامیابی کی حکم ترین فطری بنیادیں فراہم کی تھیں مگر اس نے زعمِ علم و عقل میں خالق کو بھی ماننے سے انکار کر دیا اور ان سب چیزوں کو بھی روک دیا، اور اب وہ اس کی سزا بھگت رہا ہے۔

انسان کے خالق نے اس کے لامحدود پیمانہ طلب پر، خود اس کے اندر سے چابندی عائد کرنے کا
 دھچکا پیدا کرنے کا کیسا موثر سامان ہم پہونچایا تھا کہ انسان کے لیے حیات جاوید کا فیصلہ فرمایا
 اور اس عالمِ زیریں کے ساتھ ایک ایسا عالم بالا تعمیر فرمایا جس میں نزعِ انسانی کے کسی فرد کو نیکابت
 و حسرت نہ رہے کہ

ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے
 بہت نکلے مرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے

اور پھر انسان کو اس کا پتہ دیتے ہوئے آگاہ فرمایا کہ:-

تَلَفَ الدَّادُ الْآخِرَةُ
 تَجْعَلُهَا لِلنَّهْنِ لَا يَرِيدُونَ
 عُلوّاً فِي الْآلِ دُضٍ وَلَا فساداً
 وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

یہ دوسرا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے
 ہیں جو عالمِ ارضی میں اپنی برتری جانے اور
 فساد پھیلانے کے کام نہیں کرتے اور اچھا
 انجام اور آگے ملنے والی نعمتیں ان بندوں کے
 لیے ہیں جو اس دنیا میں پرہیزگار و عباد
 زندگی گزارنے والے ہیں۔

(قرآن)

پروردگارِ عالم کے اس فیصلہ اور اس اعلان سے لوگوں کو آگاہ کرنا اور اس کی حقانیت کا لانڈال
 یقین انسانوں کے دلوں میں بھرنا، دراصل یہی وہ واحد تدبیر ہے جس سے انسان کی نوعی فلاح کی
 بنیاد اور شرط اول وجود میں آتی ہے۔ — جمعی نوعی فلاح اور ایک صحت مند اجتماعی زندگی
 کی خواہش اگر انسان کی کوئی غیر فطری خواہش نہیں ہے، تو جیسا کہ ہم کہہ آئے ہیں، تقاضائے فطرت
 ہے کہ اس کی بنیادی شرط کو وجود میں لانے کا کوئی سامان ہونا چاہیے۔ پس اب یا تو اس مذکورہ بالا
 سامان کو حقیقت مان لیجیے، اور اس سے کام لیجیے، ورنہ کسی دوسرے سامان کا پتہ دیجیے کس کے
 بغیر انسانی زندگی کے امن و سکون کا مسئلہ سارے خارجی و سائل اور ساری فکر مندوں کے باوجود
 لا بھل ہوا رہے گا۔

(الفکرین جلدی الثانی، ص ۳۷)

قوم ترقی کی راہ پر لے گھروں کے لئے گھر

دیہی علاقوں میں اب ان محنت کشوں کو زمین
دی جا رہی ہے جن کے پاس زمین نہیں ہے۔
مکان تعمیر کرنے کی 32,42,406 جگہیں الاٹ
کی جا چکی ہیں اور 20 نکاتی پروگرام کے تحت
مزید جگہیں الاٹ کی جائیں گی۔
ساج کے پچھڑے طبقوں کے لئے مسکنات بنائیں گی
تو اسکیمیں زیر عمل ہیں ان کے تحت 3.8 لاکھ
مکان تعمیر کرنا کی منظوری دی گئی ہے اور ان میں سے
6.43 لاکھ مسکنات مکمل ہو چکے ہیں۔

مضبوط ارادہ
اور کڑی محنت
ہمارے ساتھ ہیں

محمد منظور نعمانی

ملک میں دیانت و اخلاق کا مسئلہ

(۱)

ہمارے ملک میں اللہ نے جن لوگوں کو سوچنے والی عقل، سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھیں دی ہیں وہ اس حقیقت سے ناواقف نہیں ہو سکتے کہ دیانت و اخلاق کا مسئلہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے اور یہ کہ یہ بگاڑ بجائے خود ایک بڑی بڑائی اور مہلک بیماری ہونے کے علاوہ ملک کی تعمیر و ترقی کی راہ میں بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے۔

لیکن ملک کے بڑے کبھی کبھی اپنے بیانون میں اور پریس کا نفرنیوں میں اس مسئلہ کا ذکر جس انداز میں کرتے ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بگاڑ جس انتہائی خطرناک حد تک پہنچا ہوا ہے اور اس سے ملک کو جتنا عظیم نقصان پہنچ رہا ہے اس کا ان کو صحیح علم و اندازہ نہیں ہے۔ اور اس میں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں، کیونکہ ان کا ذریعہ علم عام طور سے محکموں کی رپورٹیں ہوتی ہیں جن کا حال خاص کر اس باب میں معلوم ہے۔ بہر حال ہمارے نزدیک یہی وجہ ہے کہ اس مسئلہ کو ملک کے ان بڑوں کی بھی خاص فکر و توجہ ابھی تک حاصل نہیں ہو سکی ہے جن کا ملک کے ساتھ خلوص اور جن کی فکر مندی شک و شبہ سے بالاتر ہے۔

یہ ناچیز قریباً ۲۰ سال سے چونکہ سیاست کے میدان سے الگ رہ کر زندگی گزار رہا ہے اس لیے سیاسی جماعتوں کی اصطلاح کے مطابق تو وہ "عوامی آدمی" نہیں ہے لیکن اس لحاظ سے وہ بہت سے عوامی لیڈروں سے بڑا عوامی ہے کہ اپنی زندگی کی ایک خاص نوعیت کی وجہ سے عوام سے تعلق و رابطہ اور ان کے احوال و مسائل اور ان کے دکھ درد سے واقف ہونے کا جتنا موقع اس کے پاس ہے

کو کتاب غالباً ان لوگوں میں سے بہت کم کو اتنا ملتا چوگا جن کو آج کل عوامی لیڈر یا عوامی آدمی کہا جاتا ہے۔

اولاً تو میں نے ایک ایسے کام کو کچھ اپنا رکھا ہے جس کی وجہ سے مجھے عوام سے اور ان کو مجھ سے ملنے اور قریب رہنے کا بہت زیادہ موقع رہتا ہے۔ علاوہ اس کے میں کثیر الاسفار ہوں اور مدت سے میرا معمول ہے کہ اگر تھوڑا کلاس میں آرام سے سفر کرنے کا موقع ملے تو میں اسی میں سفر کرتا ہوں اور اگر وہاں تنگی اور تکلیف ہو تو سکون کلاس میں ملوے گا۔ ہاں ابھی سترہویں درجہ کا آرام نہ مل سکے تو پھر حیرت میں پیسے ہونے کی صورت میں (فرسٹ کلاس میں بھی سفر کرتا ہوں) — میرا تجربہ یہ ہے کہ عوام کے مختلف طبقوں کے حالات و خیالات اور ان کی برائی بھلائی کے مطالعہ کا جتنا بے تکلف اور بے پردہ موقع تھوڑا کلاس کے سفر میں ملتا ہے (بشرطیکہ آدمی کو اس مطالعہ سے دلچسپی ہو اور وہ اس کا اہل بھی ہو) اتنا شاید ہی کہیں اور مل سکتا ہو۔ اسی طرح ذرا اونچے کلاس کے لوگوں کے حالات و خیالات معلوم کرنے کا موقع بھی سکون کلاس میں خوب ملتا ہے۔ اور اگر آدمی چاہے تو عوامی مسائل پر غور و فکر کے لیے اس ذریعہ سے بڑا مواد حاصل کر سکتا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں کہ ہمارے ذرا اور بڑے لیڈر اگر گاہ بگاہ ملک کے ایک عام شہری کی طرح خاموشی سے تھوڑا کلاس اور سکون کلاس میں سفر کر لیا کریں تو ملک اور عوام کی صحیح حالت سے وہ ذاتی طور پر اور براہ راست اتنے واقف ہو سکتے ہیں جتنے واقف ہونے کی ان کو واقعی ضرورت ہے۔ اس وقت صورت یہ ہے کہ ان بڑوں کی بعض باتوں سے ایسا غسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ اس دنیا سے بالکل الگ رہ کر یہاں کے مسائل کو سوچتے ہیں۔

خیر! یہ بات تو جملہ معترضہ کے طور پر زبان قلم پر آگئی، ورنہ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ چونکہ میں کثیر الاسفار ہوں اور ذہن فطری طور پر اس طرح کے مطالعہ اور غور و فکر کا عادی ہے، اسی لیے میں اپنے سفر وں سے یہ فائدہ بھی اٹھاتا ہوں۔

آج کی صحبت میں، میں اس سلسلہ کے اپنے کچھ ذاتی تجربات و معلومات اور ان کی بہت پر گٹائے ہوئے اپنے کچھ اندازے پیش کرتا ہوں جن سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ دیانت و اخلاق کا بگاڑ کس حد تک پہنچ چکا ہے، اور ملک کو یہ کتنی مہلک اور خطرناک بیماری لگی ہوئی ہے۔

یوں تو ملک کا کوئی طبقہ بھی ایسا نہیں ہے جو بددیانتی اور ناجائز ذریعوں سے دولت حاصل کرنے کی بری عادت میں مبتلا نہ ہو، لیکن اس میں سب سے بڑھا ہوا نمبر سرکاری ملازمین کا ہے۔ مختلف قابل اعتماد ذریعوں سے میرے جو معلومات ہیں ان کی بنا پر میرا اندازہ ہے کہ اس وقت صورت یہ ہے کہ بن محکموں میں بھی سرکاری ملازمین کو رشوت اور خیانت و بددیانتی کے مواقع حاصل ہیں اور زیادہ تر عکس وہی ہیں ان میں قریباً نوے فیصدی ضرور اس گنہگار میں مبتلا ہیں۔

میرا ذاتی تجربہ تو صرف ریوے کے محکمہ کا اور وہ بھی صرف ٹی ٹی صاحبان کا ہے، میں نے ابھی اوپر جیسا کہ عرض کیا ہے میں زیادہ تر سفر تھرڈ کلاس میں کرتا ہوں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہاں جگہ کی تنگی جب میرے لیے باعث تکلیف ہونے لگتی ہے تو میں حربہ موقع اوپر کے درجے میں منتقل ہو جاتا ہوں۔ میرا نوے فیصدی سے کچھ زیادہ ہی کا یہ تجربہ ہے کہ جب میں ٹی ٹی آئی صاحب کو تلاش کر کے ٹکٹ کی تبدیلی کے لیے کہتا ہوں تو وہ حساب لگا کے فرمادیتے ہیں کہ "اتنے پیسے ہوئے آپ مجھے یہ پیسے اور اپنا ٹکٹ دیدیجیے، اور منتقل ہو جائیے، میں ٹکٹ بنا کر اگلے اسٹیشن پر آپ کو خود پہنچا دوں گا۔" پھر سفر طے ہوتا رہتا ہے اور میں ان کا انتظار کرتا رہتا ہوں، دو چار اسٹیشن گزرنے کے بعد میں پھر انھیں تلاش کرتا ہوں اور ٹکٹ کے لیے تقاضا کرتا ہوں تو وہ بڑے اخلاق سے فرمادیتے ہیں کہ "ابھی تک میں بنا نہیں سکا ہوں، آپ اطمینان سے اپنی جگہ آرام فرمائیں میں بنا کر خود ہی آپ کے پاس پہنچا دوں گا۔" یہاں تک کہ وہ اسٹیشن آجاتا ہے جہاں مجھے اترنا ہے، تو وہ بابو صاحب میرے پاس تشریف لاتے ہیں اور مجھے میرا صوبہ تھرڈ کلاس کا ٹکٹ واپس کرنا چاہتے ہیں اور جب میں ان سے کہتا ہوں کہ بیسوں کی رسید! تو وہ فرماتے ہیں کہ سفر آپ کا آرام سے پورا ہو گیا اب آپ رسید لے کر کیا کریں گے۔

اس کے بعد میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ نجرانہ حرکت ہے اور جوڑی ہے اور آپ مجھے بھی اس میں شریک کرنا چاہتے ہیں گویا مجھے بھی چور اور بددیانت سمجھتے ہیں، اور میں آگے کا رد وائی کرنے کی دھمکی دیتا ہوں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ حواس باختہ ہو کر میرے پیسے واپس کرنا چاہتے ہیں اور میری خوشامد کرنے لگتے ہیں، پھر میں جب ان سے کہتا ہوں کہ بھائی! میں اوپر کے کلاس

میں سفر کر چکا اور ذائد کرایہ میرے ذمہ واجب ہو چکا اور اس کو ادا نہ کرنا بددیانتی اور چوری ہے اس لیے آپ کو مجھ سے پیسے لے کر رسید کاٹنی ہی ہوگی تاکہ ریلوے کے جو پیسے میرے ذمہ واجب ہو چکے ہیں وہ ریلوے کے خزانے میں پہنچ جائیں، تو وہ مجبور ہو کر رسید بناتے ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ میرا قریباً نوے فیصدی یہی تجربہ ہے۔ میں نے ایسے موقعوں پر اس پر بھی غور کیا کہ ان لوگوں کو سزا دلوانے کے لیے بات کو آگے چلایا جائے، لیکن اس پر میری طبیعت اولاً تو اس لیے آمادہ نہیں ہوئی کہ جن افسروں کے سامنے ان کا معاملہ جائے گا ان کی دیانت اور پاکدامنی کا بھی کچھ اندازہ ہے اور دوسری بڑی وجہ میرے آمادہ نہ ہونے کی یہ ہے کہ دفاتر اور عدالتوں میں اس طرح کے کاموں میں وقت اتنا برباد ہوتا ہے کہ جس کو اپنا وقت ذرا بھی عزیز ہو وہ سخت مجبوری اور اضطراب کے بغیر اس طرح کی کسی کارروائی میں حصہ لینے کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتا۔

ریلوے ہی کے ٹکڑے کا ایک اور عبرتناک واقعہ بھی یہاں قابل ذکر ہے، پچھلے سال کی بات ہے مجھے ایک لائن پر کئی سفر جلدی جلدی کرنے پڑے، ٹی ٹی صاحبان کو میں نے بڑی بے خوفی اور بڑے اطمینان کے ساتھ پیسے بنانے کا کاروبار کرتے دیکھا۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ ان ٹی ٹی صاحبان کے افسر فلاں صاحب ہیں جن کو میں اپنی ذاتی معلومات کی بنا پر ایک ایماندار اور دیانت دار آدمی جانتا ہوں، میں نے ان سے خود مل کر کہا کہ کیا آپ اس سے واقف نہیں ہیں کہ آپ کی لائن پر یہ کاروبار ایسے دھڑتے سے ہوتا ہے؟ انھوں نے مجھے اپنی کمزوری کے اعتراف کے ساتھ بتایا کہ جب میرا یہاں تبادلہ ہوا تو میں نے اپنے! تحت ٹی ٹی صاحبان سے اس معاملے میں کئی طو پر صاف صاف بات کی کہ میں چاہتا ہوں کہ کام دیانت داری سے ہو اور رشوت وغیرہ سے ہم آپ اپنے کو بالکل بچائیں، انھوں نے مجھے سوچ سمجھ کے اور سنجیدگی سے جواب دیا کہ آپ تو اپنا طرز عمل جیسا چاہیں رکھیں لیکن ہمارے معاملات میں آپ کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ زیادہ مداخلت نہ کریں، ہم آپ کا اور آپ کی بات کا اتنا لحاظ کریں گے کہ جب آپ ساتھ ہوں گے تو ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے، اس سے زیادہ آپ ہمارے نتیجے نہ پڑیں، ورنہ آپ کو نقصان پہنچ جائے گا، انھوں نے کہا کہ یہ میری کمزوری ہے کہ میں نے اسی میں اپنی آبرو کی حفاظت اور

ملازمت اور روزی کی خیر سمجھی اور گویا اسی پران سے صلح کر لی۔
انہوں نے میرے دریافت کرنے پر جب تفصیل سے یہ بتایا کہ ان کے ماتحت وہ ٹی ٹی صاحبان
ان کو کیا نقصان پہنچا سکتے تھے، تو کسی درجہ میں میں نے بھی اُن بیچارے کو معذور سمجھا۔

اس واقعہ سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ بعض سرکاری محکموں میں بددیانتی اور خیانت اس
حد تک بڑھ چکی ہے کہ کسی ایماندار آدمی کے لیے اس محکمہ میں رہنے کی گنجائش نہیں رہی ہے۔
حکومت کے مختلف محکموں میں ملازمت کرنے والے مختلف شہروں کے میرے دوستوں نے اپنی
یہ مشکل بار بار مجھ سے بیان کی ہے کہ ان کے محکمہ اور دفتر کے ان کے ساتھی صرف اس لیے ان کے
مخالف ہیں کہ وہ رشوت نہیں لیتے ہیں اور اس لیے خواہ مخواہ ان کو اپنے لیے خطرناک سمجھ کر
اُن کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں۔

کچھ ہی عرصہ ہوا ایک نیک صالح نوجوان مجھ سے ملے اور انہوں نے بتایا کہ میں نے
انجینئرنگ پاس کیا ہے اور پی، ڈبلیو، ڈی میں میں نے ملازمت کی کوشش کی تھی اور خدا کے فضل
سے وہ کوشش کامیاب بھی ہو گئی ہے اور امید ہے کہ غنقریب ہی مجھے تقرری کی اطلاع مل جائے گی
لیکن اس محکمہ میں کام کرنے والوں سے اب مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ عام حالت محکمہ کی یہ ہے کہ چھوٹے
بڑے سب افسران اپنی اپنی حیثیتوں کے مطابق ٹھیکہ داروں سے رشوتیں لے کر ان کی بنائی ہوئی
عمارتوں کو پاس کرتے ہیں اور ان رشوتوں کے اعتماد پر ٹھیکہ دار عمارتوں میں سامان بھی شرائط کے
مطابق نہیں لگاتے، بلکہ رشوتیں اتنی بڑی بڑی دی جاتی ہیں کہ اگر ان رشوتوں کے ساتھ مال بھی صحیح
لگایا جائے تو ٹھیکہ داروں کو بجائے نفع کے بہت بڑا نقصان ہو اس لیے ٹھیکہ دار مال صحیح لگا
بھی نہیں سکتے، ایسی صورت میں اگر میں دیانت داری سے اپنا فرض انجام دینا چاہوں گا اور ٹھیکہ
داروں کے ساتھ ناجائز رعایت نہ کروں گا تو پورے محکمہ کی اور خود افسروں کی دشمنی مول لوں گا
اور وہ اپنے مفاد کی حفاظت کے لیے مجھے نکالنا ضروری سمجھیں گے، اور اس مقصد کے لیے مجھ پر ہر
طرح کے الزام لگائیں گے اور مجھے تنگ کر دیں گے۔ وہ نوجوان کہتے تھے کہ اب میں یہ سوچ رہا
ہوں کہ بجائے اس جگہ کے اب میں کسی اور جگہ کے لیے کوشش کروں۔

اس واقعہ سے ناظرین کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہو گا کہ رشوت خوری کی یہ لعنت سود و سودا ہوا

کی تنخواہ پانے والے بیچارے صرف تھوڑا کلاس کے باپوں ہی میں نہیں ہے بلکہ ہزاروں کے حساب سے تنخواہیں پانے والے بہت سے اونچے درجہ کے افسران بھی اس گندگی میں مبتلا ہیں۔ خود اس ناچیز کے علم میں اس کی بعض ایسی بھی حیرت انگیز مثالیں ہیں کہ اگر انتہائی قابل اعتماد ذرائع سے ان کا علم نہ ہوا ہوتا تو خود مجھے بھی ان پر یقین نہ آتا۔

اتک جو کچھ عرض کیا گیا اس کا تعلق صرف سرکاری ملازمین سے تھا، اور ہر واقعہ حال جانتا ہے کہ دوسرے طبقوں کا حال بھی اس سے کچھ بہت زیادہ مختلف نہیں ہے، ملک کی عام حالت اور ہمارے عوام کا عام مزاج اس وقت یہی ہے کہ جس شخص کے لیے قانون کی گرفت اور ذلت و رسوائی کے خطرہ سے بچ کر کسی ناجائز طریقہ سے دولت حاصل کرنے کا امکان ہے۔ وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اور جن کا یہ حال نہیں ہے وہ بس مستثنیات میں سے ہیں۔

دیانت و اخلاق کا یہ غیر معمولی بگاڑ، ظاہر ہے کہ ملک کی تعمیر و ترقی کی راہ میں بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے، اس لیے خالص ملکی نقطہ نگاہ سے بھی اس مسئلہ کی اہمیت کسی دوسرے ملکی مسئلہ سے کم نہیں ہے۔

ملک کے بچے خیر خواہوں کا فرض ہے کہ وہ اس مسئلہ کی واقعی نوعیت اور اہمیت کو سمجھیں اور اس کا مدد و اسوہیں۔ ہم نے جہاں تک غور کیا ہے ہماری رائے یہ ہے کہ اس بگاڑ کا سدھار اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ پورے خلوص اور عزم کے ساتھ اس کو ایک مستقل مہم بنا کر کام نہ کیا جائے۔

بات کافی طویل ہو گئی اس لیے اس کام کے طریقہ اور راستہ سے متعلق جو کچھ ہم کو عرض کرنا ہو وہ انشاء اللہ اب آئندہ صحبت ہی میں عرض کیا جاسکے گا۔

(الفتان ماہ صفر ۱۳۹۸ھ)

مکتوبات تصوف

حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب مدظلہ کے مکاتیب تین جلدوں میں بہر خط مستقل حیثیت و اہمیت کا مالک ہے۔ قیمت جلد اول - ۸۰ روپے دوم - ۵۴ روپے سوم - ۳۷ روپے

محمد منظور نعمانی

ملک میں دیانت و اخلاق کا مسئلہ

(۲)

[ہمارے ملک میں اخلاق و دیانت کا افلاس و زوال جس خطرناک حد تک پہنچ چکا ہے، کچھلی اشاعت کے ان ہی صفحات میں ہم نے اس کا کچھ تذکرہ کیا تھا۔ — آج کی صحبت میں حسب وعدہ یہ عرض کرنا ہے کہ اس بگاڑ کا سدھار اور اس مرض کا علاج کس طریقہ سے کیا جاسکتا ہے۔]

یہ تو ظاہر ہے کہ اس سلسلہ میں جس طرح کی اور جس درجہ کی رسمی کوششیں اب تک ہوتی رہی ہیں وہ مقصد اور نتیجہ کے لحاظ سے قریب قریب بالکل ناکام رہی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ مسئلہ کو نئے ڈھنگ سے سوچا جائے۔ — ہم نے جہاں تک غور کیا ہے اس کا صحیح ترین راستہ تو وہ ہے جو انبیاء علیہم السلام کا طریقہ اصلاح و تزکیہ رہا ہے۔ یعنی یہ کہ پہلے بندوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا یقین اور اس کے ساتھ عبدیت کا ایک زندہ تعلق اور آخرت کی جزائز کا یقین اور دہاں کی فکر پیدا کی جائے اور اس کو بنیاد بنا کر ان کی زندگی کو صرف بددیانتی اور بدنیتی ہی کی ناپاکی سے نہیں بلکہ ہر قسم کی ناپاکیوں سے پاک کر دیا جائے۔

اس طریقہ سے جو ہر جہتی پاکیزگی اور پاکبازی آتی ہے وہ کسی دوسرے طریقہ سے نہیں آسکتی۔ علاوہ ازیں اُس سے سیرت و اخلاق کی اس اصلاح و درستی کے ساتھ ساتھ جس کی ضرورت ہر خدا ناسخ اور آخرت کے یقین کے یقین سے محروم معاشرہ بھی محسوس کرتا ہے، انسان، اللہ تعالیٰ کی ابدی رحمت و عنایت کا مستحق ہو جاتا ہے جو اس کی سب سے بڑی فیروز مندی ہے۔

لیکن اگر مادی اور حیوانی فلسفہ حیات اور اس طرح کے دوسرے عوامل نے ہمارے ملک

کے "بڑوں" کے دل و دماغ کو ایسا بنا دیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی بتائی ہوئی سچی حقیقتوں پر اور اُن کے طریقہ پر ایمان و یقین کے لیے خدا نخواستہ کوئی گنجائش فی اکمال ان میں نہیں رہی ہے اور بدقسمتی سے یہ باتیں اُن کے نزدیک غور و فکر کے لائق ہی نہیں ہیں تو پھر کم از کم اتنا تو وہ کر ہی سکتے ہیں کہ صرف دنیوی اور قومی اخلاق کے محدود تصور اور اُس کے بناؤ بگاڑ کے دنیوی نتائج ہی کو سامنے رکھ کر ملک کے مسائل میں اس کو وہ اہمیت دیں جس کا واقعہ وہ مستحق ہے اور اپنے کو اور عوام کو صرف فریب دینے والی ڈھرتے کی فضول کوششوں پر قناعت کرنے کے بجائے اس کے لیے اس طرح کی وسیع اور موثر جدوجہد کا چند سالہ ہی ایک منصوبہ بنائیں جو ایسے کسی اہم مسئلہ کے لیے ہوتی چاہیے، اور پھر اُس منصوبہ کو بروئے کار لانے کے لیے جو کچھ کرنا ضروری ہو اپنی امکانی حد تک اُس میں کمی نہ کریں۔ اس کام کے سلسلہ میں چند اصولی باتوں کی طرف ہم یہاں بھی اشارہ کرتے ہیں۔

(۱) چور بازاری اور رشوت ستانی وغیرہ بددیانتی کی مختلف صورتیں اخلاقی اور قانونی جرائم ہونے کے علاوہ ظاہر ہے کہ ملک کے لیے سخت تباہ کن اور اس وقت اس کی ترقی کے راستہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں اس لیے وہ ملک کے حق میں چوروں کی چوری اور ڈاکوؤں کی ڈاکہ زنی سے بھی زیادہ مضر اور مہلک ہیں، لیکن ہمارے عوام میں اس پہلو کا شعور اتنا کم ہے کہ گویا نہیں ہے۔ اس لئے اس کام کے سلسلہ کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ جس طرح جنگ کے موقع پر ملک کی حفاظت کا داعیہ اور دشمن کے خلاف غصہ اور نفرت کا جذبہ عوام کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے وسیع پیمانہ پر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، لگ بھگ اسی پیمانہ پر بددیانتی کی ان سب صورتوں کی نفرت دلوں میں پیدا کرنے کے لیے پروپیگنڈا کیا جائے اور اس میں عوام کو یہ پہلو سمجھانے کی خاص طور سے کوشش کی جائے کہ یہ سخت ترین ملک دشمنی اور غداری بھی ہے۔

(۲) رشوت وغیرہ ناجائز طریقوں سے دولت کرانے والوں میں بلاشبہ ایک تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو اپنی "ضرورت" کے لیے نہیں بلکہ دولت بڑھانے کے لیے ہی یہ پاپ کرتے ہیں، لیکن ایسی نوٹے فیصدی وہ ہوں گے جو صرف اس لیے اس راستہ پر چلنا شروع

کرتے ہیں کہ ان کی جائز آمدنی اُن کے بڑے ہوئے خرچوں کے لیے پوری نہیں ہوتی۔ مثلاً ایک باجوچی کی تنخواہ صرف دو سو روپے ہے لیکن ان کی زندگی کا جو معیار ہے اس کے لیے ضرورت پانچ سو روپیہ یا ہوا کی ہے۔ اس لیے ابتدا میں تو وہ صرف اس واسطے رشوت قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اپنے معیار کے مطابق زندگی کی ضرورتیں کسی طرح پوری کر سکیں۔ لیکن خون منہ سے لگ جانے کے بعد پھر بات ضرورت ہی کی حد تک نہیں رہتی۔ اس لیے اگر ملک کی خاطر اور اخلاق و شرافت کی خاطر بددیانتی کے اس طوفان کی روکنا ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ معیار زندگی کی بلندی کا رجحان جس طرح ملک میں بڑھ رہا ہے (بلکہ دانستہ بڑھایا جا رہا ہے) اُس کی ان مضرتوں اور ہلاکتوں کو سمجھا جائے اور اس کی روکنے کی کوشش کی جائے۔ اور اس کی صورت یہی ہے کہ سادہ معاشرت کے اصول کو اپنا لیا جائے اور اسی کو ملک کا فیشن بنا لیا جائے۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ کسی طرز زندگی کے فیشن بننے اور عوام میں مقبول ہو جانے کا بڑا دار و مدار ملک کے سربراہ اور وہ برسرِ اقتدار طبقہ کے طرزِ عمل پر ہوتا ہے۔ یہ طبقہ جس طرز زندگی کو اختیار کر لے وہ آسانی سے عوام کا فیشن بن سکتا ہے۔ پس اگر ہمارے ملک کے بڑے "معتدل" درجہ کی سادہ معاشرت خود اختیار کر لیں اور عوام میں اس کو مقبول بنانے کے لیے سچے دل اور دیانت دہی سے کوشش کریں تو دیکھتے دیکھتے ملک کا فیشن بدل سکتا ہے اور بددیانتی اور رشوت خوری کی سب سے بڑی بنیاد ختم ہو سکتی ہے۔

میرے ایک دوست جنھوں نے گزشتہ سال ہی چین کا دورہ کیا ہے بتاتے تھے کہ وہاں ایک نے سادہ اور کم خرچ معاشرت کے اصول کو ایسا اپنا لیا ہے کہ اب وہاں کسی کو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بڑی آمدنی کی ضرورت نہیں اور وہاں سے رشوت و غیرہ کے ختم ہونے میں اس چیز کو بھی بہت بڑا دخل ہے۔ وہی دوست بتاتے تھے کہ وزیراعلیٰ کا معیار زندگی وہی ہے جو ایک متوسط درجہ کے شہری کا ہے، یہاں تک کہ وزیراعلیٰ اپنی نجی ضرورتوں کے لیے بے تکلف عام شہریوں کی طرح اور اُن کے ساتھ بسوں پر سوار ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے اکثر وزراء و شروانی اور پاجامہ یا کرتا اور دھوٹی تو بیشک کھد رہی کی پہنتے ہیں (جس کے لیے کسی حد تک مجبور بھی ہیں) لیکن موٹروں، کونھویوں اور زندگی کے

دوسرے ٹھاٹھ باٹھ میں وہ کسی لارڈ اور کسی بڑے سے بڑے دولت مند سے کم نہیں ہیں۔
ظاہر ہے کہ ان بڑوں کی معاشرت جب تک یہ ہے، فیشن اور معیار زندگی کے بارہ میں عوام کا
رجحان یہی رہے گا جو اب ہے اور اس کے نتیجہ میں عوام کا ایک طبقہ خاص کر سرکاری
لازمین کی بڑی تعداد رشوت خوری اور بددیانتی کو اپنی زندگی کی ضرورت سمجھتی رہے گی اور
ملک ان لغتوں سے کبھی بھی نجات نہ پاسکے گا۔ بات بات میں گاندھی جی کا نام لینے والے اور
ملک کے بڑے اگر معاشرت اور معیار زندگی کے بارہ میں گاندھی جی کی منشا کو صرف ۲۵ فیصدی
ہی پورا کرنے کا دیانت دارانہ ارادہ کر لیں تو معیار زندگی کی بلندی کے اس بڑھتے ہوئے بحران
کی بہت کچھ اصلاح ہو سکتی ہے۔

(۳) مذکورہ بالا اصلاحی کوششوں کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ بددیانتی، خاص کر خیانت و
غبن اور رشوت ستانی کے قانون کو کم از کم منصوبہ کی محدود مدت ہی کے لیے سخت سے سخت کیا
جائے، جرم ثابت ہو جانے پر مجرموں کو عبرتناک سزائیں دی جائیں، ان کی دولت ضبط کی جائے،
اور ان کے جرم کی عوام میں پوری تشہیر کر کے ان کی حیثیت عرفی کو بالکل گرا دیا جائے۔

(۴) اس سلسلہ کے مقدمات کی سماعت کے لیے اسپیشل عدالتیں قائم کی جائیں اور ان کے لیے
ایسے جج منتخب کیے جائیں جن کی دیانت داری اور معاملہ فہمی زیادہ سے زیادہ قابل بھروسہ ہو۔
ان عدالتوں کا طریق کار ایسا ہو کہ معاملہ کا فیصلہ جلد سے جلد ہو اور رشوت یا صفائی میں حصہ لینے
والے عوام کا وقت برباد نہ ہو۔

(۵) جس طرح کسی خطرہ کے وقت سی آئی، ڈی سے خاص سپانہ پر کام لیا جاتا ہے اسی
طرح منصوبہ کی مدت تک ہی کے لیے اس سلسلہ میں سی آئی، ڈی کی سرگرمیوں کو وسیع اور تیز کر دیا جائے
یہ چند اہولی اشارے ہیں، اگر ملک کے بڑے جن پر ملک اور قوم کی ذمہ داری ہے خلوص
اور دیانت کے ساتھ اس بارہ میں اپنا فرض ادا کرنے کا ارادہ کریں تو وہ خود اس سے بھی زیادہ
سوچ سکتے ہیں۔
(الفتان، ربیع الاول ۱۳۹۷ھ)

انگریزی دال حضرات کے لئے مجلس کی جانب سے ندین نئے تحفے!

① سید احمد شہید از: محی الدین حسد
ہندوستان کے سب سے بڑے مجاہد اور مجدد حضرت سید احمد شہید

اور ان کے رفقاء کی ایمانی، دعوتی زندگی اور اصلاحی اور مجاہدانہ کارناموں کی دلولہ انگیز تاریخ
قرون اول سے ملتے جلتے واقعات، ایمان کی طاقت، اللہ سے تعلق اور صدق و اخلاص کے
محیر العقول حالات کی دلچسپ داستان۔ بقول حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی: "انگریزی زبان
میں اس موضوع پر یہ پہلی کتاب ہے جس کی ضرورت پچھلے ایک سو برس سے محسوس کی جا رہی
تھی"۔ صفحات: ۴۴۴ • قیمت: چالیس روپے

② مینک ایندینج آف بریدیشتر ط ط ط
قیمت: ۱۳۲ روپے

• تصنیف: مولانا محمد منظور نعمانی • ترجمہ: ڈاکٹر محمد آصف قدوائی

③ دے مکھ آف تنھاؤ زندلا ستر ط ط ط
قیمت: ۱۲ روپے

اعادیت نبویؐ کے دولا جواب انتخاب جو اس زمانہ کے تعلیم یافتہ مسلمانوں کی ذہنی اور فکری
سطح کو سامنے رکھ کر مرتب کئے گئے ہیں۔ اول الذکر مشہور کتاب "معارف الحدیث" کا
شستہ اور رواں ترجمہ ہے۔ اور دوسری کتاب میں "مشکوٰۃ المصابیح" کا بہت مفید تلخیص
انتخاب پیش کیا گیا ہے

مجلس تحقیقات و نشریات اسلام پوسٹ بکس ۱۱۹، ندوۃ لکھنؤ

ٹیلی فون نمبر ۳۲۳۹۷۶
NASEEBDAR
ٹیلی گرام ۴۴

اسکو سلسلہ کونوٹیشن مینیو فیکچریشن اینڈ ایکسپورٹیشن

سُہری اور قوس قرز جیسی رنگ برنگی جوڑیاں
● پلاسٹکے کانفیسے سامان
● مصنوعی زیورات

اور
عطریات غیر کیلئے
رجوع کیجئے

**ASACO SALES
DEPOT**

222, Janjkar Street
BOMBAY-3

جناب صوفی نذیر احمد کاشمیری

احیاء دین جذبہ کھنسنے والوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ

چند دقیق اصولی اشارات

حیات انسانی، اخلاقی و روحانی و طبعی قوتوں کا اس درجہ جامع امتزاج ہے کہ جس کی نظیر سلسلہ تخلیق میں کہیں نہیں ملتی۔ گزشتہ سالوں میں (غالباً ۱۹۷۵ء یا ۱۹۷۶ء میں) حیدرآباد میں ہونے والی ایک سائنس کا نفرنس میں مسٹر کپسے نے اس حقیقت کا مفصل اقرار کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی تمام وہ دہریے سائنسٹ جو بصدہ ہیں کہ وہ حیات انسانی کے سارے وظائف و اعمال کی تشریح میکنیائی، نباتی یا حیوانی انداز پر کر سکتے ہیں، کسی نہ کسی موقع پر مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ انسان کے اشرف و اکرم مخلوقات ہونے کا اقرار کریں۔ لیکن اپنی دہریت کے نصب میں وہ اس اجمالی اعتراف حق کی تشریح مزید کی طرف نہیں جاتے۔ ان کے نظریوں کی تفصیلی تنقید کو نظر انداز کرتے ہوئے اتنی بات کا اعلان کرنا سلسلہ تخلیق کی ایک صداقت عظیم ہے کہ انسان کا یہ احساس کہ وہ سب سے پہلے انسان ہے اور بعد میں کچھ اور، ان کی تمام میکنیائی و نباتی و حیوانی تشریح کے کلی بطلان پر مشتمل ہے۔ اور یہ احساس، حیات انسانی کا سب سے اصولی و مرکزی وابستہائی احساس ہے۔ اس کا باقی تمام احساس و شعور صرف اسی انسانی احساس انانیت پر مبنی ہے۔ انسان، کائنات اور اس کے اندر کی تمام اشیاء کی جو جو بھی قدر و قیمت معین کرتا ہے اس کا تعلق اساسی طور پر صرف اسی انسانی احساس انا کے مقام سے وابستہ ہے۔ اگر یہ مقام معین نہیں تو اس کا ہر محاکمہ باطل ہے۔

صدر کی چند واضح سطور کے بعد یہ بات ایک بد اہمیت نہایت کے طور پر کہی جاسکتی ہے کہ سلسلہ حیات کی سب کردیوں کے مقابل حیات انسانی نام ہے انسان کے

(۲) انا کا تجزیہ

اخلاقی و روحانی شعور و کردار کا۔ اس شعور و کردار کے علاوہ باقی محرکات و وظائف و اعمال میں انسان کہیں بلا شک و جہد سے کہیں نباتات سے اور کہیں مشین سے مشابہت رکھتا ہے۔ مگر یہ زعم علی الاطلاق باطل ہے کہ ان مشابہتوں سے اس کا نوعی موقف معین کیا جاسکتا ہے یا ان کے ذریعے اس کی نوعی تاریخ کی تشریح کی جاسکتی ہے۔ اس لیے کہ تمام انواع مخلوقات کی تاریخ صرف ان کے نوعی امتیازات سے متعین ہو سکتی ہے۔ تمام انواع کی ماہ الاشرک باقوں سے کسی بھی نوع کی حقیقت یا تاریخ متعین نہیں کی جاسکتی۔ ان ماہ الاشرک باقوں پر نیا دی نور دینے اور نوعی خصوصیتوں کو نظر انداز کرنے سے انسان کو بتدریج ہلاکت کی وادی میں پہنچایا جاسکتا ہے اس طریق سے اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ گزشتہ دو سو برس سے دہریہ انسان کو اسی وادی لہلہ کی طرف لے جا رہی ہے۔ کیونکہ اسی دعوت الی الملائک کی سب سے خطرناک صورت ہے۔

(۳) کمیونزم کا خلاصہ

(الف) حیات حیوانی کی طرح حیات انسانی کا نوعی نصب العین بھی صرف روٹی اور صنفی تسکین کا سوال ہے۔ لہذا مذہب و اخلاق و روحانیت کے نام پر انسانی نصب العین کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے یا کہا جا رہا ہے، وہ یا تو مفاد پرست طبقات کی بے ایمانی ہے یا انسانی ادھام پرستی ہے، جسے نیچ و بن سے اکھاڑ پھینکنے کی ضرورت ہے۔

(ب) اس نصب العین کے حصول کا سب سے صحیح، سب سے جامع اور ساتھ ہی سب سے آسان طریقہ حیوانی تنازع البقا کے انداز پر طبقاتی نفرت کو تیز سے تیز کرتے ہوئے طبقاتی جنگ کی صورت پیدا کرنا ہے۔ یہی طبقاتی نفرت پر مبنی طبقاتی جنگ اس نصب العین کے حصول کا سب سے صحیح ذریعہ ہے۔ لہذا اس مقام پر بھی (یعنی ذرائع میں) بھی اخلاقی و غیر اخلاقی، روحانی و غیرہ روحانی اور بالآخر جائز و ناجائز کا سوال پیدا کرنا قدیم مفاد پرست طبقات کی بے ایمانی و دغا بازی ہے یا ادھام پرستی ہے جسے نیچ و بن سے اکھاڑ پھینک دینے کی ضرورت ہے۔

(ج) نصب العین اور اس کے حصول کے ذرائع کے علاوہ انسان کے تمام تہذیبی و ثقافتی مظاہر

کی تشریح بھی بخوبی اسی مادی نصب العین کی روشنی میں ٹھیک جوانی جبلت کے ماتحت کی جاسکتی ہے۔ یہاں بھی تاریخ انسانی کے لیے کسی مخصوص اخلاقی و روحانی بنیاد کو تسلیم کرنا محض فریب کاری، دھوکا دہی یا اداہام پرستی ہے۔ جو مفاد پرست طبقات کی شرارت ہے۔

ان سطور میں نہ صرف کیونز مکتبہ موجودہ لادین مغربی تمدن کی پوری پوری تلخیص آگئی ہے۔ چونکہ کیونز مکتبہ موجودہ مغربی مادیت کی نہایت درجہ منطقیانہ شکل ہے، جو مادی تصور تخلیق کو اپنے منطقیانہ نتائج کے آخری حدود تک پوری دلچسپی سے لے جانا چاہتا ہے۔ لہذا میں نے اسی کو اس پیراگراف کا ضمنی عنوان بنایا ہے۔ کیونز مکتبہ ہر جبر و ظلم سے اس تصور کو عالمگیر کرنے کی نہایت واضح شکل ہے اور لادین مغربی جمہوریت اس کی نہایت اچھی ہونی شکل ہے۔

(۴) احیائے دین کا نقطہ آغاز

(الف) اس لادین مادیت کے مقابل دین کے احیاء کی عالمگیر شکل ہرگز کسی صورت یہ نہیں ہو سکتی کہ مذہب کے معاشرتی و معاشی و سیاسی پہلوؤں کو اصولی اہمیت دے کر انھیں کو ایک عام تنظیم کی بنیاد بنایا جائے۔ موجودہ حالات میں یہ صورت محض غلط بحث، تفسیع اوقات اور بالآخر ناکامی پر منتج ہوگی۔ اس لادین مادیت کے مقابل احیائے دین کی صحیح صورت اور تحریک صرف یہ ہو سکتی ہے کہ دین کے اساسی ایمان کو اور اسی کے ذریعہ بنیادی اخلاقی مذہبی کو غایت الغایات درجے تک بیدار کرتے ہوئے نوع انسانی کو اس باطل تعبیر تاریخ کے مقابل کھڑا کیا جائے۔

یہ طب کس درجہ مضر ہوگی کہ دنیا میں نوظالعون کامرض عالمگیر ہو رہا ہو اور خاندانی طبیبوں کا ایک گروہ کھڑا ہو جائے اور کالرے یا تپ دق کے انجکشن مخلوقات کو دینا شروع کر دے اور جب کوئی معقول انسان انھیں اس پر ڈونکے تو اپنے عمل کے جواز میں یہ سند پیش کر دیں کہ کبھی تمھارے ہمارے مشترک باؤ کی کتاب طب میں یہ نسخہ بھی تو لکھے ہیں۔

(ب) بلاشبہ اگر کل تاریخ انسانی میں کوئی ایسا سوڑا جائے کہ حیات انسانی کے تمام مقاصد کے

ساتھ ان کے مظاہر کی بھی! طنی تشریحات شروع کر دی جائیں اور اس کائنات کے اندر بحیثیت خلیفۃ اللہ کے نوع انسانی کے جو فرائض ہیں انھیں نظر انداز کیا جانے لگے تو اس باطنیت کی فضا کو درست کرنے کے لیے انسان کے جو معاشی و معاشرتی و سیاسی حقوق و فرائض ہیں، ان پر اصولاً متوجہ ہونا اور دوسروں کو متوجہ کرنا نہایت صحیح صورتِ اصلاح ہوگی۔ لیکن آج جب کہ کائنات کے ساتھ خود تاریخ انسانی کی ساری اخلاقی و روحانی معنویت کا کٹی انکار کیا جا رہا ہے، ایسے بگ کہ جو معاشرے کی سیاسی و معاشی تنظیم ہی کو اصل دین اور مرکز دین بتائیں، نہایت درجہ غلط کار، مضر اور گمراہ کن ہو سکتے ہیں۔ اس کے مقابل صحیح طریق کار صرف یہ ہے کہ تعلق باللہ کو اُجاگر سے اُجاگر کرتے ہوئے ایمانِ محفل کو ایمانِ مفصل اور ایمانِ بالغیب کو شہودِ ایمان جیسی پختہ صورت دی جائے۔

د، اصولی و فروعی مسائل میں فرق کی ضرورت

(الف) تمام انبیاء کی تعلیم اصولاً متحد رہی ہے مگر معاشرتی و معاشی مسائل میں ان میں غیر معمولی اختلاف رہا ہے۔ حقیقت میں انسانیت کے دین واحد کو ادیان مختلف بنانے کا سبب ہی اصولی مسائل اور فروعی مسائل میں عدم امتیاز اور اس عدم امتیاز کے باعث فروع کو اصل قرار دے کر انھیں مرکزی اہمیت دینا رہا ہے۔

(ب) اب یہ اصولی مسائل کیا ہیں کہ جن کے اتحاد کی بنا پر تمام انبیاء کو دین واحد کا نمائندہ کہا جاسکتا ہے۔ یہ معاشی مسائل ہرگز نہیں، یہ معاشرتی مسائل بھی نہیں نہ یہ سیاسی مسائل و قوانین ہیں۔ اس لیے کہ ان میں سے اکثر انبیاء کی تعلیم میں بہت بڑا فرق ہے۔ لہذا یہ مسائل تو صرف ذات و صفاتِ باری پر، مقصودِ دینِ آخرت پر اور تمام مسلم الثبوت اخلاقی قدروں پر مشتمل ہیں۔ لہذا جسے دین کی اصل ثابت کو مضبوط کرنا ہو، اُسے اصولاً انھیں اساسوں کی تقویت و تربیت کرنا ہوتی ہے، جس کے بعد شاخ و برگ کا عمل بھی خود سے خود درست اور بار آور ہوتا جاتا ہے۔

(ج) یہ جس درجہ غیر فطری اور غیر اصولی طریق کا رہے کہ توحید ذات و صفاتِ باری میں سے ایک

صفت "رب" کو یا ایک صفت حاکمیت کو لے لیا جائے اور اسے بھی ایک طرف نظر یہ ربوبیت یا نظریہ توحید کہہ کر عسوس البدایت حق کے بجائے منطقیانہ نظریے کے مقام پر لا چھوڑا جائے، دوسری طرف اس کے تقاضوں کو پوری امکانی تفصیل کی حدود تک مضبوط کر لیا جائے اور اس پر دین کی کلی تشریح کا لیبل لگا کر اسے سوسائٹی کے سامنے رکھ دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ کل دین ہے تو پھر اس کا کسی پہلو سے بھی انکار کرنے والے کیس ہوں گے۔ وہ زیادہ سے زیادہ اہل کتاب کے حکم میں ہو سکتے ہیں۔ اس سے زائد ہونے کا کوئی بھی منطقیانہ امکان نہیں۔

(۵) ایسی سب تشریحات کا ایک بنیادی نقص یہ بھی ہے کہ وہ ماضی کے فقہانہ اختلافات میں کوئی کمی کرنے کے بجائے بیسیوں قسم کے نئے اختلافات پیدا کر رہی ہیں۔ ادھر یقین کی ساری اساس کو نظر انداز کرتی ہوئی ان کی اہمیت کو گھٹا رہی ہیں۔ لہذا اس لحاظ سے بھی یہ تشریحات ہر قسم کی اصولی افادیت سے خالی ہیں۔ ان کا ایک حسرتی سا فائدہ یہ ضرور ہے کہ جو لوگ کچھ نہ کچھ دینی احساس رکھتے ہیں مگر موجودہ طوفان انگیز لاد مذہب حرکت کے مقابل ان کے اٹھ جانے کا خطرہ ہے، ان کے لیے ایک عارضی حفاظت گاہ پیدا ہو جاتی ہے۔ کچھ نہ کچھ ذہنی تربیت بھی ان تشریحات سے ممکن ہے لیکن وہ موجودہ دور کے دینی و ایمانی انحطاط کا علاج ہرگز نہیں ہو سکتیں۔ اس کا علاج کامل روحانی تربیت کے ذریعے تمام مبادیات دین کو اس درجہ یقینی کر دینے سے ہی ہو سکتا ہے کہ جس کے مقابل یہ کفر ایک سراب محسوس ہونے لگے اور یہ عمل ذہن و دماغ کا نہیں بلکہ قلب و روح کا ہے۔ اس کے لیے ضرورت قلبی و روحانی تربیت کی ہے نہ کہ ذہنی تسکین کی۔

(الفتان، محرم ۱۳۷۷ھ)

ذکر خیر :- از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
مولانا موصوف کی والدہ ماجدہ کے موثر
حالات زندگی جن میں ان کی تعلیمی و تربیتی خصوصیات، ذکر و عبادت اور دعا و مناجات
کے شوق و انہماک کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ قیمت = ۳/-

شہر: بمبئی میں

خالص گہی سے تیار کردہ
ہر قسم کے

میٹھائیاں

* افلاطون اور حلوے * برمنے * سوہنے حلوہ

* گوند پاکے اور * سالم پاکے وغیرہ

ملنے کا واحد مرکز

اسے کے علاوہ

سورتی اور روے کی نان خطائیاں

ہر وقت تیار ملیں گے

نکسرم سوپرٹ میٹ مارٹ

فون نمبر: ۳۳۱۴۲۲

متصل مینارہ مسجد، محمد علی روڈ، بمبئی ۳

ڈاکٹر احمد حسین کمال

اشتراکیت کا مقابلہ کیسے؟

(۱۱)

بھی حال ہی میں امریکہ کے ایک ذمہ دار شخص نے جو غالباً عداوت کے بھی اسید دار ہیں کمیونزم پر ایک طویل بیان دینے ہوئے کہا ہے کہ "اشتراکیت کو سائنسی، اقتصادی اور جنگی میدانوں میں شکست دینا ممکن نہیں ہے اسے تو خیالات و نظریات کے میدانوں میں شکست دے کر ہی کامیابی حاصل کی جاسکتی ہے۔" سوال یہ ہے کہ آپ اسے خیالات و نظریات کے میدانوں میں کس طرح شکست دے سکتے ہیں۔ اشتراکیت نے تو اپنے خیالات و نظریات کو عمل کا جامہ بھی پہنا رکھا ہے۔ پھر کیا آپ اسے ہر کسی عملی اقدام کے مجرد خیالات و نظریات کے بل بوتہ پر شکست دے سکتے ہیں؟

اشتراکیت کا دوسرا فنق کی ایک کھلی ہوئی شکل ہے جو مجرد خیالات تک ہی محدود نہیں، بلکہ عملاً ایک وسیع انسانی گروہ کی معاشرتی و مجلسی زندگی کی بنیاد بن چکی ہے، اشتراکیت صرف خدا اور آخرت کا ہی انکار نہیں بلکہ ہر ایسے نقطہ نظر کا انکار ہے جو انسانیت کے وسیع تر روحانی و اخلاقی مفادات سے متعلق ہے۔ وہ خاندانی مفادات کا منکر ہے مگر اس لیے نہیں کہ خاندان کا محدود نظریہ قوم و ملت کے وسیع تر نظریہ سے منکر اسکتا ہے بلکہ اس لیے کہ اس سے اشتراکیت کے حلقہ بندانہ مفادات پر براہ راست ضرب پڑتی ہے وہ وطن پرستی اور ملت پروری کا مخالف ہے مگر اس لیے نہیں کہ شاید اس سے عالم گیر انسانیت کو سرسبز پہنچتا ہو بلکہ اس لیے کہ اس سے کمیونزم کے جماعتی مفادات کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے، وہ مذہبی گروہ بندیوں کا مخالف ہے مگر اس لیے نہیں کہ اس قسم کی گروہ بندیاں اکثر و بیشتر انسانی بھائی چارے میں حائل ہوتی رہی ہیں

بلکہ اس لیے کہ اس سے کیونرم کی اصل بنیاد کے نیست و نابود ہو جانے کا اندیشہ ہے، اشتراکیت آج تک اپنا کوئی اخلاقی ضابطہ مقرر نہیں کر سکی۔ اس کی بقا و ترقی کا تمام راز اس میں پنہاں ہے کہ اس کے مخالف عمل سے عاری اور اس کی بنیادی کمزوریوں سے بیشتر ناواقف ہیں، انہوں نے اس کی مخالفت بغیر اس کے گہرے مطالعہ کے کر رکھی ہے وہ سیاسی، اقتصادی یا مجرد نظریاتی میدانوں میں تو اس کی مخالفت بڑے زور شور سے کرتے رہتے ہیں، لیکن عمل کے میدانوں میں اس سے کوسوں پیچھے ہیں۔

غور کیجیے کہ اکادمی و فسق پر مبنی خیالات کی ہی نہیں بلکہ پوری ایک عمل کی دنیا اشتراکیت نے تخلیق کر رکھی ہے، روز بروز اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، دنیا کا کوئی ملک اور کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں کا کچھ نہ کچھ عنصر اس کی برادری میں شامل نہ ہو۔ اکادمی و فسق کی اس منظم و قائم شکل کا مقابلہ خدا پرستی اور عمل صالح کی منظم صورت سے ہی ممکن تھا، لیکن ان بلند بانگ مخالفین کا طرز عمل اس کے قطعی برعکس ہے اور وہ پر وہ اشتراکیت کی قوت کا باعث بن رہا ہے۔ یہ اشتراکیت کی خدا انکادی پر تو چسپراغ پا ہوتے ہیں، لیکن اپنی کھوکھلی اور زبانی خدا پرستی کی خمیر نہیں لیتے۔ وہ اس کی بے دینی و لادینی کا رد و ناتوروتے ہیں، لیکن اپنی دینداری کی سطحیت کا ہرگز ماتم نہیں کرتے۔ وہ اگر خدا کی منکر ہے تو اس نے انکار کی ایک عملی شکل بھی قائم کر دی ہے اور اس طرح قدرت کے قانون ثمرات عمل سے متمتع ہو رہی ہے، لیکن کیا خدا پرستی کی حادعی طلقتیں ایمان سے کہہ سکتی ہیں کہ اپنے بلند بانگ زعموں کے باوجود انہوں نے زندگی کے کس کس شعبے میں خدا پرستی کی عملی شکل قائم کی ہوئی ہے۔ ایک عام آدمی یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ باوجود شدید الفاظی مخالفت کے اشتراکین و غیر اشتراکین اپنی سماجی، تہذیبی، ثقافتی، اقتصادی معاشی اور سیاسی زندگیوں میں ایک سے ہی طور طریقوں پر عامل ہیں۔

ان مسلمانوں کے لیے بھی یہ بات ذری توجہ کی محتاج ہے، جو اپنے آپ کو اور اپنی آئندہ نسلوں کو اشتراکیت سے محفوظ رکھنے کے خواہش مند ہیں کہ آیا وہ صرف زبانی مخالفت تک ہی اپنی اشتراکیت دشمنی کا مظاہرہ کافی سمجھتے ہیں، یا یہ کہ اپنی زندگی کے علمی و عملی تمام پہلوؤں کو اسلامی قالب میں ڈھال کر بروقت اپنے تحفظ و استحکام کا سامان کر لینا ضروری یقین کرتے ہیں۔

اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی دوسری غیر اشتراکی اقوام کی طرح محض لفظی مخالفت ہی کافی ہے، اور اپنے فکر و عمل کو تجدید و اباحت کے آغوش میں دیے رہنے پر راضی و مطمئن ہیں تو پھر انھیں اپنے دینی مستقبل کو خیر باد کہہ دینا چاہیے، لیکن اگر زمانہ کی روش عام کے خلاف خالص دین کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے وہ تیار ہیں اور اپنی زندگیوں کو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے آمادہ ہیں تو یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ خواہ مستقبل کی دنیا کا نقشہ کچھ بھی ہو، انشاء اللہ ان کو کوئی گزند پہنچنے نہیں پائے گا اور وہ انشاء اللہ اس وعدہ الہی کو پھر پورا ہوتا ہوا دیکھیں گے کہ "انتسم الاعلون ان کنتم مومنین"۔

ان ابتدائی کلمات کے بعد آئیے آج کی صحبت میں ان افکار و نظریات کا مختصر سا جائزہ لیا جائے جن کے بطن سے اشتراکیت نے جنم لیا اور جن کے سہارے پروان چڑھ کر وہ اپنی موجودہ شکل و صورت تک پہنچی۔

اشتراکیت تین سو سال کی اس کشمکش افکار کا نتیجہ ہے جو عقیدہ تشلیف کے رد عمل کے طور پر یورپ کے ذہنی میدانوں میں برپا رہی، فکر و نظر کا وہ فساد جو عیسائیت کے نظریہ تشلیف سے پھیلتا شروع ہو گیا تھا، بالآخر انسان کو ذہنی بغاوت کی ان حدود تک لے گیا جہاں ذمہ داری کے تمام احساسات ختم ہو جاتے ہیں، دنیا میں نیکی و بدی کے بقا و فروغ کا تمام دار و مدار، عقیدہ الوہیت پر ہے جو الہ واحد کی حقیقت پر مبنی ہو۔ اس عقیدہ میں پہلی ٹھوکر انسان نے تعدد الہ کے نظریہ کی شکل میں کھائی۔ چنانچہ تاریخ انسانی کے تمام فسادات فکر و نظر کا اصل سرچشمہ تعدد الہ کا نظریہ ہی رہا ہے۔ انسانی فطرت جو بندگی اور تعبد کا جوہر اپنے خمیر میں رکھتی ہے، اپنے فطری تقاضے پورے کرنے کے لیے کسی کے آگے جھک جانے پر مجبور ہے، اور جب بھی اسے ایک سے زیادہ کے آگے جھکنا پڑا وہ مقام رفیع سے گر گئی۔ عقیدہ تشلیف بھی تعدد الہ کا ہی ایک روپ تھا، جو بہر صورت انسانی فطرت کے خلاف تھا، پاپائیت کے مستبدانہ نظام نے اس نظریہ کو منظم و جبجہاں شکل دی۔ صلیبی جنگوں کے بعد جب یورپ میں علم و فکر کا ایک نیا میدان کھلا تو وہاں کا نو خیز اور بالغ نظر گروہ کسی طرح بھی عقیدہ تشلیف پر مطمئن نہ رہ سکا۔ اس اضطراب کا نتیجہ ہی بدھ و عیسویہ کی

مذہبی اصلاحات کا دور جدید تھا، جس کے ذریعہ عیسائیت کے نظام یا پائیت میں پہلی بار مستقل ذمہ
 پڑا، لیکن یہ اصلاحات چونکہ حقیقت پسندانہ نہیں تھیں اس لیے مرض کا صحیح علاج ثابت نہیں ہوئی
 چنانچہ وہاں کا جدید آواز ادخال کر دیا عیسائیت کے رائج الوقت افکار و نظریات سے درپردہ اور
 گہرے علاقہ بنیادی کا اظہار کرنے لگا اور اس طرح ایک مستقل باغی اور منکر ذہن پیدا ہو گیا یہ ذہن
 تشلیشی عقائد و تشلیشی نظام کے تو خلات ہو گیا، لیکن اس کی جگہ کو نسا نظام اور کو نسا عقیدہ اختیار
 کرے، یہ سوال نہایت تیزی سے ابھرا یا لیکن اس سوال کے جواب سے پہلے کائنات اور انسان
 کے بارے میں بھی کوئی نظریہ قائم کرنا ضروری تھا، تشلیشی نظام سے جب بنیادی ہوئی تو اس کے
 نظریہ کائنات و نظریہ انسان پر کبے یقین باقی رہ سکتا تھا۔ چنانچہ اس پر فکر و آراء کا ایک سلسلہ
 شروع ہو گیا اور بالآخر یہ گہمی ڈارون کے نظریہ ارتقاء سے سلجھائی گئی اب انسان اور کائنات کے
 بارے میں عیسائی اور تشلیشی نقطہ نظر کے متوازی ایک اور نظریہ ہاتھ لگ گیا تھا اس طرح صدیوں
 کی متواتر اعتقادی کش مکش سے بھی نجات مل گئی اور آئندہ کے تمام تغیرات فکری کے لیے ایک
 اساس ہاتھ آگئی۔

مذہب کا نظریہ کائنات و نظریہ انسان، خدا کی قدرت تخلیق، آدم کامل کے اولین ظہور و عرفان
 حیات بعد المات اور عقیدہ یوم الدین پر مبنی ہے۔ انسان کے لیے مذہب کی تمام پابندیاں
 اسی نظریہ کے تقاضوں کی بنیاد پر ہیں۔ درحقیقت ایک صاحب عقیدہ انسان کے لیے یہ نرا
 نظریہ ہی نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اس کے برعکس ڈارون کا نظریہ ارتقاء کائنات
 اور انسان کی تخلیق میں قدرت کی کار فرمائیوں کے بجائے اندھے عناصر کی ترکیب و امتزاج کا ہاتھ مصروف
 عمل بتاتا ہے۔ یہ اندھے عناصر بجائے خود ایک ایسے بے شعور مادہ کے اجسزا، ترکیبی ہیں
 جو تنہا کائنات کی اصل حقیقت ہے لیکن صرف اتنی بات ہی مکمل الحاد کے لیے کافی نہیں تھی۔
 کائنات سے متعلق بہت سے پیچیدہ مسائل کے علاوہ انسان کے فکر و شعور اور جذبات و عواطف
 کے منبع و ماخذ کا مسئلہ بھی حل طلب تھا خدا اور مذہب کا انکار اس کی توجہ کیے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔
 یہ خدمت چند باہرین نفسیات نے اپنے ذمہ لی۔ انھوں نے انسانی ذہن کی تمام منفی اور پست حیثیتوں
 کو سامنے رکھ کر ایک ایسا خطرناک نتیجہ نکالا، جس نے نیکی اور اخلاق کے ایک ایک تصور کو ہلا ڈالا۔

مشہور ماہر نفسیات میگڈ وگل نے کہا کہ انسان کے تمام عواطف و میلانات حیوانی جبلت کا نتیجہ ہیں۔ یہی حیوانی جبلت انسان کا حقیقی رجحان طبعی ہے۔ آج اس کی کتاب، سٹول سائیکا لوجی، یورپ و امریکہ کی یونیورسٹیوں میں ہی نہیں، بلکہ ہندو پاک و عرب و ایشیاء کی تمام یونیورسٹیوں میں نفسیات کی سب سے اہم کتاب کی حیثیت سے داخل نصاب ہے، فرائیڈ نے ایک قدم آگے بڑھ کر تمام انسانی احساسات و داعیات کا دامن شہوات و جنسیات کے ساتھ باندھ دیا، اس نے نفس انسانی کو تحت الشعور، شعور و فوق الشعور کے مابین تقسیم کر کے دلوں سے مکافات نیت و عمل کے قانون اکہی کا خوف نکال دینے کی کوشش کی اور اس طرح سماجی دباؤ بھی انسانیت کے لیے ایک ظلم بن گیا، جس سے نجات حاصل کرنا ہر فرد کا حق ہے۔ آج فرائیڈ کے ان نظریات پر ہمارے کتنے ہی علوم و فنون کی بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ علم معالجات کا تو ایک شعبہ اس نظریہ کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ ادب و آرٹ میں بھی اس کی منو کوئی مقامات پر دکھی جاسکتی ہے۔ تفریحات کا تو کوئی شعبہ اس کے اثر سے خالی نہیں ہے۔ ایڈلر نے ایک اور ہی بات کہہ کر انسانی انا کو خود پسندی اور خود بینی کی ایک تاریک راہ پر ڈال دیا ہے، جس کے بعد حق کی روشنی کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہماری تمام خواہشات و اعمال کا اصل محرک جذبہ حبث فوق ہے۔ انسان کی فطرت کا بنیادی تقاضہ یہ ہے کہ ہر چیز پر غالب آیا جائے اس کی بقا و ترقی کا انحصار صرف جبر و غلبہ میں ہی ہے۔ گویا اس طرح اگر ڈارون کا انسان جسمانی حیثیت سے ایک ترقی یافتہ حیوان ہے تو میگڈ وگل کا انسان ذہنی حیثیت سے حیوانیت کی اعلیٰ سطح پر ہے اور فرائیڈ کا انسان حیوانیت کی جبلت شہوات و جنسیات کا مرقع ہے۔ ان سب پرستزاد ایڈلر کا انسان ہے جو سرتاپا ابلیس ہے اور ہر چیز پر جابر و مغلوب رہنا چاہتا ہے۔

انسان کی ان حیثیتوں کی تعلیم جو ایک طرح انسان کا "مثلا" بنا دینا ہے، بلا امتیاز، علانیہ دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں ہو رہی ہے۔ فن و آرٹ کے کسی شعبے ان سے فیضاب ہو رہے ہیں، ادب و صحافت میں اس کے گہرے اثرات کام کر رہے ہیں، حیاتیات، طب و معالجات میں اس کو بطور رہنما اصول کے استعمال کیا جاتا ہے الغرض انسان کی تخلیق، کائنات کے ابداء اور افراد و قوم کی نفس بردی و اجتماعی نفسیات پر اس کا علی الاعلان بلا تردد و اطلاق و انطباق کیا جاتا ہے اور اب اس حد تک یہ اثرات بڑھ چکے ہیں کہ بعض برخود غلط مذہبی متجددین اسے درجہ الامام اور مثالی قرآنی تک قرار دینے پر آمادہ

ہو گئے ہیں۔

یہ ہی وہ بنیادی افکار و نظریات ہیں جن کی ایک عرصہ تک نشر و اشاعت اور قبول و تسلیم کے بعد تاریخی مادیت کا مارکسی فلسفہ ظہور میں آیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی نوع انسانی پر اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل و کرم تھا کہ بات مارکسیت پر آکر رک گئی اور انسان کو اصلاح احوال کے لیے ایک اور مہلت مل گئی ورنہ ان افکار کا تقاضہ تو یہ تھا کہ انسان اپنا جامہ انسانیت قطعاً چاک کر کے پھینک دے اور ایک بدترین حیوان کی زندگی اختیار کر کے، اہل السفلیں کی پستیوں میں ہمیشہ کے لیے جا گرے۔ بہر حال مارکس کی تاریخی مادیت اور فلسفہ اشتراکیت ان باطل نظریات کا قدرتی اور منطقی نتیجہ تھا اور یہ نتیجہ پوری ہلاکت سامانیوں کے ساتھ ظاہر ہو کر رہا۔ آخر ایک ایسا وجود جو مادے کے اتفاقی تغیرات کی بدولت ایک ننھے خلیہ سے ترقی کرتا ہوا انسان بنا، اور جس کا جسمانی و شعوری ارتقاء حیوانی سطح پر ہی ہوتا رہا۔ اس کی تاریخ حکم و معاش کی ہی تاریخ ہو سکتی تھی۔ اور مارکس نے یہ تاریخ مل طور پر پیش کر دی ہے۔ اس تاریخ کی روشنی میں جس فلسفہ اشتراکیت کا ظہور ہوا اس نے دنیا میں عملاً اپنے لیے ایک بہت بڑی جگہ بنالی ہے۔ اس کی اس گرفت کو ختم کرنے کے لیے جہاں اس کی سیاسی اور اخلاقی شکست ضروری ہے وہاں اس کا تاریخی اور نظریاتی ابطال بھی ضروری ہے۔ اس ابطال کے لیے مذکورہ نظریات کا ابطال ہی کافی نہیں بلکہ اس کے بالمقابل صحیح نظریات کا اثبات اور علوم حاضہ پر ان کا علمی اور عملی اطلاق و انطباق بھی ضروری ہے۔ ہمارے وہ علمائے کرام و تعلیم یافتہ حضرات جو سیاسی، ادبی اور فقہی و کلامی نکات آفرینیوں میں بڑی سے بڑی داد تحقیق دے رہے ہیں کیا ان گزشتوں پر بھی توجہ فرمائیں گے۔

عصر حاضر کے بعض مسلمان مضعفین نے ان نظریات کو قرآن کے دامن سے باندھنے کی بھی کوششیں فرمائی ہیں۔ بعض نے تو انھیں من و عن ہی قبول کر لیا ہے اور بعض نے کسی قدر ترمیم و تغیر کے ساتھ اپنا یا ہے۔ بالخصوص مسئلہ ارتقاء کو تو ان سب نے ہی قبول کر لینے اور قرآن کی بیان کردہ حقیقت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ارتقاء جسمانی کا دور تو ختم ہو چکا ہے۔ اب انسان پر ذہنی ارتقاء کا عمل جاری ہے۔ قطع نظر اس بات کے کہ ان کے اس قول کے دونوں جزو اتفاقی شہادت سے محروم ہیں۔ ارتقاء کا جو بھی پہلو اور صورت مانی جائے وہ قرآن کے نظریہ کائنات و نظریہ انسان سے متصادم ہوتی ہے۔ نہ خدایک ایسا وجود جس کی تخلیق ایک بے شعور مادہ کے اتفاقی تغیرات و عمل در عمل کے نتیجہ میں

میں ہوئی ہو۔ جو وجود اندھے بہرے غصہ رادی کے آغوش میں اتفاقات کی بدولت ایک خلیہ سے ترقی کرتا ہوا مختلف مادہ جیوانی سے گذر کر انسان بنا ہو۔ جس کا شعور ہنوز حیوانیت کے غمہ طویل کے بوروئی اثرات کی پوری پوری گرفت میں ہو۔ جس کی جبلی سرشتوں کا دامن قدرت کے قانون فحور و تقویٰ کے بجائے خالص حیوانی دور کی اسگوں کے ساتھ بندھا ہوا ہو، آخر ان مصنفین نے کیسے سمجھ لیا کہ وہ دفعتاً خارج سے آئی ہوئی الہامی و اخلاقی ہدایات کا مکلف ہو سکتا ہے، اگر ذہنی اور نفسی ارتقا کا عمل جاری ہے اور انسانی فہم و شعور ہنوز ناقص ہے تو وحی و نبوت کی تکمیل و اختتام کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور خود اس عمل ارتقاء کی موجودگی میں وحی و نبوت کا بھی کوئی مقام باقی نہیں رہ جاتا۔ الغرض ڈارون کے تصور ارتقاء کے کسی جز کو بھی تسلیم کر لینے کے بعد مذہب و عقائد کی وابستگی باقی ہی نہیں رہ سکتی۔ اسے قائم کرنے کی یہ کوشش تکلف یا ریاکاری سے خالی نہیں۔

وہ سلمان مفکر جو عہد حاضر میں اسلام کی ذہنی و فکری خدمات انجام دینا چاہتے ہیں۔ انھیں اس پیچیدہ اور ناقص طرز فکر سے بلند ہو کر اسلام کے حقیقی نظریہ کائنات و نظریہ انسان پر اثباتی و استشہادی دلائل قائم کرنے چاہئیں۔ نظریہ اضافیت کے عملی اثبات کے بعد فلاسفہ قدیم و جدید کے مادے کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہ گئی ہے اور بات ہر پھر کر پھر کن فیکون تک جا پہنچی ہے۔ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کی بنیاد فلاسفہ کے محبوب مادے پر ہی تو ہے جسے کائنات کی اصل ٹھہرایا جاتا تھا۔ جب یہ اصل ہی باقی نہیں رہی تو اس سے متفرع نظریات کس طرح قائم رہ سکتے ہیں۔ انشاء اللہ اس پر کسی اگلی صحبت میں مفصل کلام کر دوں گا۔

(انفتان دسویں اثنانی سہ ماہی)

مذہب کا تقابلی مطالعہ

مؤلفہ مولوی محمد ابراہیم
ایم۔ ۱۰۷

یہ کتاب آجکل کے نئے تعلیم یافتہ اور روشن خیال طبقہ کے دین سے افلاس عقائد اسلامی

سے بیگانگی اور یقین حکم سے دوری کو دیکھتے ہوئے وقت کی ایک اہم

ضرورت ہے بلکہ اس کو دینی معلومات کا "کشکول" کہنا زیادہ صحیح

ہوگا۔ قیمت - ۱۰/-

بہترین چائے کے لئے

ہمیشہ یاد رکھئے

یہ ٹریڈ مارک

ہماری نیل گری سے لیکر آسام تک کے تمام مشہور باغات کی چائے نہایت مناسب اور واجبی نرخ پر فراہم کی جاتی ہے

== ہماری اسپیشل چائے ==

”سوداگر ڈسٹ“ اور ”سوداگر مکینچر“

کا ایک بار ضرور تجربہ کیجئے

عباس علاؤ الدین ابن ندیم

چائے کے تھوک اور خردہ بیوپاری
۴۴۔ حاجی بلڈنگ، نل بازار، ممبئی ۴۰۰

تارکاپتہ "CUPCATTLE"

فون نمبر 332220

ڈاکٹر احمد حسین کمال

اشتراکیت کا مقابلہ کیسے؟

(۲)

یہ بات واضح ہو جانے کے بعد کہ اشتراکیت کے خلاف جو محاذ غیر مسلم مخالف اشتراکیت اقوام نے قائم کر رکھا ہے وہ اول تو اتنا ٹھوس اور مضبوط نہیں ہے جس پر مکمل اعتماد کیا جاسکے، دوسرے اگر کسی طرح انھوں نے اشتراکیت پر فتح پا بھی لی تو خود ان اقوام میں لادینیت کا جو عروج و فروغ ہے وہ بجائے خود اشتراکیت سے کم درجہ کا فتنہ نہیں ہے، بلکہ اشتراکی فتنہ کا اصل سرچشمہ ان کے ہی نظریات و افکار ہیں جن سے کم و بیش دنیا بھر کی تمام قومیں متاثر ہیں مستقبل کا جو نقشہ آج تعمیر ہو رہا ہے اور یہیم تغیرات دنیا کو جس منزل کی طرف کشاں کشاں لیے جا رہے ہیں اُس کی رو سے اب یہ بات بعید از امکان نہیں رہی کہ مستقبل کا انسان جدا گانہ قومیتوں اور ملکوں میں بٹا ہوا انسان نہیں ہوگا بلکہ ایک عالمی وطن کا شہری ہوگا، آئندہ کا یہ انسان فکر و نظر اور علم و فن کی جن راہوں سے گذرتا ہوا مستقبل کی جس دنیا کا شہری بنے گا اس دنیا کی تعمیر اس کے افکار و نظریات کے مطابق ہی ہوگی اور وہ افکار و نظریات آج کے دور سے دراثنا حاصل کرے گا، کشمکش و فکر کے اس بُرا اضطراب اور ہنگامہ خیز دور میں آج کے مسلمان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ مستقبل کے انسان کے لیے کیا کچھ ترکہ چھوڑ کر جاتا ہے اور فکر و عمل کی وہ کونسی راہیں متعین کر دیتا ہے جن پر آنے والا انسان اپنا صحیح سفر جاری رکھ سکے۔ سچ کی صحبت میں ان امور پر ہی کچھ غور کرنا ہے۔

مسلمانوں کے سیاسی زوال کے اسباب کے تجزیہ میں پڑے بغیر میں اپنے سلسلہ سخن کا آغاز ان کے فکری تنزل کے دور سے کروں گا، حملہ تاتار کے بعد سے ہی مسلمانوں کی فکری قوتیں اثر انداز کم اور

اثر پذیر زیادہ ہونے لگی تھیں۔ اگرچہ ابن تیمیہ اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ بھی پیدا ہوئے، لیکن ملت مجموعی حیثیت سے فکری تنزل میں ہی گرتی رہی جتنی کہ یورپ کے سیاسی تغلب کے آغاز تک یہ تنزل ایک خاص نقطہ تک پہنچ چکا تھا، چنانچہ سیاسی زوال سے زیادہ اس فکری زوال نے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا، ان کے جدید حرفت یورپ نے اس راز کو جان لیا تھا اور وہ آج تک اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے میں مصروف ہے، اس دور جدید میں یورپ سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کے طاقتور بن جانے میں ایسا کوئی اندیشہ محسوس نہیں کرتا ہے جتنا کہ فکری اعتبار سے ان کے بیدار اور توانا ہو جانے میں وہ خطرات محسوس کرتا ہے۔ اسی لئے وہ نوازہ اسلام ممالک میں اپنی "کیمپل" و "ایجوکیشنل" سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے اور طرح طرح کی رعایتیں دے کر ان روابط کو مضبوط تر بنا رہا ہے۔ یہ صورت حال یقیناً اسلام اور مسلمانوں کے لیے خوش آئند نہیں کہی جاسکتی۔ اور اس کے ازالہ کی طرف ہی سب سے پہلی توجہ کی ضرورت ہے۔ یورپ کے تغلب نے ہر جگہ کے مسلمانوں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا۔ ایک قدیم گروہ اور دوسرا جدید گروہ۔ یہ دونوں گروہ کسی بھی نصب العین کے حصول کے لیے باہم متحد نہ ہو سکے۔ ہر میدان میں ان دونوں کے درمیان حرفانہ کشمکش جاری رہی، حالاں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے تعاون کے ہر وقت ضرورت مند رہے ہیں۔ اب وقت نہیں رہا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو اس افسوسناک صورت حال کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ اب تو صورت حال یہ ہے کہ ایک طرف قدیم گروہ ہے جس کے اثرات محدود اور کمتر ہو چکے ہیں، دوسری طرف جدید گروہ ہے جو یورپ کے افکار و نظریات کا پروردہ ہے اور دینی تصورات سے بیگانہ ہو چکا ہے، اس صورت حال نے مسلمانوں کے دینی اور ملی محاذ کو بالکل بے جان بنا کر رکھ دیا ہے۔ بلاشبہ ابھی مسلمانوں کے کسی گروہ میں یہ جرأت پیدا نہیں ہوئی ہے کہ وہ علی الاعلان اسلام سے اپنی علاحدگی کا اعلان کر دے لیکن امت کی زمام کار جن لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ رہی ہے وہ اسلام کی نظربانی اور عملی رہنمائی سے محروم ہیں اور وقت کے تقاضوں کا سامنا بہر حال نہیں کرنا ہے۔ اگر یہ سلسلہ یونہی جاری رہا تو مستقبل مسلمان موجودہ حالت پر قانع نہیں رہ سکے گا۔ اُسے صاف صاف اقرار و انکار کی کوئی راہ اختیار کرنا پڑے گی، اور اس کے لیے ان دونوں راہوں میں سے کسی ایک راہ کا اختیار کرنا ہمارے آج کے طرز عمل پر موقوف ہے۔

اس نصف صدی کے اندر مسلمانوں کی اصلاح و ترقی کے لیے کتنی ہی راہیں تجویز کی گئیں، لیکن اصل اور بنیادی راہ علم و فکر کی ہی راہ تھی اور ہے۔ اب تک مسلمانوں نے جو کچھ پایا اور کھویا وہ اسی راہ

کے نشیب و فراز پر پایا اور کھویا، علم و فکر کی وادیاں کتاب و سنت کی تعلیم کے سایہ میں ہی بے خوف و خطر طے کی جاسکتی ہیں۔ چنانچہ کتاب و سنت کی بے آمیز تعلیم کا جاری رکھنا نہایت ضروری ہے اور اس کو بنیاد بنا کر حال و مستقبل کی تعلیم کا خاکہ بنانا اور اس کو عمل میں لانا اس وقت کی اولین احتیاج ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نئی تبدیلیوں کے اس دور میں ہم ایک نہایت ہی ٹھوس اور جدید دینی نظام تعلیم کے محتاج ہیں، جس میں اول سے آخر تک بنیادی طور پر کتاب و سنت کا پورا پورا علم شامل ہو اور وہ رائج الوقت تمام سائنسی اور نظریاتی علوم و فنون پر حاوی ہو جس میں قدیم و جدید نظریات پر سیر حاصل مطالعہ کا سامان ہم ہو اور باطل نظریات کی علمی تردید کے ساتھ ساتھ اسلامی نظریات و عقائد کے اثبات کا پورا پورا وزن اس میں موجود ہو، بظاہر یہ کام بڑے بڑے وسائل اور حکومتوں کے بغیر سرانجام پانا مشکل نظر آتا ہے لیکن مسلمانوں کی علمی تاریخ اس کے برعکس ثبوت پیش کرتی ہے۔ آج ہمارے پاس احادیث فقہ، حکمت، کلام اور اسی قسم کے دیگر سیکڑوں علوم و فنون کا جو عظیم ذخیرہ موجود ہے وہ سب انفرادی کوششوں کا ہی ثمرہ ہے، حکومتوں نے اگر کچھ سرپرستی کی بھی تھی تو ان کا کم و بیش تمام حاصل بنفہ ادواندلس میں سیل تاتا رہا و طوفان صلیب کی نذر ہو گیا تھا، یہ درس نظامی کا قدیم نظام تعلیم ہی جسے ہم آج دنیائے نو اور کمنہ و غیرہ کہہ کر ناک بھوں چسپڑا ہانے لگتے ہیں، کس طرح ایک مدت دراز تک ہماری دینی و دنیاوی علمی ضرورتوں کو پورا کرتا رہا ہے۔ مسجد کی امامت سے لے کر ملکوں کی وزارتوں تک صدیوں یہی واحد ذریعہ علم بنا رہا ہے، مرتب کرنے والوں نے کس طرح بیک وقت اس میں دینی علوم کے ساتھ ساتھ ضروری دنیاوی علوم بھی شامل کر دیے تھے اور ساتھ ہی وقت کے تمام ادکار و نظریات پر دینی عقائد کی روشنی میں فیصلہ کن مباحث شریک کر لیے تھے پھر یہ ہی نہیں بلکہ یہ نظام تعلیم معمولی سے تغیر کے ساتھ مسلمانوں کے سب سے ملکوں اور سب سے فرقوں میں مقبول رہا حتیٰ کہ شیعہ و سنی تک اپنے بعد عقیدہ و عمل کے باوجود اس کو اپنا رہے، و حقیقت امام غزالیؒ کے دور سے ہی اس طرز تعلیم کی ابتدا ہو گئی تھی اس وقت سے لے کر غرضہ دراز تک جتنے بھی جدید ادکار و نظریات وقتاً فوقتاً پیدا ہوئے ان پر بحث و نظر اور انھیں دینی عقیدہ و فکر کے تابع کر دینے کا کام ہماری ان درس گاہوں میں برابر جاری رہا اور اس نسبت سے اس نظام تعلیم کے نصاب میں کمی بیشی ہوتی رہی تا آنکہ شاہ ولی اللہؒ نے اس میں عمرانی، سیاسی و معاشی علوم بھی شامل کر دینے کی کوشش فرمائی، یہ تمام

جدوجہد ایک حد تک انفرادی ہی تھی اور سب بڑی حد تک حکومتوں کے تعاون سے مبرا بلکہ بعض حالات میں شدید مخالفتوں کے علی الرغم یہ کام انجام دیا گیا۔ اس طرح صدیوں مسلمانوں کے دینی عقائد و افکار کو ہرزو سے محفوظ رکھنے کا کام ہوا۔ اور مسلمانوں کی علمی برتری برقرار رہی۔ آج بھی ایک ایسے ہی نظام تعلیم کی داغ بیل ڈال دینے کی شدید ضرورت ہے۔ برصغیر ہندو پاک میں بے شمار آزاد تعلیمی ادارے موجود ہیں جو صرف اسلام کے نام پر قائم ہیں۔ ان میں سے بیشتر محض منتطین و مہتممین کے شخصی ذوق کے حامل ہیں اور نوشت و خواندہ کا ایک ایسا سطحی انداز ان میں جاری ہے جو کسی بھی اعلیٰ افادیت کا حامل نہیں ہے، پھر ذہنیت و کردار کا جو سانچہ یہاں بن رہا ہے دوسرے ماحول پر بہت ہی کم اثر انداز ہونے کی اہلیت رکھتا ہے، کاش اگر یہ تمام تعلیمی ادارے کسی ایک تعلیمی نظریہ اور نصب العین پر متحد ہو کر چل سکتے، تو ملت اسلامیہ کی بے شمار مشکلات حل ہو سکتی تھیں۔ تاہم ان اداروں کے تعاون سے آج بھی ایک اسلامی نظام تعلیم کی ابتدا کی جاسکتی ہے اور ان کی انفرادیتوں کو مجروح کے بغیر ایک مشترکہ پروگرام کے ذریعہ، اتحاد و ارتداد کے خلاف ان میں ہم آہنگی پیدا کی جاسکتی ہے۔ یہ ہے پہلا قدم جو ہمیں اشتراکی اتحاد کے مقابلہ کے لیے جلد سے جلد اٹھادینا چاہیے۔

اس سے دوسرے درجہ کا کام تزکیہ نفوس کا کام ہے بعض حالتوں میں تو یہ پہلے کام سے بھی زیادہ اہم اور ضروری ہے، لیکن آج اس کام کی طرف سے جتنی محرومی لاحق ہے، میں اسے تاریخ انسانیت کی بہت بڑی بد قسمتی سمجھتا ہوں۔ ایک انسان علم کی کیسی ہی بلندی پر پہنچ جائے، اگر اس کا عمل اس کے اثر سے خالی ہے تو وہ شخص نہ صرف اپنے معاشرہ کے لیے غیر مفید ہی ثابت ہوگا، بلکہ بعض صورتوں میں اس کے مضر اثرات بھی پڑ سکتے ہیں۔ خلافت راشدہ کے بعد سے آج تک مسلمانوں کی جتنی کچھ اسلامیت قائم و برقرار رہی ہے وہ زیادہ تر تزکیہ نفوس کی بدولت ہی قائم و برقرار رہی ہے۔۔۔ فتوں کے اولین دور میں ہی مسلمان کابرین نے اس کی ضرورت کو سمجھ لیا تھا۔ علمی و فکری، امارتی و ثروتی اور علمی و اخلاقی گمراہیوں کا ایک نہایت ہی نازک دور مسلمانوں پر اور گزر چکا ہے۔ اس دور میں رشد و ہدایت کا جسے اس نے ان بعد ازین اہل اللہ کی کوششوں سے ہی روشن رہا ہے جو اس کام کے لیے اپنی پوری زندگیاں وقف کر چکے تھے۔ امت میں اختلافات کے بنگامے روز اول کے بعد سے ہی شروع ہو گئے گنتی ہی حکومتیں اور امارتیں بدلتی رہیں مگر انقلاب پر انقلاب آتے رہے۔ نئے نئے فتنے اٹھے اور اٹھائے گئے لیکن صحابہ کے

وقت سے لے کر ہمارے اس دور تک افراد کی ایک جماعت نے ہر چیز سے منہ موڑ کر شہرت و دولت کی تمام خود فریبیوں کو ٹھکرا کر اپنے شب و روز تزکیہ نفوس کے کاموں کے لیے وقف کر دیے۔ اس کا باقاعدہ ایک نظام قائم کیا۔ ذکر و فکر کی مجلسیں عام کیں۔ انسان کے شعور مخفی میں پیدا ہونے والی شیطانی خرابیوں کے ریاضتی علاج تجویز کئے اور عین اس عہد میں جب کہ حکومت و ثروت اور علوم و فنون کی انتہائی سر بلند یوں نے مسلمانوں کو دنیا کی سب سے بڑی قوم بنا دیا تھا۔ ہر طرف بے فکری و لالچ ابالیت کا دور دورہ تھا جبکہ ذہنی و جسمانی عیاشیوں کے سامان فراہم تھے، غم و روز تھا نہ فکر و فدا تھی، مردان حق کے اس گروہ نے اس شدت کے ساتھ دینی خلاص، سادہ زندگی اور طاعت پیغمبری کا علم بلند کر کے رکھا کہ ہر اس چیز کو قبول کرنے سے انکار کر دیا جس کا ثبوت پیغمبر علیہ السلام کی زندگی اور رضامندی سے نہ ملتا ہو چاہے وہ شرعاً مباح ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ اسلامی قدروں سے غفلتوں کے دور تو آئے لیکن انحراف و بغاوت کی جرات بڑوں بڑوں کو نہ ہو سکی۔

فارغ البالی اور جاہ و ثروت کے ایسے ادوار میں ان قدوسیوں کا جھوٹا پڑا اور چٹائیوں پر پوری زندگی اطمینان کے ساتھ بسر کر دینا، اپنے اوقات کا ایک ایک لمحہ یاد الہی اور حق بیانی کے لیے وقف رکھنا ایک دنیا کو دعوت حق دیتے رہنا اور دنیاوی خوش حالیوں سے برضا و رغبت دست کش ہو جانا یقیناً زبردست بر عزیمت اقدام تھا جس نے امت کو امراء اور فریسیوں کے ذہنی تغلب سے محفوظ رکھا۔ غلط ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف مسلمانوں کے عہد زوال کی پیداوار ہے۔ قطع نظر اس بات کے کہ تصوف انسانی فطرت کا ایک اہم خاصہ اور اسلامی زندگی کا حاصل ہے، یہ مسلمانوں کے عہد عروج کی ایک بہت بڑی دینی ضرورت تھی جسے اللہ تعالیٰ نے ان اہل اللہ کے ہاتھوں پورا کرایا، اور مسلمانوں کی کشتی کو طواؤس و رباب کے دور بدستی میں ڈوبنے سے بچایا۔ بعد کے لوگوں نے اگر ایک صحیح چیز سے غلط کام لیا تو اس سے اس کی صداقت و افادیت ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ آج بھی اسی ساز و سامان کی فراوانیوں اور فکر و عمل کی بے لگام آزادیوں کے اس دور میں جب کہ زبان و عمل میں کوئی ہم آہنگی باقی نہیں رہ گئی ہے اور فساق و فجار کے ہاتھوں میں زمام کار آگئی ہے، تزکیہ نفوس کے باقاعدہ نظام کی پہلے سے کہیں زیادہ شدید ضرورت موجود ہے۔ سابق میں بھی تزکیہ نفوس کے اس نظام نے ہی مسلمانوں کے ذہن و اخلاق کو مضبوط رکھا، ان کے مذہبی حس و شعور کو مغلوب ہونے سے بچایا اور اعلائے کلمۃ الحق کی کتنی ہی غلصہ و محنت کیوں کے ابھرنے کے مواقع ہم پہنچائے۔ اور آج اذ بان و افکار میں جو ٹکراؤ اور مہجانب برپا ہے

اس کے فیصلہ کن انجام پر ہی آئندہ کی کامیابیوں کا دار و مدار ہے اس کامیابی کے لیے بھی مسلمانوں میں تزکیہ نفس کے کاموں کی ایک عظیم مہم چلائی شدہ ضروری ہے۔

تیسرا درجہ مسلمانوں کے باہمی روابط کی ہمہ گیر اصلاح کے کام کا ہے مسلمانوں کے مابین "رحما و ینہم" کی کوئی کیفیت آج باقی نہیں رہ گئی ہے، ان کے معاشی اور معاشرتی روابط میں ایک عظیم تفاوت پیدا ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے واسطے ہمدردی کے جذبات ان کے اندر معدوم ہو چکے ہیں۔ کوئی زیادہ نقصان کی بات نہیں مگر اگر مسلمان مختلف جائز فقہی اور سیاسی حلقہ بندیوں میں تقسیم ہو گئے تھے بشرطیکہ ان کے معاشی، معاشرتی روابط درست رہتے۔ مگر یہ بات بڑے ہی رنج کے ساتھ دیکھنے میں آئی ہے کہ فقہی و کلامی حلقہ بندیوں سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ نیم سیاسی و نیم مذہبی گروہ بندیاں ان روابط پر اثر انداز ہوئیں۔ عقیدہ و عمل کی دنیا جدید نظام تعلیم نے تہ و بالا کی تو اجتماعی زندگی کی ہمارا پورا کو ان جدید نیم سیاسی و نیم دینی گروہ بندیوں نے نقصان پہنچایا۔

ہماری ملت اور ہمارے معاشرے کے یہ وہ کمزور گوشے اور رخنے ہیں جن کی طرف پوری پوری توجہ دیے بغیر مسلمانوں کو فتنہ ہائے امروز فردا سے بچایا نہیں جاسکتا۔ اور وہ اپنے پیچھے مستقبل کے انسان کے لیے کوئی رہنما ترکہ چھوڑ کر نہیں جاسکتے۔

(الفتان جلد ۱۳۸ء)

دماغین

دماغی کام کرنے والوں
مثلاً طلباء، استاد،
وکیلوں وغیرہ کے لئے
بہترین تحفہ

دواخانہ طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علیگڑھ

عَلِیُّ الرِّحْمٰنِ سُبْحٰنِی

جماعت اسلامی کا لٹریچر اور گزشتہ بزرگوں کا فہم دین

(یہ مضمون ربیع الاول ۱۳۹۸ھ کے الفتان میں "جمال کی تفصیل" کے

عنوان سے شائع ہوا تھا)

جماعت اسلامی کے حلقہ سے شائع ہونے والے ایک مضمون پر، ذیقعدہ ۱۳۹۷ھ کے الفتان میں تنقید کرتے ہوئے ہم نے اپنا یہ احساس ظاہر کیا تھا کہ سلف صالحین اور امت کے سلسلہ مجددین کے ساتھ ایسی بے تکلفی و بے باکی (جس کا مظاہرہ اس مضمون میں کیا گیا تھا) کی ذمہ داری ایک حد تک اکابر جماعت اسلامی پر بھی عاید ہوتی ہے۔ اور کیوں عاید ہوتی ہے؟ اس سلسلہ میں ہم نے کچھ اجمالی اشارات کیے تھے، جن کا حاصل یہ تھا کہ ان حضرات کی تحریروں میں ایک ایسا عنصر موجود ہے جو اسلاف سے بے اعتمادی پیدا کرتا ہے بلکہ بعض تحریریں تو عراضہ اس نتیجہ تک پہنچاتی ہیں کہ یہ جو ائمہ دین و مجددین کہلاتے ہیں دین کو سرے سے سمجھتے ہی نہیں۔ جماعت اسلامی کے حضرات نے ہمارے اس کہنے کا بہت بُرا مانا اور نہ صرف بُرا مانا بلکہ یہاں تک کہدیا کہ یہ صرف بہتان تراشی اور افترا پردازی ہے جس کا مقصد محض جماعت اسلامی کو بدنام کرنا اور اس کے خلافت اشتعال پیدا کرنا ہے۔

اکابر جماعت اسلامی کی ایسی تحریریں تو بہت سی ہیں جنہیں کسی خاص طبقہ کے حق میں اس کے مخصوص مزاج کے بیش نظر اسلاف سے بے اعتمادی کا موجب قرار دیا جاسکتا ہے۔ مگر جس طرح ان تحریروں کے بارے میں ایک رائے یہ ہو سکتی ہے اسی طرح اس کے برخلاف بھی ہو سکتی ہے در نہ کم از کم اتنا تو کہا ہی جاسکتا ہے کہ یہ تحریریں بذات خود کسی مضرت کی حامل نہیں ان میں اگر مضرت کا کوئی پہلو پیدا

ہوتا ہے تو وہ خارجی اثر سے یعنی کسی خاص طبقہ کے حق میں ان کی مضرت اس کے مخصوص مزاج کی بناء پر پیدا ہوتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ لکھنے والے کے پیش نظر وہ خاص طبقہ نہ رہا ہو اس کے مخصوص مزاج کا اندازہ یا اس کی طرف توجہ نہ ہو۔ اس لیے ہم ایسی تمام تحریروں کو نظر انداز کرتے ہوئے جن کے بارہ میں دورائیں ہو سکتی ہیں یا کوئی عذر پیش کیا جاسکتا ہے، اس وقت صرف ایسی چند تحریروں میں مثال میں پیش کریں گے جو بلا کسی خارجی عامل کے بذات خود اسلاف کے اعتماد کو مجروح کرتی ہیں اور منطقی طور پر ان کے بارہ میں دورائیں نہیں ہو سکتیں۔

(۱۱)

اس سلسلہ میں پہلے نمبر پر ہم مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی کی مشہور کتاب "قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں" کا "مقدمہ" پیش کریں گے۔ اس کتاب میں مولانا نے قرآن کی چار بنیادی اصطلاحات — الہ، رب، عبادت، دین — کی تشریح فرمائی ہے۔ اور مقدمہ میں اس تشریح کی ضرورت یہ بیان فرمائی ہے کہ قرآن کی ان بنیادی اصطلاحات کے صحیح مفہوم پر صدیوں سے پردہ پڑا ہوا ہے اور اس کی بدولت قرآن کی تین چوتھائی سے زیادہ تعلیم، بلکہ اسکی حقیقی روح نگاہوں سے مستور ہو گئی ہے اس لیے ضرورت ہے کہ ان اصطلاحوں کی پوری پوری تشریح کی جائے۔ اس سلسلہ میں مولانا لکھتے ہیں کہ:-

"عرب میں جب قرآن پیش کیا گیا تھا اس وقت ہر شخص جانتا تھا کہ الہ کے کیا معنی ہیں اور رب کے کہتے ہیں، کیوں کہ یہ دونوں لفظ ان کی بول چال میں پہلے سے مستعمل تھے۔ انھیں معلوم تھا کہ ان الفاظ کا اطلاق کس مفہوم پر ہوتا ہے، اس لیے جب ان سے کہا گیا کہ اللہ ہی اکیلا الہ اور رب ہے اور الوہیت و ربوبیت میں کسی کا قطعاً کوئی حصہ نہیں، تو وہ پوری بات کو پاگئے۔ انھیں بلا کسی التباس و اشتباہ کے معلوم ہو گیا کہ دوسروں کے لیے کس چیز کی نفی کی جا رہی ہے اور اللہ کے لیے کس چیز کو خاص کیا جا رہا ہے۔ جنہوں نے نیا لغت کی یہ جان لیا کہ غیر اللہ کی الوہیت و ربوبیت کے انکار سے کہاں کہاں ضرب پڑتی ہے اور جواباً ان لائے وہ یہ سمجھ کر ایمان لائے۔"

اس دو تین سطروں میں جو الفاظ آئے ہیں وہ قریب قریب سب مولانا ایم کے ہیں جو مقدمہ کے آخری حصہ سے ماخوذ ہیں۔

عقیدہ کو قبول کر کے ہیں کیا چھوڑنا اور کیا اختیار کرنا ہوگا۔ اسی طرح عبادت اور دین کے الفاظ بھی ان کی بولی میں پہلے سے رائج تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ عبد کسے کہتے ہیں عبودیت کس حالت کا نام ہے۔ عبادت سے کون سا دوسرا دہ ہے اور دین کا کیا مفہوم ہے اس لیے جب اللہ سے کہا گیا کہ سب کی عبادت چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کرو اور ہر دین سے الگ ہو کر اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ تو انھیں قرآن کی دعوت کو سمجھنے میں کوئی غلط فہمی پیش نہ آئی۔ وہ سنتے ہی سمجھ گئے کہ یہ تعلیم ہماری زندگی کے نظام میں کس نوعیت کے تغیر کی طالب ہے۔

لیکن بعد کی صدیوں میں رفتہ رفتہ ان سب الفاظ کے وہ اصلی معنی جو نزول قرآن کے وقت سمجھے جاتے تھے، بدلنے چلے گئے۔ یہاں تک کہ ہر ایک اپنی پوری وسعتوں سے بھٹ کر نہایت محدود بلکہ مبہم مفہومات کے لیے خاص ہو گیا۔ اس کی ایک وجہ تو خالص عربیت کے ذوق کی کمی تھی دوسری وجہ یہ تھی کہ اسلام کی سوسائٹی میں جو لوگ پیدا ہوئے تھے ان کے لیے اِلا اور رب اور دین اور عبادت کے وہ معانی باقی نہ رہے تھے جو نزول قرآن کے وقت غیر مسلم سوسائٹی میں رائج تھے۔ انہی دونوں وجوہ سے دور اخیر کی کتب لغت و تفسیر میں اکثر قرآنی الفاظ کی نشر تک اصل معانی لغوی کے بجائے ان معانی سے کی جانے لگی جو بعد کے مسلمان سمجھتے تھے۔

(قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں ۸-۹ مقدمہ)

یہ بغیر کسی خیانت، تحریف اور رکاوٹ چھانٹ کے خود مولانا کی عبارت ہے۔ یہ عبارت اتنی صاف ہے کہ ہمیں اپنی طرف سے اس کا مطلب اور اس کے مضمرات بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ مولانا کا کھلا ہوا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کی الہ، رب، عبادت اور دین جیسی بنیادی اصطلاحات کے جو اصلی مفہومات تھے وہ صدر اول کے بعد باقی نہیں رہے اور صدر اول سے جتنا جتنا بعد بڑھتا گیا اتنے ہی ان الفاظ کے معنی بدلتے مسکتے اور مبہم ہوتے چلے گئے۔ پھر مولانا کے اس بیان میں کوئی استثناء نہیں ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ بعد کی صدیوں میں کوئی ایک بھی ایسا قابل ذکر شخص نہیں گزرا جو ان اصطلاحات قرآنی کے اصلی معنی اور ان کی پوری وسعتوں سے آگاہ ہو۔ رہا یہ

پورا سلسلہ جو حاملین علوم دین اور ائمہ و مجددین کا ہمیں صدر اول کے بعد یا بعد کی صدیوں میں نظر آتا ہے، اس کا تو ذکر ہی کیا۔ بہر حال قطع نظر اس کے کہ "یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله" (الحديث) جیسے نصوص کی موجودگی میں مولانا کا یہ بیان صحیح ہو بھی سکتا ہے یا نہیں، کہنا صرف یہ ہے کہ مولانا کے اس بیان سے تاثر ہونے کے بعد، بعد کی صدیوں کی ان تمام شخصیتوں کے متعلق جنہیں ہم دین کے شارح، مفسر اور معتمد نمائندگان کی حیثیت سے جانتے ہیں یہ خیال قائم ہو جانا ضروری اور لازمی ہے کہ یہ لوگ من اولہم الی آخرہ قرآن کی بنیادی اصطلاحات کے اصلی اور مکمل مفہومات سے نا بلند تھے۔ اور اس کے نتیجہ میں لازماً یہ خیال پیدا ہو جانا بھی ضروری ہے کہ ان کی نگاہوں سے قرآن کی حقیقی روح مستور تھی۔ قرآن کی پوری تعلیم ان کے لیے غیر واضح تھی اور قرآن پر ایمان رکھنے کے باوجود ان کا عقیدہ اور عمل دونوں نامکمل تھے۔ اس لیے کہ جو شخص قرآن کی بنیادی اصطلاحات سے پوری طرح واقف نہ ہو گا اس کا یقیناً یہی حال ہو گا۔

آپ خفا نہ ہوں یہ نتیجہ کی بات بھی ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں خود مولانا قرآن فہمی میں ان بنیادی اصطلاحات کی اہمیت بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ:-

"اگر کوئی شخص نہ جانتا ہو کہ اللہ اور رب کا مطلب کیا ہے، عبادت کی تعریف کیا ہے اور

دین کسے کہتے ہیں تو دراصل اس کے لیے پورا قرآن بے معنی ہو جائے گا۔ وہ نہ توحید کو

جان سکے گا، نہ شرک کو سمجھ سکے گا، نہ عبادت کو اللہ کے لیے مخصوص کر سکے گا اور نہ دین

ہی کو اللہ کے لیے خالص کر سکے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے ذہن میں ان اصطلاحوں کا مفہوم

غیر واضح اور نامکمل ہے تو اس کے لیے قرآن کی پوری تعلیم غیر واضح ہو جائے گی اور قرآن

پر ایمان رکھنے کے باوجود اس کا عقیدہ اور عمل دونوں نامکمل رہیں گے۔" (مقدمہ)

اب فرمائیے کہ جن لوگوں کے متعلق یہ خیال کر لیا جائے کہ ان کی نگاہوں سے قرآن کی حقیقی روح

مستور تھی اور اس کی پوری تعلیم ان کے لیے غیر واضح تھی، ان کے علم و فہم پر کیسے اہتمام کیا جاسکتا ہے

اور عثیت دین کے شارح، مفسر اور نمائندگان کے انہیں کیا وقعت دی جاسکتی ہے؟ اور پھر اگر

طبیعت بے باکی کی خوگر ہو تو ایسے حضرات کی آراء و افکار پر تنقید کرتے ہوئے کیا چیز بے باکی

اور بے تکلفی سے مانع ہو سکتی ہے؟

ہم مولانا کی نیت کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں کرتے مگر مولانا کو اس کا اندازہ بھی نہ ہو کہ ان کے اس بیان کی زد کہاں اور کس طرح پڑے گی۔ مگر منطقی نتائج تو کسی نیت کے پابند نہیں ہوا کرتے۔ "قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں" کا مقدمہ بذات خود اس بات سے بے اعتمادی پیدا کرنے کی پوری صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے وہ صلاحیت بروئے کار آکر رہے گی اور رہی!

(۲)

اس کے بعد ہم جماعت اسلامی ہند کی دوسرے نمبر کی شخصیت مولانا صدر الدین صاحب اصلاحی کا وہ مضمون پیش کریں گے جو "دین کا قرآنی تصور کیا ہے اور کیا نہیں؟" کے عنوان سے ماہنامہ زندگی" دم پود کی کئی اشاعتوں میں شائع ہوا ہے۔ اس مضمون میں فاضل مضمون نگار نے، جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے، یہ جتایا ہے کہ دین اور خدا پرستی کا کون سا تصور خالص قرآنی اور اسلامی ہے اور کون سا تصور غیر قرآنی۔ اس تحقیق کے سلسلہ میں انھوں نے تفصیل کے ساتھ دین کے قرآنی اور غیر قرآنی تصورات کا جائزہ لیا ہے۔ پھر ان میں سے ہر ایک کے اپنے اپنے تقاضے بتلائے ہیں۔ اس کے بعد یہ دکھلایا ہے کہ کتنے غیر قرآنی افکار جو دراصل غیر قرآنی تصور دین کے تقاضے تھے مسلمانوں میں گھس آئے اور اسلامی تعلیمات میں سے سمجھے جانے لگے۔

اس جائزہ میں انھیں سب سے زیادہ قابل فکر اور حیرت انگیز واقعہ یہ نظر آیا ہے کہ یہ غیر قرآنی افکار صرف عام، دنیا دار اور نام نہاد پیروان قرآن ہی تک محدود نہیں رہے ہیں بلکہ بڑے بڑے تخلص دیندار اور اساطین امت تک کسی نہ کسی حد تک ان افکار کو شرف قبول بخشے ہوئے نظر آتے ہیں مثلاً امام غزالیؒ، شیخ الاسلام ہر دیؒ، حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ اور حضرت مجدد الف ثانیؒ، اور یہ دو چار نہیں ایسی بے شمار قابل احترام ہستیاں ہیں جو کم و بیش اسی حال میں نظر آتی ہیں۔ اور اس حیرت انگیز واقعہ کا سبب ان کے نزدیک یہ ہے کہ ان حضرات کے بنیادی تصور دین ہمارے ہمارے بگاڑ پیدا ہو گیا تھا۔ چنانچہ وہ "پیروان قرآن میں غیر قرآنی افکار" کی مثالیں پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں:-

"یہ ہیں وہ چند بہت ہی نمایاں اور اہم غیر قرآنی افکار، جو پیروان قرآن کے ذہنوں

۵ اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر ۱۹۵۲ء - جنوری ۱۹۵۳ء

میں سرایت کر گئے ہیں، اور برسوں سے امت کے اجتماعی کردار پر غیر معمولی اثر ڈال رہے ہیں۔ اگرچہ ان میں سے ہر ایک کا عمل و عمل یکساں گہرا نہیں، اور نہ سب کے حلقہ ہائے اثر یکساں وسیع ہیں، لیکن قرآن کی تعلیمات سے، اس کے مزاج سے، اس کے مسلح نظر سے، اس کے افکار و تصورات سے بل نہ کھانے میں سب برابر کے شریک ہیں اور گاہِ ارحیات کے اند قرآنی تصورِ دین کے کارفرما ہونے کی فطری راہ روکنے میں کوئی پیچھے نہیں ہے۔

آگے چند سطروں کے بعد لکھتے ہیں:-

”سوال یہ ہے کہ ان بیگانے اور زہریلے افکار کو اس دراندازی کا موقع کیسے مل گیا؟ اگر دنیا کے طلب گاروں ہی تک ان کی پذیرائی محدود ہوتی تو یہ سوال کوئی سوال نہ تھا۔ ہر شخص بیک نگاہ جان سکتا تھا کہ یہ دراصل اغراض پرستی کے کرشمے ہیں جو انسان کو دین کی، ایسی ہی تعبیر است کی تلاش میں سرگرداں رکھتی ہے، جس کے ذریعے دنیوی اغراض کا حصول آسان تر ہو جائے، دنیا کے پیچھے بھاگنے والا تو کبھی اس امر میں کوئی شک ہی نہیں محسوس کرتا کہ جب ضرورت ہو، نفسانیت کی قینچی اٹھائے اور دین کی قطع و برید کر ڈالے، اپنے مفاد کے مو قلم سے اسلام کی جیسی تصویر چاہے بنا ڈالے۔ لیکن معاملہ بڑا ہی فکر آدما اور سخت پیچیدار بن جاتا ہے جب دان، افکار کو کسی نہ کسی حد تک شرف قبول بخشے ہوئے کچھ دوسری طرح کے لوگ بھی دکھائی پڑتے ہیں۔ جن پر اس طرح کی کسی اغراض پرستی اور زمانہ سازی کا الزام لگانا ممکن ہی نہیں۔ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اخلاص کی قسمیں کھائی جاسکتی ہیں۔ جن کی بند یوں تک نفسانیت کے زائغ و زغن پر واز کرنے کی ہمت ہی نہیں رکھتے، جن کی تابناک سیرتوں پر نگاہوں کا ٹھہرنا بھی آسان نہیں اور جن کی پوری زندگی اللہ کی تقدیس اور حمد و تسبیح میں تحلیل ہو کر رہ گئی تھی۔ ایسے اربابِ خلوص و دیانت کے بارے میں یہ گمان کہ انہوں نے جانتے بوجھے ان افکار کے لیے اپنے سینے کھول دیے ہوں گے، وہی شخص کر سکتا ہو جو یا تو ماعنیٰ فتر میں

۱۔ کہیں کہیں الفاظ چھوٹے ہوئے معلوم ہوئے انہیں اپنی طرف سے اس طرح تو سین میں لکھ دیا گیا ہے۔ (۶)

۲۔ انہیں لوگوں میں امام غزالی، مجدد الف ثانی اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ہیں۔ (۶)

بتلا ہو یا قلبی شقاوت میں اس لیے صورت واقعہ اس کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ
کچھ خاص اسباب کے باعث ان کے یہاں دین کے بنیادی تصور ہی کے اندر کسی ایسے انحراف
نظر نہ راہ پالی جو معصوم صورت تھا اور اپنے آب و رنگ سے مشکل پہچاننا جاسکتا تھا جس کے
باعث انہیں ذرا نہ محسوس ہوا یا کہ اس طرح کا کوئی حادثہ پیش آرہا ہے۔

(زندگی بابت جنوری ۱۹۷۶ء صفحہ ۷۲-۷۳)

حاصل کلام یہ ہے کہ متعدد غیر قرآنی افکار جو دراصل غیر قرآنی تصور دین کے برگ و بار ہیں وہ
صرف یکہ عرفہ دراندہ سے عوام اور نام نہاد پیروان قرآن کے ذہنوں میں سرایت کیے ہوئے ہیں بلکہ
بہت سے وہ حضرات بھی جن کے سروں پر امامت و تجدید کے تاج رکھے ہوئے ہیں جو گذشتہ صدیوں میں
دین کے کامل و معتد ترین نمائندے اور کتاب و سنت کے انتہائی مستند شارح مانے گئے ہیں اور جن کی
یہ حیثیت اہل حق میں آج بھی مسلم ہے، ان غیر قرآنی افکار کو سینہ سے لگائے رہے ہیں۔ اور اس کا
سبب یہ ہے کہ ان کے یہاں دین کے بنیادی تصور ہی میں کچھ بگاڑ آ گیا تھا۔ یعنی ان حضرات کا
تصور دین خالص قرآنی نہیں تھا، بلکہ اس میں غیر قرآنی تصور دین کی کچھ آمیزش ہو گئی تھی۔
جناب مضمون نگار نے کہنے کو تو یہ بات کہی کہ (مٹہ و مجد دین کی صفحہ کے ان اہم ترین اخصاص
کے بنیادی تصور دین ہی میں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا مگر پھر انہوں نے عجب س کیا کہ یہ گولی اتنی کر دی ہے کہ
بعض لوگوں کے تعلق سے آسانی سے نہیں اتر سکتی اور اس بات کو تسلیم کرنے میں ذہنوں کو رکاوٹ پیش
آئے گی چنانچہ انہوں نے اس بات کی پوری کوشش کی ہے کہ لوگ شرح صدر کے ساتھ ان کے اس
نتیجہ فکر کو تسلیم کر لیں۔ خود ہی لکھتے ہیں کہ:-

”اگرچہ پچھلی بحثوں کے ضمن میں اس بات کے متعدد کھلے ہوئے آثار و قرائن معروض کر دیے

آچکے ہیں کہ مذکورہ بالا انحراف نظر یا غلطی افکار کا سبب تصور دین ہی کا بگاڑ ہے، لیکن چونکہ یہ

بات بڑی اہم ہے اور اس کا اثر امت کی بے شمار قابل احترام ہستیوں پر کچھ اس طرح کا پڑا ہے

جو ہماری عقیدتوں پر گراں ہو سکتا ہے اس لیے ضرورت ہے کہ اس کی کچھ اودھما دہیں بہم پہنچائی

جائیں تاکہ ذہنوں کو اس کے تسلیم کر لینے میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہ جائے۔“ (صفحہ ۷۲)

لے ان الفاظ کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے۔ ہم آج صحت ہی بتلا نا چاہتے ہیں کہ وہ ”کچھ اس طرح کا“ اثر کیا ہوگا۔ (ع)

ہیں اس وقت اس سے بحث نہیں کہ فاضل مضمون نگار کی یہ تحقیقات صحیح ہیں یا غلط! اور ہم اس چیز سے بھی صحت نظر کرتے ہیں کہ مضمون نگار کی یہ کوشش کہ امام غزالیؒ، مجدد الف ثانی اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ بدئی کے بنیادی تصور دین میں بگاڑ کا وقوع تسلیم کر لینے میں ذہنوں کو کوئی رکاوٹ باقی نہ رہ جائے، کس مقصد کی غمازی کرتی ہے۔ اس وقت سوال صحت اتنا ہے کہ کیا ان تحقیقات سے متاثر ہونے کے بعد اور پورے شرح صدر کے ساتھ یہ سمجھ لینے کے بعد کہ امام غزالیؒ مجدد الف ثانی اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہم اللہ جیسے ائمہ مجددین کا بنیادی تصور دین ہی صحیح نہیں تھا بلکہ وہ کچھ قرآنی اور کچھ غیر قرآنی تصور دین کا بچون مرکب تھا، ان حضرات کے فہم دین پر کسی قسم کا اعتماد باقی رہ سکتا ہے؟ اور دین میں ان کے آراء و اقوال کو کوئی وزن دیا جاسکتا ہے؟ بالکل سیدھی سی بات ہے کہ دین کا قرآنی تصور جو بھی کچھ ہو وہ بہر حال قرآن کی بنیادی تعلیمات کے صحیح فہم سے پیدا ہوتا ہے پس جن لوگوں کے متعلق یہ خیال کر لیا جائے گا کہ ان کا تصور دین خالص قرآنی نہیں تھا ان کے متعلق لازماً یہ رائے قائم ہوگی کہ ان کو قرآن کی بنیادی تعلیمات کا صحیح فہم حاصل نہیں تھا۔ اور ایسے حضرات جنہیں قرآن کی بنیادی تعلیم کا صحیح فہم حاصل نہ ہو فہم دین کے معاملہ میں یقیناً کسی اعتماد کے مستحق نہیں ہو سکتے اور کتاب و سنت کی شرح و تفسیر میں ان کے اقوال اور ان کی آراء کا بھلے خود کوئی وزن نہیں محسوس کیا جاسکتا! — اور جب یہ گزشتہ صدیوں کے منتخب اشخاص قابل اعتماد نہ رہیں گے تو — بر دیگرالہ چہ رسد!

اسی بنا پر اس مضمون کے متعلق ہم قطعی طور پر یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس سے متاثر ہونے کے بعد گزشتہ صدیوں کے سلف صالحین و ائمہ و مجددین پر دین کو سمجھنے سمجھانے میں کسی قسم کے اعتماد کا سوال باقی نہیں رہ جاتا۔ خواہ انہیں نہایت غلصہ و باخدا اور ذاکر و شائع قسم کے بزرگ سمجھا جاتا رہے۔

سلف صالحین کے اعتماد کو سب سے زیادہ بحدوح کرنے والا تو اس مضمون کا ہی پہلو ہے کہ اس میں ان کے تصور دین کو غلط تسلیم کرانے کی کوشش کی گئی ہے اور اس حد تک کی گئی ہے کہ "ذہنوں کو اس کے تسلیم کر لینے میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہ جائے" اس کے علاوہ ایک دوسرا پہلو بھی ہے اور وہ وہی ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ذیقعدہ کے "نگاہ اولیں" میں ہم نے لکھا تھا کہ مودودی صاحب

کی اصولی نشان دہی کے بعد جماعت اسلامی کے بعض اہل قلم نے اکابر امت و ائمہ دین کی غلطیوں کی تفصیلات اور جزئیات مہیا کرنے کا کام شروع کیا۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اس مضمون کی قیسری قسط میں مضمون نگار نے ان افکار و مقتضیات کو گنا یا ہے جو دین کے غیر قرآنی تصور سے پیدا ہو سکتے ہیں (اور وہ یہ ہیں۔ ترک دنیا، وحی و رسالت سے بیگانگی، دین کی محدودیت، اور وحدت ادیان) پھر جو قسط میں یہ دکھایا ہے کہ یہ غیر قرآنی افکار، پیروان قرآن کے ذہن میں بھی سرایت کیے ہوئے ہیں اور اُس کے ثبوت کے طور پر انھوں نے گزشتہ دور کے دینی لٹریچر سے نکال کر ایک طویل فہرست ان عبارات و اقوال کی پیش کی جو انھیں ان غیر قرآنی افکار کے حامل نظر آئے۔ یہ عبارات اور یہ اقوال جہاں کچھ مجذوبین کے ہیں وہیں کچھ صوفیائے محققین اور غزالیؒ و شاہ ولی اللہ حبیبیؒ و مجددین کے بھی ہیں۔ اُس کے بعد پانچویں قسط میں انھوں نے اپنے قارئین کو یہ بتلایا کہ ایسی ایسی عظیم کمرتب شخصیتوں کے ان غیر قرآنی اور زہریلے افکار کے لیے اپنے سینے کھول دینے کا سبب اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ ان کے بنیادی تصور دین ہی میں کچھ ختمور پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد — جیسا کہ ہم سابق میں بتلا چکے ہیں — انھوں نے یہ عکس کر کے کہ یہ بات بہت سخت اور دور رس ہے اور آسانی سے تسلیم نہیں کی جاسکتی، اس بات کی ضرورت عریں کی کہ اپنے دعوے کے حق میں کچھ اور شہادتیں بہمنی پالی جائیں تاکہ ناظرین پرے شرح صدر کے ساتھ یہ بات مان لیں کہ ہاں واقعی ان مخلص و باخدا بزرگان دین اور ائمہ و مجددین کے بنیادی تصور دین ہی میں کچھ بگاڑ پیدا ہو گیا تھا۔ چنانچہ انھوں نے ایک بار پھر گزشتہ دور کے دینی لٹریچر کا جائزہ لیا اور پھر ایک طویل فہرست ان بزرگان دین اور ائمہ و مجددین کے ان عبارات و اقوال کی پیش کی جو انھیں ان غیر قرآنی افکار کی حامل نظر آئیں یا یوں کہے کہ جو ان بزرگوں کی غلطی افکار کی مثالیں ہیں۔ چنانچہ وہ مزید شہادتوں کی ضرورت کا اظہار ان الفاظ میں کرنے کے بعد جو سابق میں نقل کیے جا چکے ہیں۔ لکھتے ہیں:-

”ظاہر ہے کہ اس غرض کے لیے ہمیں پھر اسی دینی لٹریچر کا جائزہ لینا پڑے گا جو گزشتہ

زمانوں میں عبادت اور خدا پرستی کے موضوع پر اہم ہو چکا ہے..... اس ذخیرے سے

منتخب کی ہوئی حسب ذیل چند باتوں پر غور کیجئے۔“ (زندگی با تہ جنوری ۱۹۷۵ء ص ۲۷)

اس کے بعد مسلسل چھ سات صفحوں میں وہ عبارات میں نقل ہوتی چلی گئی ہیں۔ اور یہ عبارات جن حضرات

کی ہیں ان میں حضرت شاہ ولی اللہ کی اہم شخصیت کے علاوہ دو اور اہم شخصیتیں شیخ الاسلام ہروی اور حضرت مجدد الف ثانی کی بھی ہیں۔ رحمۃ اللہ علیہم۔

بہر حال ہیں کہنا یہ تھا کہ سلف صاحبین کے اعتماد کو مجرد کرنے والا، اس ضمنوں کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں ان حضرات کی غلطی و انکار کی مثالیں کی ایک پوری فہرست مرتب کر کے رکھ دی گئی ہے جسے دیکھ کر وہ لوگ جو ان حضرات کے مقام سے واقف نہیں ہیں یقیناً ہی کہہ اٹھیں گے کہ انہوں نے تو دین کا ستیاناس کر کے رکھ دیا ہے کہ رہبانیت اور وحی و رسالت سے بیگانگی، جیسے صریح غیر قرآنی افکار تک کو دین میں گھسا دیا!

ہم سمجھتے ہیں کہ اکابر جماعت اسلامی کی تحریروں میں اگر اس طرح کی کوئی اور چیز نہ بھی ہو تو یہی دو تحریریں صدر اول کے بعد کے سلف صاحبین اور مسلمانوں کے بعد دین سے بے اعتماد کر دینے کے لیے بالکل کافی ہیں اور ان سے متاثر ہونے کے بعد نادانوں کو یہی سمجھنا چاہیے کہ شروع کی ایک آدھ صدی کو چھوڑ کر دین کی حقیقی روح اور اس کا کامل صحیح تصور مستور ہی رہا حتیٰ کہ اب چودھویں صدی میں مولانا مودودی اور ان کے رفقاء نے اگر اس حقیقی روح پر سے پردہ اٹھایا اور اس کا مل صحیح تصور کو اجاگر کیا جو صدر اول میں پایا جاتا تھا۔

اس خیال کے قائم ہو جانے کا ایک قدرتی نتیجہ تو یہ ہے جس کی طرف ہم نے پہلے توجہ دلائی تھی کہ سلف صاحبین کے علم و فہم کی وقعت دلوں سے نکل گئی اور ہر ایرے غیرے کو جرات ہو گئی کہ ان کے آراء و افکار کو نشانہ تنقید بنالے اور اگر طبیعت میں بے باکی کے جراثیم ہیں تو پھر وہ تنقید اس نمونہ کی ہو جس کا ایک نمونہ ذی قعدہ کے الفتان میں پیش کیا جا چکا ہے۔

یہ نتیجہ جو ظہور میں آچکا ہے، صورتاً شنیع تو بہت ہے مگر دین کے لیے اتنا مضر حقیقتاً نہیں ہے جتنا ایک دوسرا نتیجہ جو ظہور میں آسکتا ہے اور وہ یہ کہ دین ایک بازہ کچھ اطفال بن جائے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ دس پانچ صدیاں تو درکنار، بیچ کے کسی ایک دور کے متعلق بھی یہ کہنا کہ اس دور میں دین کی بنیادی حقیقتوں کا وہ مفہوم محفوظ نہیں رہا جو صدر اول میں سمجھا گیا تھا، اس بات کا اعلان ہے کہ صدر اول کا مفہوم ہم تک متواتر نقل کے ذریعہ نہیں پہنچ سکا ہے۔ پھر وہ کون سا

ذریعہ جس سے ہمیں قطعیت کے ساتھ معلوم ہو سکے کہ صدر اول میں ان حقیقتوں کا کیا مفہوم تھا؟ ظاہر ہے کہ ایسا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں قطعیت اور یقین کا فائدہ دینے والا ذریعہ صرف نقل متواتر ہو سکتی تھی اور اس کا ہم انکار کر چکے ہیں۔ اب معاملہ ہمارے فہم پر آکر ٹھہر جاتا ہے کہ ہم کتاب وسنت کے الفاظ پر عربی لغت، اہل زبان کے استعمالات اور دیگر فرائض کی روشنی میں غور کر کے ان حقیقتوں کا کوئی مفہوم متعین کریں۔ مگر ظاہر ہے کہ کیسے ہی روشن دلائل ہم اپنے متعین کردہ مفہوم کے حق میں لے آئیں مگر وہ دلائل مفید یقین ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ ظن غالب اس امر کا حاصل ہو سکتا ہے کہ صدر اول میں ان حقیقتوں کا یہی مفہوم رہا ہوگا۔ اور ہو سکتا ہے کہ واقعہ بھی یوں ہی ہو مگر ہم قطعیت کے ساتھ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ یہی مفہوم صدر اول میں ان حقیقتوں کا تھا۔ پس پہلی قباحات تو اس خیال میں بذات خود یہی ہے کہ دین کی بنیادی حقیقتوں کا مفہوم بھی قطعی الثبوت نہ رہا۔ اور دوسری بڑی قباحات بلکہ فتنہ عظیم جو اس کے بطن سے پیدا ہوگا (اور جس کی طرف توجہ دلانا یہاں مقصود ہے) وہ یہ ہے کہ (جب ان بنیادی حقائق کا کوئی مفہوم قطعی الثبوت نہ ہوگا تو) ہر شخص کو حق ہوگا کہ وہ اپنے فہم کے مطابق ان کا کوئی مفہوم متعین کر لے اور اس کی بنیاد پر دین کا ایک جداگانہ تصور اپنے ذہن میں قائم کر لے۔ — یہی مطلب ہے دین کے بازو بچہ اطفال بن جانے کا۔

(الفتان، ربيع الاول ۱۳۹۷ھ)

MAULLAHAM KHAS

ماہنامہ الفتان، تھکاوٹ

اور ہر قسم کی کمزوری میں مارا لحم خاص

کا استعمال بھی مفید ہے۔

دواخانہ طبیبہ کالج مسلم یونیورسٹی علیگڑھ

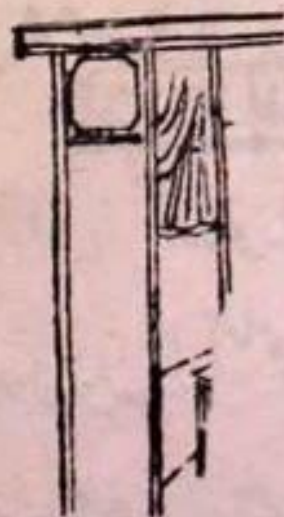

قوم ترقی کی راہ پر

زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لئے مزید کپڑا

دھوئیں اور ساڑھوں کی پیداوار ۱۶ کروڑ مربع میٹر
تک پہنچ چکی ہے آج سے ایک سال پہلے یہ مقدار
صرف ۱۰ کروڑ مربع میٹر تھی۔
کنٹرول شدہ کپڑے کی ۹۰ فیصد مقدار کو آئیٹیم کی
۲۸,۰۰۰ پیمچون دوکانوں کے ذریعہ فروخت
کی جاتی ہے اور انھیں سے زیادہ تر دوکانیں
دیہات میں واقع ہیں۔

مضبوط ارادہ
اور کرط می محنت
ہمارے ساتھ ہیں

عشق الرحمن سنہلی

دینی اختلاف رائے میں رواداری کے حدود

”اصل دین ہی خطرے میں اور عصری طوفانوں کی ندیوں میں ہے۔ ایسے میں اختلافی بحثیں
چھیڑنا اور باہمی مباحثوں پر وقت صرف کرنا انتہائی نامعاقبت اندیشی اور دینی محاذ کو کمزور کرنے
کے مترادف ہے۔“

اس قسم کی نصیحتیں ہیں جو آجکل بہت سننے میں آرہی ہیں۔ اور یہ فی الاصل ہے بھی صحیح بات! مگر صحیح باتیں اگر غلط محل میں استعمال کی جانے لگیں تو وہ انتہائی خطرناک اور گمراہ کن بھی ہو جاتی ہیں۔ ”إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ“ بالکل صحیح بات اور قرآن کی بیان کردہ حقیقت تھی، مگر اسی کو خوارج نے جب غلط محل میں استعمال کیا تو وہ اسلام میں ایک شدید فتنہ بن گیا اور سیدنا علی بن ابی طالبؓ کو کہنا پڑا کہ ”کلمۃ حق اُدید بھا الباطل“ یہ فی الاصل کلمہ حق ہے مگر اس کا استعمال جس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے وہ باطل ہے۔

اسی طرح وہ کلمہ جو اوپر نقل کیا گیا، اصلاً حق ہے، مگر اس کے استعمال میں بہت سے لوگ غلطی اور نامعاقبت اندیشی کا ثبوت دیتے نظر آ رہے ہیں۔

سائل کی ایک نوع وہ ہے جن پر آدمی کی ایک رائے ہونی چاہیے۔ مگر دوسری رائے کی بھی وہاں گنجائش ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی رائے پر اعتماد کے باوجود کسی دوسری رائے کی بھی گنجائش تسلیم کی جانی چاہیے، اور تبادلات خیالات ہو تو ہو مگر محض نزاع کی صورت ہرگز نہ اختیار کی جائے۔

اس کی مثال فقہ کے وہ مسائل ہیں جن میں دونوں طرف کے دلائل موجود ہیں، معاملہ کسی دلیل کی ترجیح وغیرہ کا ہوتا ہے، یا جیسے آج کل دین کی خدمت و نصرت میں بہتر طریق کار کا مسئلہ ہے کہ اس میں مختلف رائیں ہو سکتی ہیں۔

ایک نوع وہ ہے جہاں ایک رائے کے سوا دوسری رائے کتاب و سنت کے خلاف اور دوسرا ملک از قبیل منکرات و بدعات ہوتا ہے، اور تبادلہ خیالات سے کام نہ چلتا ہو تو فی نفسہ لازم ہے کہ اس کی تردید کی جائے۔ لیکن اگر وقت ایسا ہے کہ ان مسائل سے اہم تر مسائل درپیش ہیں اور ان سے عہدہ براہ ہونے کے لیے امت کے تمام دینی رجحان رکھنے والے عناصر کے اتفاق اور تعاون و تناصر کی اور اس بات کی ضرورت ہے کہ امت کی عام توجہ انہیں اہم تر مسائل کی طرف رہے تو ان غلط خیالات و اعمال کی اصلاح کی حکیمانہ کوشش تو بہر حال جاری رہنی چاہیے لیکن بر ملا تردید اور نزاع کی ذہبت بیشک نہیں آنی چاہیے۔

مسائل کی یہ دونوں انواع فروع سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان میں واقعی یا اضافی (یعنی دوسرے کے نقطہ نظر سے) غلطی کا اثر محض کسی ایک جزئیہ تک محدود رہتا ہے، لیکن بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا اثر پورے دین کی یا دین کے بڑے حصہ کی سلامتی پر پڑتا ہے۔ اور ان میں اگر کوئی غلط اصول قائم ہونے دیا جائے تو بجائے دشمنوں کے خود اپنوں ہی کے ہاتھوں اور بجائے بدعتوں کے خود مخلصین ہی کے ہاتھوں دین کا حلیہ بگڑ کر رہ سکتا ہے۔ مثلاً ایک شخص الحاد اور دہریت کے عصری طوفان کے مقابلہ میں اسلام کا علمبردار ہے اور اسلامی نظام فکر و عمل ہی میں انسانیت کی نجات سمجھتا ہے۔ مگر وہ یہ اصول ساتھ لیکر چلتا ہے کہ خلیفہ وقت مقتضیات زمانہ کے تحت دینی احکام کی ان تمام شکلوں میں ترمیم کر سکتا ہے جو قرآن میں منصوص نہیں ہیں، ظاہر ہے کہ اس شخص کے اس خیال کو فروعی اختلافات پر قیاس کر کے اور یہ سوچ کر کہ یہ وقت آپس میں لڑنے کا نہیں ہے، نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے کہ یہ اصول دین کے ایک بڑے حصہ کو تلیٹ کر کے رکھ دے گا۔ علی ہذا جو بھی شخص اور جو بھی دینی گروہ اس طرح کا کوئی غلط اصول قائم کرتا ہے۔ وہ خواہ عصری طوفانوں کے مقابلہ میں "اصل دین" کے لیے کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، اس کی اس غلطی اور زیغ سے

چشم پوشی نہیں کی جاسکتی۔

اگر آپ کے گھر پر حملہ ہو، یا شہر پر یا ہر سے کوئی حملہ ہو رہا ہو۔ اور اندر آپ ہی میں کا کوئی شخص بے وقوفی سے یا بھول چوک سے کسی حصہ میں آگ لگا دے، تو کون عقل مند ہوگا جو کہے کہ پہلے بیرونی حملہ پیا کر دو آگ بعد میں بجھانا؟ ظاہر ہے کہ اہل خانہ، اہل محلہ یا اہل شہر کو دونوں کام ساتھ ساتھ کرنا پڑیں گے اور یہی دانشمندی اور عاقبت اندیشی ہوگی! کوئی کہنے لگے کہ بیرونی حملہ پسپا ہوا اور دوسری طرف تو جب کی وجہ سے قوت مدافعت کمزور پڑ گئی تو آگ سے جو کچھ تم بچاؤ گے اس سے بھی محروم ہو جاؤ گے، اس لیے کہ وہ دشمن لے اڑے گا۔ لہذا سب یکسو ہو کر بیرونی مورچے ہی پر ڈٹے رہو تاکہ آگ سے جو کچھ خود بچ رہے (جیسے سکے اور معدنیات وغیرہ، بلکہ خود وہ زمین جس پر از سر نو تعمیر کی جاسکتی ہے) وہ تو تمہارا رہے، بتائیے کون ہے جو اس منطق کو قبول کر لے گا؟

اسی طرح یہ منطق بھی سخت تباہ کن ہے کہ فلاں اصول سے زیادہ سے زیادہ نظام عمل میں کچھ فتور پیدا ہو جائے گا، مگر یہ جو اتحاد و بیداری کا سیلاب ہے، اس میں تو ایمانیات اور اساسات دین تک کی خیر نہیں۔ پس، پہلے اس کو روکو۔ اندر کے فتنوں کی بعد میں خبر لینا۔

یہاں ایک بات اور بھی قابل لحاظ ہے کہ اس قسم کا خطر! اک اصول اگر کوئی ایسا شخص پیش کرتا ہے جس کا اہل دین میں کوئی خاص وقار اور کوئی خاص وزن نہیں ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق اہمیت کے باوجود اتنی توجہ اور اتنی فکر کا مستحق نہیں ہے، جتنی توجہ اور جتنی فکر کا مستحق ایسا کوئی وہ اصول ہے جو کسی ایسی شخصیت کی طرف سے پیش کیا جائے جسے اہل دین کی نظر میں کوئی خاص وزن اور کسی دینی طبقہ کی نظر میں دینی سند کی حیثیت حاصل ہو۔ ایسے کسی شخص سے اگر ایسی کوئی بات سرزد ہوتی ہے تو اس پر اسے ٹوکنا خصوصیت کے ساتھ زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ ایسی صورت میں ایک فرد کی نہیں بلکہ ایک بڑی جماعت کی گمراہی کا خطرہ یقینی ہے۔

ہاں اب یہ اس شخص کا اور اس کے حامیوں کا فرض ہے، اگر وہ غلط ہیں، کہ انہیں اگر کسی بات پر لکھا جاتا ہے تو وہ اس کو نزاع کی صورت نہ دیں۔ تاکہ حتی الامکان اور کسی بھی حد تک اتحاد و تعاون

کی گنجائش باقی رہ سکے۔ لیکن اگر وہ اسے لے لے کر لے جائے گا تو یہ لے لے کر لے جائے گا۔ اور ایک اصولی اختلاف کو بڑی ذاتی عناد کا نتیجہ قرار دے کر تنابز بالاللقاب کی مہم شروع کر دیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں اتحاد و تعاون کی گنجائش برقرار رکھنا کسی بھی شخص کے بس کی بات نہیں۔ اور اس کی تامل و تردد داری اسی شخص پر ہے جو بحث کو یہ غلط رنگ دے۔ تاہم یہ ممکن ہے کہ وہ سراسر شخص ضبط و تحمل سے کام لے کر، اپنی حد تک فضا کو زیادہ خراب ہونے سے بچانے کی کوشش کرے۔

لیکن اس کے بعد اگر یہ درجہ آجائے کہ حق واضح ہو جانے پر اور اس کی شہادتیں چاروں طرف سے ہویدا ہو جانے پر بھی آدمی اپنی بات کی تیج میں پیستہ بازی دکھائے اور اپنی ساری ذہانت، سازی استدلالی قوت اور تقریر و تحریر کی تمام مہارت ایک باطل کو حق بنادینے میں صرف کرنے لگے۔ کتاب و سنت کا غلط استعمال کرے اور فقہاء و محدثین کے بیانات کو بے عمل استعمال میں لائے۔ اور اس طرح ایک اصولی گمراہی کے ساتھ ساتھ دس جزئی علمی و دینی غلط فہمیاں لوگوں میں پیدا کرے تو ہرگز روا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ادنیٰ رعایت کی جائے، وہ اگر عصری طوفانوں کے مقابل میں اصل دین کی حفاظت کی کوئی بڑی خدمت بھی انجام دے رہا ہے اور ان طوفانی لہروں کی تخریب کے مقابلہ میں تعمیر نو کا علمبردار ہے۔ تو لوگ ایسی تعمیر کو بیکار کیا کریں گے جس میں کتنی ہی خرابیوں کی صورتیں پیشگی مضمر ہوں؟ اور جس کا معیار اس بات کا روا دار ہو کہ محض اپنے وقار کی خاطر دین کے کتنے ہی حصہ کو کسی وقت خود اپنے ہی ہاتھوں میں کٹ کر دے۔

تَحْسِبُونَهُ هِينًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔

(الفتن ۲۹، ص ۱۳۷)

ماہنامہ تحسبلی دیوبند
عامِ عثمانی نمبر

کم و بیش پانچ سو صفحات پر مشتمل یہ دلکش، دقیق اور افادیت سے لبریز نمبر
مئی ۱۹۷۷ء میں شائع ہوا ہے۔ یہ نمبر دو سطحوں پر پیش کیا
جائے گا۔ اس کی مجموعی قیمت بارہ روپے ہوگی۔
اگر آپ اس تاریخی نمبر کو مفت حاصل کرنا چاہیں تو آج ہی سالانہ
چوبیس روپے ارسال کر دیں۔ یہ حفاظت طلب کرنے کیلئے مزید بہتر ہے۔
یہ نمبر کچھ وجوہات کی بنا پر انتہائی محدود تعداد میں چھاپا جا رہا ہے۔

ارسال فرمائیں

شائقین اپنی کے اپنی فوراً بکھ کرالیں
ہمارا پتہ مکشبت تحسبلی، دیوبند (یو۔ پی)

محمد منظور نعمانی

داعیانِ حق اپنی طرف نہیں بلکہ خدا کی طرف بلاتے ہیں

مَا كَانَ بَشَرًا يُؤْتِيهِ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّيْنَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (آل عمران ۷۸)

کسی (خدا کے فرستادہ) بشر سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کو کتاب اور قانون شریعت اور نبوت دیں پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ تم خدا کے سوا میرے بندے بن جاؤ لیکن (اس کی ہدایت ہی ہو گی کہ) تم سب اللہ والے بن جاؤ، کتاب پڑھ پڑھا کر (یعنی اللہ کا فرستادہ رسول ہمیشہ کتاب الہی کی روشنی میں خدا کی طرف دعوت دے گا) اور وہ یہ نہیں کہے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، کیا (معاذ اللہ) وہ تم کو کفر کا حکم دے سکتا ہے، بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو (ہمارے کسی رسول سے ایسا نہیں ہو سکتا۔)

اس آیت کریمہ میں داعیانِ حق بالخصوص پیغمبرانِ الہی کا ایک عام اصول یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ دنیا کو اپنی بندگی کی طرف نہیں بلاتے۔ بلکہ ان کی دعوت اور ان کی پکار صرف یہ ہوتی ہے کہ اے لوگو صرف اللہ کے بندے بن جاؤ۔

آپ حضرت آدم علیہ السلام سے بکر حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیاء علیہم السلام

کے سوانح کا مطالعہ کر جائے کہیں کسی ایک جگہ بھی آپ کو یہ نہ ملے گا کہ خدا کے کسی پیغمبر نے دنیا کو اپنی طرف دعوت دی ہو، اپنی بندگی کرائی ہو، اپنے کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہو، اپنی نذر و نیاز کا سبق دیا ہو، اپنے گھر کا طواف کرایا ہو۔

ہادیان حق میں صرف ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ایسی ہے جن کے متعلق ان کی گمراہ قوم کا بیان ہے کہ انہوں نے دنیا کو خدا کے سوا اپنی گئی بھی تعلیم دی۔ اور بقول بعض (معاذ اللہ) اپنی والدہ ماجدہ مریم صدیقہ کو بھی شریک الوہیت بتایا۔ لیکن خدا اور خدا کی آخری کتاب خدا ہے کہ یہ سب مفتریوں کا افترا ہے جس میں صداقت کا کوئی شائبہ نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی کیا مجال تھی کہ وہ بندگی چھوڑ کر خدا بن بیٹھے۔ جو لوگ ایسا کہتے ہیں اور بندگی کو حضرت عیسیٰ کے لیے باعث عار سمجھتے ہیں وہ احمق ہیں اور عبد و معبود کی خصوصیت سے جاہل۔

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ (مساء)
 مسیح کو اللہ کا بندہ بننے سے ہرگز عار نہیں ہو سکتی
 (اور انہی پر کیا سو قوت) ملائکہ مقربین کو بھی
 اس کی بندگی سے عار نہیں۔

اور جب قیامت کے دن اس گمراہ اور مفتری قوم کی افترا پر دازی کا پردہ چاک کرنے کے لیے سرعشر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا۔ کہ

أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُقِيمُوا الصَّلَاةَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ه
 کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا
 تمہ کو اور میری مال کو بھی معبود بنا لینا۔

تو آپ صاف عرض کریں گے کہ حاشا د کلامیری کیا مجال تھی کہ ایسی باغیانہ بات منہ سے نکالتا
 مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مِمَّا أَمَرَ رَبِّي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ (مائدہ، کوع آخر)
 میں نے تو ان سے اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہا کہ
 تم بس اس خدا کی بندگی کرو جو میرا اور تمہارا
 رب ہے (اور ہم سب اس کے بندے ہیں)

امارہ ایمان ہے کہ بیشک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توحید ہی کی تعلیم دی اور دنیا کو ہی بتلایا کہ اسی ایک خدا کے بندے بن جاؤ جو آسمان و زمین اور کل کائنات کا رب ہے، جو اس کے خلاف کہتا ہے اور اس معصوم نبی پر تعلیم شرک کی تہمت دھرتا ہے وہ مفتری ہے، کذاب ہے اور اس کے لیے

آخرت میں جہنم کا شدید عذاب ہے۔

علیٰ ہذا خدا کے آخری پیغمبر (فداۃ امی وابی وروحی وقلبی) صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اس اکیلے خدا کی بندگی کی تعلیم دی اور نہایت صفائی کے ساتھ دنیا کو بتلادیا کہ میری دعوت و پکار صرف خدا کے لیے ہے۔ اور میں تم کو اپنی طرف نہیں بلاتا بلکہ اللہ کے حکم سے اللہ ہی کی طرف بلاتا ہوں۔

..... یہ میرا طریقہ ہے، میں (لوگوں کو) خدا کی طرف بلاتا ہوں (اور میری یہ دعوت و تبلیغ) انھما دھند نہیں ہے۔ (بلکہ اس طور پر ہے کہ) میں اور میرے پیچھے سب دلائل کی روشنی میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہر قسم کے عیب اور شرک سے پاک ہے اور میں شرک والوں میں سے نہیں ہوں۔

..... هٰذَا سَبِيلِيْ اَدْعُوْ
اِلٰى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَ مَنْ
اتَّبَعْنِيْ وَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ مَا
اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ه
(یوسف ۱ کو ع ۱۲)

آپ نے اپنی دعوت میں یہ بھی ظاہر فرمایا کہ جس خدا کی عبادت کا میں تم کو حکم دیتا ہوں میں خود بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں اور جس خدا کی بندگی کا سبق میں تم کو دے رہا ہوں میں بھی اس کا ایک بندہ ہوں۔

مجھ کو حکم ملا ہے کہ میں صرف ایک خدا کی عبادت کروں، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، میں اسی کی طرف (تم کو بھی) بلاتا ہوں اور اسی کی طرف بھجکتا (اور سب کو) لوٹ کر جاتا ہے۔

اِنَّمَا اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ
وَلَا اُشْرِكَ بِهِ، اِلَيْهِ اَدْعُوْا
وَالْيَهُ مَاتُ ه

(دعوت کو ع ۵)

الغرض آدم علیہ السلام سے لیکر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے خدا کے ہادی آئے ان میں سے ہر ایک نے دنیا کو صرف خدا ہی کی طرف بلایا اور اپنی اپنی قوموں کو صاف بتلادیا کہ ہماری دعوت صرف اللہ ہی کی طرف ہے۔ اور ہم محض یہ چاہتے ہیں کہ تمھاری عبودیت کا تعلق صرف

اسی واحد قہار سے رہے۔

لیکن یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی یہی مسجود اور ترقی تعلیم انکے غائبین کیلئے زیادہ گراں بخاطر رہی اور اسی سے لوگوں نے زیادہ روگردانی کی آج بھی اگر آپ امت مرحومہ کا جائزہ لیں تو اپنے کو بڑے من اور سلم کہنے والوں میں بھی ایک بڑی تعداد ایسے افراد کی نکلے گی جنہوں نے خدا کے سوا اور بھی بہت سوں سے رشتہ عبدیت جوڑ رکھا ہے۔ کوئی اپنے پیر کے سامنے جھک رہا ہے کوئی کسی بزرگ کے مزار کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی امام حسین کے تعزیے یا کسی ولی کے روضہ کے طواف میں مشغول ہے۔

لیکن کیا سوا اللہ ان بزرگان دین اولیاء کرام یا شہداء عظام نے ان کو ان افعال شیعہ کی تعلیم دی ہے؟ ..... حاشا للشر کہ ان کے پاک دلوں میں کبھی ایسا دوسرہ بھی گذرا ہو۔ ان کا دامن تقدس ان تمام شیطانی حرکات سے پاک ہے۔ اور ان کی مقدس روئیں ان تمام اعمال سے بری اور بنیزار ہیں۔

حضرات اولیاء کرام کے مقدس گروہ میں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جو تفوق اور امتیاز حاصل ہے وہ محتاج بیان نہیں اور غالباً یہی دیکھ کر ارباب ضلالت نے اپنے ان مشرکانہ اعمال کا زیادہ نشانہ آپ ہی کی ذات اقدس کو بنا یا ہے اور انہی کے نام پر آج کل یہ حرکتیں زیادہ کی جاتی ہیں۔ لیکن اس بارے میں آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ وہی ہیں جو ایک بگئے مسلم اور بچے توحید پرست کی ہو سکتی ہیں چنانچہ آپ کی ان سوجھ بوجھ تعلیمات کا ایک معتد بہ حصہ آپ کی تصنیفات "فتوح الغیب" اور "غنیۃ الطالبین" سے اقتباس کر کے ہم ربیع الثانی کے نمبر میں ہدیہ ناظرین کر چکے ہیں۔ آج کی صحبت میں آپ کے ایک ملفوظ گرامی کا ترجمہ پیش کرتے ہیں، شاید کسی کے لیے ہدایت کا باعث ہو۔

فیوض یزدانی کی آٹھویں مجلس میں ہے کہ حضرت شیخ علیہ الرحمہ نے ۱۹ شوال ۱۳۵۷ھ کو سہ شنبہ کے دن مدرسہ معمرہ میں لوگوں کو کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ اسی ذیل میں ارشاد فرمایا۔

• صاحبو! میرا کہنا تو کہ میں اللہ جل جلالہ کا داعی ہوں کہ تم کو بلاتا ہوں اس کے "دوازے" اور اس کی اطاعت کی طرف میں تم کو اپنی ذات کی طرف نہیں بلاتا کیونکہ یہ زیارت ہے پیغمبر کی

امد نائب رسول کا مقصود دعوت و پکار سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ والے بن جاؤ نہ یہ کہ میری عزت کرو اور نذرانے دو۔ ہاں جو منافق اور دین فروش ہوتا ہے وہ مخلوق کو اللہ کی طرف نہیں بلاتا بلکہ اپنے نفس کی طرف بلایا کرتا ہے۔“ (فیومن یزدانی ص ۴۹)

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کا وظیفہ پڑھنے والو! اور خدا کے بجائے شیخ ممدوح کے لو لگانے والو! اللہ ذرا سوچو کیا تم اس راستے پر جو جس کی طرف حضرت شیخؒ نے بلایا تھا؟ اگر نہیں ہو اور یقیناً نہیں ہو تو کیا اب اس شاہراہ ہدایت پر آنے کو تیار ہو؟ دیکھو حضرت شیخ کی مقدس روح اب بھی تم کو پکار رہی ہے اور توحید کے سچے راستے کی طرف بلا رہی ہے۔ کیا ہے کوئی نیک نخت جو شیخ کی آواز پر لبیک کہے؟

(الفتان رمضان و شوال ۱۳۹۳ھ)

یہ لکھے

یا یہ !

تازہ پھلوں کے رس اور جیم کو تازگی پہنچانے والی ستورہ مزی بوتلیوں سے مرکب، شربت روح افزا، جو پیاس میں قدرتی تسکین پہنچاتا ہے اور گرمی سے پیدا ہونے والی حملوں کو دور کرتا ہے۔

شربت
روح افزا پیجیے

گرمی کے مقابلہ کے لیے ایک ہی شربت

بھارد

(صفحہ ۱۹۲ کا بقیہ)۔

۱۔ قلتِ خوراک و وسائل معاش کے خیال سے تحدیدِ نسل کا رجحان کتاب و سنت کی رو سے کوئی پسندیدہ رجحان نہیں ثابت کیا جاسکتا۔

۲۔ عزل کی دو روایات جو یہ دکھانے کے لیے پیش کی گئی ہیں کہ حضور نے ممانعت نہیں فرمائی، ان میں سے کوئی بھی نہیں بتاتی کہ عزل کی بنا خشیہ اطلاق (تنگ دستی کا خوف) تھی۔ واضح رہے کہ اُسامہ بن زید کی جو روایت احمد و مسلم کے حوالہ سے ان مضامین میں نقل کی گئی ہے اس میں اشعق علی ولیدہا "کا مطلب غلط سمجھا گیا ہے۔ اس میں کثرتِ اولاد کا خوف نہیں، بلکہ دودھ پیتے بچے کو کوئی نقصان پہنچ جانے کا خطرہ بیان ہوا ہے، چنانچہ مسلم میں یہ روایت "باب الغیلة" کے تحت آئی ہے۔ اسی سے اس کا مطلب سمجھا جاسکتا ہے۔

۳۔ انفرادی واقعات اور قومی بیانیے کے رجحانات کا حکم کیا ہونا ضروری نہیں۔ روایات میں انفرادی انداز کے واقعات سامنے آتے ہیں، نہ کہ قومی اور اجتماعی بیانیے کا کوئی رجحان پس ان روایات آنحضرت کی عدم ممانعت کو قومی بیانیہ پر تحدیدِ نسل کا رواج ڈالنے کے لیے وجہ جواز نہیں بنایا جاسکتا۔

۴۔ اولاد کو بیماریوں اور وباؤں پر قیاس کر کے اُس کے انسداد یا ممانعت کی تدبیروں کو جائز ٹھہرانا کوئی صحیح طرزِ فکر نہیں، اولاد اللہ کا ایک عطیہ اور نسل انسانی کی بقاء کے لیے اس کا ایک ازلی فیصلہ ہے جس کے لیے اللہ نے مرد و زن کو ایک ذریعہ بتایا ہے۔ اس کے برعکس ہم بیماریاں اور وباؤں مسلط کرنے سے اللہ کو اور خود کوئی گنجی نہیں، یہ چیزیں دراصل خود ہماری کسی غلطی کے نتیجے میں ہم پر مسلط ہوتی ہیں۔ پس ان غلطیوں سے احتیاط و اجتناب یا ان کے نتائج کے ازالہ کی تدبیروں پر قیاس کر کے اولاد کے انسداد کے لیے بھی یہی سب رواد رکھنا ظاہر ہے کہ کس قدر غلط قیاس ہے۔

۵۔ بے روزگاری اور افلاس کا مسئلہ ہماری آبادی کے خاص طور پر جس حقہ کا مسئلہ ہے تجربہ بتاتا ہے کہ اس میں ضبطِ تولید کو رواج پانے کے لیے جتنا عرصہ درکار ہوگا، اربابِ اقتدار اور مددِ مندان ملت اگر ایمان داری اور فرض شناسی کے ساتھ جدوجہد کریں تو بلاشبہ اتنے عرصہ میں وسائل معاش کی افزائش اور ان کی صحیح تقسیم کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ پس کیوں اس مسئلہ کو سیدھے حل کرنے کے بجائے قوم کو تحدیدِ نسل کا سبق پڑھایا جائے۔ اور اس سبق کے خطرات کو انگیز کیا جائے؟ (الفتان باب محرم مسئلہ)

مسلمانوں میں قبر پرستی

سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا

آسام کے ایک وزیر جناب معین الحق چودھری نے پچھلے دنوں ایک سرکاری تقریب کے موقع پر گاندھی جی کی مورتی پر پھول چڑھانے سے انکار کر دیا تھا۔ معاصر "دعوت" دہلی نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے روزنامہ "پرتاب" کا تبصرہ بھی نقل کیا ہے۔ اس تبصرہ میں جہاں معاصر "پرتاب" نے معین الحق صاحب کے رویہ کی تعریف کی ہے۔ وہاں مسلمانوں کے ایک ایسی جشکی بھی لی ہے جسے بڑھ کر غیرت ایمانی کو پسینہ پسینہ ہو جانا چاہیے! — معاصر "دعوت" رقمطراز ہے:-

ایک تیسری بات جو اسی واقعہ سے سامنے آئی ہے یہ ہے کہ ہندوؤں کا وہ طبقہ جو کٹر فرقہ پرست کہلاتا ہے اس طرح کے اصولی اقدامات کو سراہنے پر آمادہ ہے۔ چنانچہ معاصر "پرتاب" نے اس واقعہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھا تھا کہ "آسام کے وزیر معین الحق نے اچھا کیا جو رواج پر اپنے ضمیر کی آواز کو ترجیح دیتے ہوئے گاندھی جی کی مورتی پر پھول چڑھانے سے انکار کر دیا، ان کے نزدیک یہ بت پرستی ہے اور اسلام کی رو سے بت پرستی شرک میں داخل ہے۔ یہ تعریف ثابت کرتی ہے کہ اصول پرستی پر جہم جانا بجائے خود ایسا فاضل ہے جو اپنی تاثیر پیدا کرتا ہے۔

وزیر مذکور کے اس اقدام کی تعریف کرتے ہوئے معاصر "پرتاب" نے ایک اور مسئلہ کی طرف توجہ دلائی ہے اور وہ یہ ہے کہ مسلمان خود بھی قبر پرستی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ معاصر لکھتا ہے:-

حضرت محمدؐ کو اس بات پر بکا فخر حاصل ہو کہ انھوں نے عرب جیسے شرک پسند ملک میں بت پرستی کے ظلمات آداز اٹھائی اور اس بات پر نہایت سختی سے قائم رہے کہ بت پرستی کفر ہے، خدا ایک ہے، دوسرا نہیں ہے جس زمانہ کا یہ واقعہ ہے اس زمانہ میں معین الحق چودھری صاحب آسام کی وزارت میں تھے بعد میں وہ مرکز کے وزیر بھی رہے۔

ابھی چند مہینے پہلے مرحوم کا انتقال ہوا ہے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ (الفتان)

مسلمان بھی حضرت کی اس تعلیم پر قائم رہے ہیں۔ یہاں تک کہ انھوں نے آنحضرت کی کوئی شبیہ نہیں بننے دی انکی اصل تصویر تو کیا ہو سکتی ہو لیکن جو نقلی تصویر شائع ہوئی اس کے خلاف انھوں نے پروٹسٹ کیا۔ نہ صرف زبان بلکہ ہاتھ بھی عیسیٰ کی بھی کوئی اصل تصویر نہیں ہوگی لیکن چونکہ عیسائیوں کو اپنے پیامبر کی تصویر بنائے جانے پر اعتراض نہیں اس لیے ان کی تصویر دنیا کے سامنے ہے۔ جہاں مسلمانوں نے بت پرستی کے لحاظ سے اپنے رسول کے حکم کی تعمیل کی ہے وہاں۔۔۔۔۔ انھوں نے یہ کہنا پڑتا ہے کہ انھوں نے قبر پرستی جیسی بدعت کی پیروی کر کے انکی حکم عدولی کی ہے۔ یہ کہنا بالغہ میں داخل نہ ہوگا کہ جتنی قبر پرستی مسلمانوں میں پائی جاتی ہے شاید ہی کسی اور قوم میں پائی جاتی ہو، ہندوؤں میں چونکہ مردوں کو دفن کرنے اور ان کی قبر بنانے کا رواج نہیں ہے۔ اس لیے ان میں سماروہ کی پوجا بہت کم ہے پھر بھی ان کے ہاں سماروہ بن رہی ہیں اور لوگ ان پر پھول چڑھاتے ہیں۔ مسلمانوں کی دیکھا دیکھی ہندو عورتیں بھی دعائیں مانگنے اور پتے لینے کے لیے مسلمان پیروں کی قبروں پر جاتی ہیں۔ پیروں کی پرستش کرنا اے مسلمان مردوں اور عورتوں کا تو کوئی شمار نہیں۔ اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ مسلمان کیسی بری طرح اس بدعت۔۔۔۔۔ کا شکار ہو چکے ہیں تو وہ لاہور میں داتا گنج بخش کے دربار میں چلا جائے اسے معلوم ہو جائے گا کہ مسلمان کس قدر اپنے رسول کی حکم عدولی اور اپنے مذہب کی توہین کرتے ہیں۔ داتا گنج بخش تو پاکستان میں چلا گیا ہندوستان میں قبر پرستی یا مزار پرستی کا در شبیہ دیکھنا چاہتے ہو تو خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ واقع اجمیر میں چلے جاؤ۔ میں نے اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کو ان کی قبر کے سوراخ میں منہ دے کر دتے دیکھا ہے۔ خواجہ کی درگاہ کا ہندوستان کے مسلم مقامات مقدسہ میں نمایاں مقام ہے اور ہر سال خواجہ کے عرس پر ہزاروں کی تعداد میں مسلمان وہاں جاتے ہیں۔ وہاں دو بڑے کڑھاؤ ہیں جن میں عرس کے دن چاول پکائے جاتے ہیں۔ یہ چاول بھگتیوں میں بانٹے جاتے ہیں۔ چاول کم ہوتے ہیں اور بھگت زیادہ اس لیے ایک طرح کی لوٹ بھج جاتی ہے اور ہر ایک مسلمان بطور تبرک دیگ کے چاول حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس درگاہ میں مغل بادشاہوں کی بنوائی ہوئی مسجدیں ہیں۔ اکبر بادشاہ نے بھی یہاں ایک مسجد بنوائی تھی۔ حالانکہ مسلم علماء اس کے خلاف کفر کا فتویٰ صادر کر چکے ہیں بظن یہ ہے کہ یہ قبر پرستی کھلے بندوں میں ہوتی ہو اور اس کے خلاف کوئی پروٹسٹ نہیں ہوتا۔

(الفتان ربیع الاول ۱۳۹۷ھ)

عقیق الرحمن سنبھلی

دینی سختی کی ایک اعلیٰ مثال

اسلام کی بنیاد جس ٹھیک اور ہمہ گیر توحید پر ہے اس کی رو سے خدا پرستی کے علاوہ کوئی بھی اور "پرستی" حرام اور قطعاً حرام ہیں۔ ازاںجملہ قبر پرستی کی بھی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، اور اس کی توحید خالص کے ساتھ، اس پرستی کا بھی کوئی جوڑ نہیں بیٹھتا۔

اور پھر ممانعت قبر پرستی کے صرف انتہائی مظاہر (سجدہ ریزی اور جہہ سائی) ہی کی نہیں بلکہ ان سے ہلکے درجہ کے مظاہر (دست بستہ کھڑا ہونا اور ہار پھول چڑھانا وغیرہ) بھی سب اسی زمرہ میں آتے ہیں اور روح توحید کے ساتھ جوڑ نہ کھانے میں (کم و بیش کے فرق کے ساتھ) سب برابر کے شریک ہیں۔ جدید دور کا "روشن خیال" اور غاصبت بنیر انسان، قبر پرستی کیا، خدا پرستی کو بھی ادھام پرستی سمجھتا ہے مگر اس کے باوجود قبر پرستی کی روح سے وہ بھی خالی نہیں ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ مذہبی عقیدت کی بنا پر قبر پرستی نہیں کرتا اور پرستش کے انتہائی مظاہر (سجدہ ریزی اور جہہ سائی وغیرہ) کو اختیار نہیں کرتا باقی تو ملی اور وطنی نقطہ نظر سے جن شخصیتوں کو وہ سیرد سمجھتا ہے، ان کی قبروں اور سجادہ صیوں پر جا کر، ان کی عظمت کا اعتراف اور اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے وہ تمام دوسرے آداب پرستش بجالانے میں نہ صرف یہ کہ کوئی شرم غموس نہیں کرتا بلکہ اسے اپنا مقدس فریضہ خیال کرتا ہے۔

حتیٰ کہ ایک مستقل دستور اس زمانہ کا یہ ہو گیا ہے کہ کسی دوسرے ملک میں سرکاری مہمان کی حیثیت سے جانے والا انسان اس ملک کی اہم قومی شخصیت یا وطنی ہیرو کے مقبرہ یا اس کی سجادہ صی پر جا کر پورے قبر پرستانہ انداز کے ساتھ عملی اظہار عقیدت اور اعتراف عظمت کرنا اپنے پروگرام کا ضروری جزو خیال کرتا ہے۔ اس مشرکانہ دستور کی پابندی آسٹریلیا میں دیکھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے بھی اسی طرح کر رہے ہیں جس طرح غیر مسلم — اس ابتلائے عام میں ایک استثنائی مثال ان دنوں

شاہ سعود (والی نجد و حجاز) نے قائم کی ہے۔ اور اس طرح کہ اپنی (غریب) بندوستان آمد کے سلسلہ میں حکومت بند کو صاف صاف مطلع کر دیا ہے کہ وہ اپنے اسلامی عقائد کی بنا پر اس رسم کی ادائیگی سے معذور ہیں۔

یقیناً یہ ایک قابل تقلید مثال ہے! اللہ تعالیٰ سلطان کو اس جاہلیت جدیدہ کے دور میں اس طرح کی مزید مثالیں قائم کرنے کی توفیق دے۔

ہندوستان میں قومی حکومت کے قیام کے بعد مسلمانوں کے لیے اس "جدید قبر پرستی" جیسے بہت سے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ کتنی ہی سرکاری اور قومی تقریبات ایسی ہیں کہ جن کے بعض اجزاء اسلام کی تعلیمات سے ٹکرانے والے اور اُس کے مزاج کے منافی ہیں۔ ان تقریبات و رسوم کا پروگرام بنانے اور متعین کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اسلام کی تعلیمات اور اس کے مزاج سے نا آشنا ہیں اس لیے وہ پروگرام بنانے میں مسلمانوں کا کتنا ہی لحاظ کریں پھر بھی ان کے لیے مشکل ہے کہ وہ پروگرام میں کوئی جزو ایسا نہ رکھیں جو اسلام کی تعلیمات اور اُس کے مزاج سے ٹکراتا ہو، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مسلمان ان تقریبات کے ایسے اجزاء میں شرکت سے گریز کرتا ہے تو اس کی ملکی وفاداری پر شبہ کیا جاتا ہے۔ سیکڑوں صحیح انجیل مسلمانوں کو آئے دن اس کش مکش سے سابقہ پڑتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ علمائے اسلام میں سے ایسے حضرات جن کی حب الوطنی پورے ملک پر آشکارا ہے اور کم از کم ملک کے سربراہ اس معاملہ میں ان پر پورا اعتماد رکھتے ہیں وہ ایسی تمام چیزوں کے بارے میں — اسی جرات اور صاف گوئی کے ساتھ جس کی شالی سلطان سعود نے قائم کی ہے — سربراہان مملکت پر اسلامی نقطہ نظر واضح کر دیں اور پھر ان سے درخواست کی جائے کہ اولاً تو کسی قومی تقریب کے پروگرام میں ایسے اجزاء شامل ہی نہ ہونے چاہئیں ورنہ کم از کم مسلمانوں کو ان کی شرکت سے واضح طور پر مستثنیٰ کر دیا جائے۔

یہ اس وقت کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ سلطان سعود کے اس اقدام نے اس کام کے لیے زمین ہموار کر دی ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔

محمد منظور نعمانی

ہمارے جاہلوں کی گمراہی کی ایک مثال

ابھی حال ہی میں میں مراد آباد سے بریلی جانے کے لیے ٹرین پر سوار ہوا۔ ٹرین جب ریاست رام پور پہنچی تو ہمارے ہی والے درجہ میں چند آدمی سوار ہوئے جنکی صورتیں مسلمانوں کی سی تھیں۔ ساتھ میں چند عورتیں اور دو چار بچے بھی تھے۔ ان میں ایک بچہ کوئی ۸-۱۰ برس کی عمر کا تھا جو کچھ ٹکے کلابی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھا اور سر پر سہرا بھی بندھا ہوا تھا۔ عام طور سے سمجھا یہ گیا کہ یہ کوئی مختصر سی بارات ہے جو کہیں جا رہی ہے۔ جب گاڑی چل دی تو میرے قریب میں بیٹھنے والے ایک ہندو مسافر نے ان لوگوں سے دریافت کیا: ”آپ لگ اس بچہ کی شادی کرنے کے لیے جا رہے ہو؟“ ان میں سے ایک بڑے میاں نے کہا: ”نہیں، شادی تو نہیں ہے۔ اس لڑکے کو ہم سلامی کے لیے مکن پور لیے جا رہے ہیں۔“ وہ ہندو بابو بولے ”سلامی کیا بات؟“ — انہی بڑے میاں نے جواب دیا: ”مکن پور میں شاہ مدار جی کا مزار ہے، جب کسی کے بچے جیتے نہیں ہیں تو ان کے مزار پر جا کر وہ انکی نذر نیا زمان لیتا ہے کہ میرا بچہ جی جاوے گا تو میں یہ نذر چڑھاؤں گا اور بچہ بھی سلامی کے لیے حاضر ہوا کرے گا۔ تو اس کے بچے جینے لگتے ہیں۔ اس لڑکے پر بھی ان کی نذر مانی گئی تھی تو اب ہم ہر سال اس کو سلامی کے لیے لے جاتے ہیں۔ اور وہاں نذر نیا چڑھاتے ہیں اور کبھی لاکھوں آدمی آتے ہیں۔“ — بیچارہ ہندو بابو معلوم نہیں کس علاقہ کا تھا، وہ شاید ان چیزوں کو سمجھا نہیں اور اس نے سادگی سے کہا: ”وہاں کوئی ٹھاکر جی ہیں، کوئی دیوتا ہیں؟“ — ان بڑے میاں نے کہا: ”نہیں شاہ مدار جی کا مزار ہے۔“ وہ بولا: ”قبر ہے قبر؟“ یہ بڑے میاں بولے: ”ہاں ہاں۔“

میں یہ ساری گفتگو سن رہا تھا اور دل کی آنکھیں خون رو رہی تھیں۔ ان مسلمانوں کی گرفتاری

شرک سے زیادہ اس بات پر کہ جو ہندو مسافر اس گفتگو کو غور سے سن رہے ہیں وہ بھلا کیا راستے قائم کریں گے اسلام کے معلق، اور کیا فرق سمجھ سکیں گے اللہ کے مقدس دین اسلام اور اپنے دھرم میں؟ امانتِ توحید کے حامل اور اسلام کے محافظ سوچیں کہ ان حالات میں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ پہلے جب سلسلہ نبوت جاری تھا انھیں گمراہیوں کی اصلاح کے لیے پیغمبر آیا کرتے تھے اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو اس پیغمبرانہ کام کی ساری ذمہ داری امت محمدیہ پر ڈال دی گئی۔ ”کُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ“ یقیناً قیامت میں ہم سے سوال ہو گا کہ خود مسلمان کسلانے والوں ہی میں جب یہ صریح شرک پھیل رہا تھا تو ان کی ہدایت و اصلاح کے لیے تم نے کیا کوشش کی؟ خوش نصیب ہیں وہ جو اس دن کے جواب کے لیے اس دنیا میں کچھ کر جائیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔

آپ بھی اپنی جلد کو خوب سے خوب تر بنائیے!

اپنی جلد کو نرم، ملائم و صاف رکھنے کے لیے اور
مہاسوں اور دوسری جلدی تکلیفوں سے
بچنے کے لیے صافی سے اپنا خون صاف رکھیے۔

صافی

خون صاف کرتی ہے
جلد کو نکھارتی ہے

خون صاف
کرنے کی
قدرتی دوا

بمردرد

ملک کے دروست پر قابض ہونے والوں میں سے خال ہی خال کوئی آواز اٹھتی ہے، اور وہ بھی ایسی جیسے "نقار خانے میں طوطی کی صدا۔"

دوسری طرف یہ بھی بڑا سانچہ ہے کہ جن مشرقی ملکوں میں سچائی اور دیانت داری کا قابل شک طریقہ پایا جاتا ہے، وہاں اس سرائے سے کوئی بڑا کام نہیں لیا جا رہا ہے، اور صرف روزمرہ کی محدود سی زندگی میں یہ سرمایہ کام آ رہا ہے۔ سرزمین پاک (حجاز) سے ہر سال حجاج کے ذریعہ کچھ خوش کن خبریں مل جاتی ہیں۔ اس سال بھی نہایت معتبر حجاج سے یہ ایک واقعہ سننے میں آیا ہے کہ ایک عرب تاجر کی دوکان سے دس لاکھ ریال کی چوری ہوئی۔ ملزم عین حجاز کی سرحد پر گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کرنے والا صرف ایک کانسٹیبل تھا۔ تیسرا ان دونوں کے درمیان کوئی نہ تھا، ملزم نے رشوت کی پیش کش کر نی شروع کی، اور آخر میں بات پورے کے پورے دس لاکھ پر پہنچ گئی۔ مگر اُس عرب سپاہی کی دیانت کو یہ دس لاکھ کی مارشوت بھر بھی ادھر سے ادھر نہ کر سکی۔ اور اس نے ملزم کو لے جا کر قاضی کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ واقعہ اتنا مصدقہ ہے کہ ملزم چونکہ (ہماری بدقسمتی سے) ہندوستانی تھا اس لیے اس کی رپورٹ حکومت ہند کو بھی مل چکی ہے۔ اہل حجاز کی دیانت داری صرف پولس ہی تک محدود نہیں ہے کہ ڈسپلن کا نتیجہ سمجھ لیا جائے۔ وہاں باہمی، بلکہ آفاقوں کے ساتھ بھی، اعتماد کی جو فضا ہر دیکھنے والے کو نظر آتی ہے اور ہم ہندوستان و پاکستان والوں کو تو خصوصاً محسوس کر دیتی ہے۔ وہ صرف اسی سچائی اور دیانت داری کا نتیجہ ہے جس کی بناء پر کسی کو ایک دوسرے کے متعلق دغدغہ نہیں ہوتا۔ مگر افسوس ہے کہ یہ عظیم و نایاب سرمایہ بھی ہے اور قومی دولت کے وسائل و ذخائر کی بھی کوئی انتہا سرزمین پاک میں نہیں۔ لیکن ان دوسراہوں کے ملنے سے جو ترقیاتی کام مملکت میں ہو سکتے تھے ان کے خانے میں اب تک صفر ہی صفر نظر آتا ہے۔

پہلی سالگرہ کا تحفہ

بغداد کی خبر ہے کہ

اس ہفتہ یہاں مسلمان لڑکیوں نے پردہ ترک کر کے مردوں کی برابری کا اعلان

کر دیا ہے۔ — عراق پانچ روز سے ۱۴ جولائی کے انقلاب کی سال گرہ پر خوشیاں منا رہا ہے اس دوران لڑکیوں نے انقلاب کی خوشی میں بغیر کسی جھجک کے رقص کیا۔
(قومی آواز ۲۰ جولائی)

اس کے مقابلے میں ایک خبر یہ ہے کہ

نیویارک (امریکہ) میں — طلباء کی طرف سے دیے گئے ایک خیر مقدمی جلسے میں ڈاکٹر اداکار شنن (نائب صدر جمہوریہ ہند) نے تین ہندوستانی (لڑکیوں کو ناچنے اور گانے کی دعوت دی۔ ہندوستان کے مستقل مندوب مسٹر سی، ایس، جھا اور قونصل جنرل مسٹر گوپالاسینن نے لڑکیوں کو بڑھاوا دیا۔ لیکن کسی لڑکی نے جرأت نہیں دکھلائی۔ اس کے بعد نائب صدر نے لڑکیوں کی ہمت بندھائی اور کہا کہ ناچنا گانا ہندوستان کی روایات کا جزو ہے۔ آپ لڑکیوں کو اپنی میراث نہ چھوڑنا چاہیے۔ بڑی مشکل سے کچھ لڑکیاں گانے پر آمادہ ہوئیں۔ لیکن ناچنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوئی۔
(ایف ۱۹ جولائی)

کہیے اس پر کیا تبصرہ کیا جائے — ایک قوم کے یہاں ناچنے گانے کی کوئی جگہ نہیں اور پردہ اس کی روایات کا عظیم جزو ہے۔ مگر وہاں انقلاب کی سال گرہ کی خوشی کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہوتا جب تک رقص نہ فرمایا جائے اور پردے کی روایات کو تار تار نہ کر دیا جائے۔ دوسری طرف ناچنا گانا ایک قوم کی عظیم میراث ہے، مگر اس کی لڑکیاں بلا درقص دھڑ میں رہتے ہوئے اس روایت سے شرار ہی ہیں۔ اُن کے ملک کا نائب صدر فرمائش کرتا ہے، قونصل جنرل بڑھاوا دیتا ہے مگر وہ بعد شرم گانے سے آگے جانے کو تیار نہیں ہوتیں۔ — یا منظر العجائب!!
سچ ہے کہ اسلام کو اب ایک نئی قوم کی ضرورت ہے! — دیکھیے یہ سعادت کس کی طرف جاتی ہے؛ لیکن یہ ہونا بہر حال ہے۔ قرآن کا واشگاف اعلان ہے:

وَإِنْ تَوَلَّوْا يَنْتَبِئْ لِقَوْمًا

غَيْرَكُمْ خُفِّمَ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ

(مُحَمَّد - ع)

اگر تم پھرو گے تو خدا (اپنے دین کے لیے)

تم سے کسی اور قوم کو بدلے گا اور پھر

وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔

اور کہیں کہیں کچھ ظاہری آثار بھی نظر آرہے ہیں۔ مگر یہ ہوگا بڑا حسرتناک واقعہ کہ اسلام کی گود میں پلے ہوئے اکاد کو گلے لگائیں، اور کوئی پروردہ کفر اٹھ کر اسلام کی آنکھ کا تار بنے۔

وسیع نقطہ نظر

یو، پی کے وزیر اعلیٰ شری سمپوزمانند نے ریاست کی "سماجی فلاح ٹھینک کمیٹی" کی افتتاحی تقریر میں ناجائز بچوں کے مسئلہ پر اظہار خیال کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ "ناجائز اولاد کا ایسا کوئی مسئلہ پرانے ہندو سماج میں نہیں تھا۔ اس لیے کہ قدیم سماج میں آٹھ قسم کی شادیاں تسلیم کی جاتی تھیں۔ ———— قدیم ہندو سماج کے اس وسیع نقطہ نظر کے نتیجے میں ہر بچہ ناجائز اولاد قرار دیا جاتا تھا، کیونکہ وہ اپنے والدین کی خطاؤں کے لیے مورد الزام نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔" موصوف نے یہ بھی خیال ظاہر فرمایا کہ

"سماجی نقطہ نظر میں انقلاب لانا، سماجی فلاح کا اتنا ہی اہم جزو ہے جتنا کہ معذور اور بد نصیب اشخاص کی امداد کرنا۔"

(قوی آواز - سہر جولائی)

جہاں تک بچے کے بے گناہ اور معصوم ہونے کا تعلق ہے، صحیح بات ہے۔ اور اس سماجی نقطہ نظر میں بے شک تبدیلی ہونا چاہیے جس کے تحت ناجائز بچوں کے ساتھ بھی خطاوار کا سارو یہ اختیار کیا جاتا ہے۔ مگر نقطہ نظر کی یہ وسعت اگر مطلوب ہے کہ اس طرح کی دلدالتوں کو سند جواز بھی دے دی جائے تو یہ نقطہ نظر سماج کی بیہودی کا نہیں، خرابی بسیار کا حامل ہوگا۔ ناجائز طور پر جو بچے وجود میں آجاتے ہیں ان کی زندگی کا حل ضرور نکالنا چاہیے۔ اور سماجی نقطہ نظر میں ایسی اصلاح کرنی چاہیے کہ ان بے گناہوں کی زندگی اجیرن نہ ہو۔ لیکن ایسا حل کہ جس سے ان بچوں کے ماں باپ کی خطا کا یہ بھی جائز ہو جائے کسی سماج کی طرف سے اس بات کا اعلان ہے کہ وہ ان خطا کار یوں کو روکنے سے قاصر ہے! ———— اسلام نے بھی اس طرح کے بچوں کو پوری انسانی عزت

کے ساتھ سماج میں جگہ دینے کی تلقین کی ہے۔ مگر اُس میں یہ قوت تھی کہ وہ ناجائز تعلقات کو روک سکے، اس لیے اُس نے بلا تامل ان چاروں قسم کی "شاہیوں" کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جو اسلام سے پہلے عرب میں رائج تھیں، اور جن کے خوبصورت نام کے ذریعہ قبل اسلام کا عرب سماج ناجائز تعلقات کے بارے میں اپنی بے بسی کو چھپانے کی کوشش کرتا تھا۔ اور صرف ایک طریقہ مقرر کیا۔ اسلام نے مؤثر عقائد و اعمال اور معاشرتی ضابطوں کا ایسا حصار انسان کے گرد کھینچا کہ اگر کسی نے بھولے بھٹکے یہ جرم سرزد ہو بھی گیا تو اس نے خود کو باصرہ سزا دلوانے کا وہ رویہ اختیار کیا جو بجائے خود معاشرے میں زنا سے نفرت کا ایک عظیم نفسیاتی محرک اور ایسا خاموش مسبق گھلانے کا سخت ہے جس کے سامنے سیکڑوں تدبیریں اور تقریریں ہیچ ہوں۔

افسوس! تاریخ کا ایسا کھلا تجربہ سامنے ہوتے ہوئے بھی لوگ یہ سوچنا نہیں چاہتے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ جو کچھ سوچ سکتے ہیں بس یہ کہ آج جو جنسی انارکی اور آوارگی ان کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے کسی فلسفے کی رو سے اُسے جائز کر کے اپنے ذہن کو اس خنجال سے نکال لیں۔ مگر اس میں ذمہ داری حال کے مسلمان معاشرہ کی بھی کم نہیں ہے۔ کاش اس چیز کو ایک گزشتہ تجربہ کہہ کر باطنی کی طرف اشارہ نہ کرنا پڑتا، بلکہ حال میں یکجہتم خود شاہدے کی دعوت دی جاسکتی تو شاید آج کے انسان کو اپنے مسائل کی تلاش میں اس طرح بھٹکنا نہ پڑتا۔

تنگ نظر!!

ایک طرف ہمارے وزیر اعلیٰ کی وسعت نظر کا یہ عالم ہے کہ وہ ناجائز بچوں کے ساتھ حسن سلوک ہی پر راضی نہیں بلکہ ناجائز ولادتوں کو بھی جائز تسلیم کرانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ دوسری طرف یہ تنگی نظر کہ اردو جو مادر ہند کی صدقہ طور پر جائز اولاد ہے اُس کے دو چار حوت بھی ان کے اقتدار میں اس طرح دھکے کھاتے ہیں کہ سماج میں ناجائز بچے کیا وہ دھکے کھاتے ہوں گے۔

اس سے اشارہ اُس کشاکش کی طرف ہے جو یو، پی کے ایوان بالا کے اپوزیشن لیڈر اور ایوان کے سرکاری افسران کے درمیان، حال ہی میں بڑی شدت کے ساتھ اس مسئلے پر برپا رہی

ہے کہ آیا مخالف لیڈر اپنے نام کا اردو سائن بورڈ بھی اُس کمرے پر لگا سکتا ہے جو اُسے کونسل ہاؤس میں سرکار کی طرف سے ملا ہوا ہے! اخبارات نے انکشاف کیا ہے کہ مخالف لیڈر نے یوپی یونیورسٹی کونسل کے افسران سے اس کی خواہش کی کہ اُن کے سائن بورڈ پر ہندی اور انگریزی کے ساتھ ایک طرف اردو بھی لکھوا دی جائے۔ جس کی تعمیل نہ ہونے پر لیڈر مذکور نے اپنی طرف سے اردو سائن بورڈ تیار کر کے آویزاں کر لیا۔ لیکن افسران مذکور نے اُسے دیکھتے ہی ہٹا دیا۔ اس پر ذمہ داروں سے رجوع کرنے پر مخالف لیڈر کو یہ جواب ملا کہ

”حکومت یوپی کا حکم ہے کہ سرکاری دفاتروں اور سرکاری عمارتوں پر سوائے ہندی

کے کسی اور زبان میں سائن بورڈ نہ لگایا جائے!“

اس کے بعد کشاکش باس جا رہی کہ مخالف لیڈر نے ایک تاریخ مقرر کر کے نوٹس دیا کہ اگر اس تاریخ تک اُن کی خواہش کی تعمیل نہ ہوئی تو وہ خود اپنی مرضی کا سائن بورڈ لگائیں گے، اور اُس کو قائم رکھنے کی ذمہ داری لیں گے۔ تب کہیں جا کر ہمارے وسیع النظر وزیر اعلیٰ کی حکومت میں یہ وسعت نظر پیدا ہوئی ہے کہ اردو کا سائن بورڈ جو ہٹا لیا گیا تھا وہ لا کر مخالف لیڈر کے کمرے پر آویزاں کر دیا گیا۔

ہائے اردو! جو ناجائز اولاد سے بھی گئی گزری ہو گئی اور اُس کے چار لفظ بھی اُس وقت تک ناقابل برداشت ہیں جب تک کوئی سخت قسم کا والی وارث دھمکی سے نہ بات کرے۔

(الفتان محرم ۱۳۷۰ھ)

<p>ماہنامہ رضوان لکھنؤ کی ایک عظیم پیش کش</p> <p>امتہ اللہ تسنیم نمبر</p> <p>یکم مئی کو شائع ہو چکا ہے</p>	<p>مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ کی ہمیشہ اور ماہنامہ رضوان کی معاونت و مدد سے امتہ اللہ تسنیم صاحبہ نے ۲۸ جنوری ۱۳۷۰ھ کو انتقال فرمایا۔</p> <p>مرحوم کی مناجاتیں مضامین اور نظمیں مرحوم کی زندگی کی پوری عکاسی کرتی ہیں۔ یہ شہادت خاص ان کی ہونہار زندگی کے ان پہلوؤں کو روشن کرے گی جو ایک بڑے حلقہ میں اسلامی انقلاب لانے کا باعث ہوئے۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کا ایک درود اثر میں ڈوبا ہوا مفصل مضمون جو خاص سی اشاعت کے لیے ہے، اس نمبر کی زینت ہے۔ صفحات ۱۳۶۔ سائز ۱۸x۲۲۔ دلکش و جاذب نظر سرورق۔</p> <p>قیمت ۲/۵۰۔ چند سالانہ ۱۰۔ ماہنامہ رضوان۔ گوئن روڈ۔ لکھنؤ</p>
---	---

(انتخاب)

تعداد ازدواج — یا جنسی انار کی!

"باہر سے زیادہ اندر سے کم" یہ عنوان ہے انگریزی معاشرہ بدوستان ٹائمز کے ایک ادارہ کا، متحدہ اقوام کی طرف سے ڈیموگرافک سالنامہ بابت ۱۹۷۷ء حال ہی میں شائع کیا گیا ہے جس کے چند ابواب میں بچوں کی جائز اور ناجائز پیدائش سے بحث کی گئی ہے اور اعداد شمار کے ذریعہ ثابت کیا گیا ہے کہ دنیا سے شادی کی تقدیس ختم ہو رہی ہے اور بچے اندر سے کم اور باہر سے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ اعداد شمار بڑے ہی حیرتناک اور دہشت انگیز ہیں اور وہ بھی صرف ان قوموں کے لیے جن کے ہاں شادی بیاہ کی تقدیس موجود ہے اور نکاح کی رسم میں گھن نہیں لگا ہے۔ ورنہ وہ ممالک جو حلالی اور حرامی بچوں میں کوئی تمیز نہیں کرتے انھیں اس پر کوئی تشویش اور حیرانی نہیں۔

متحدہ اقوام کے سالنامہ میں بتایا گیا ہے کہ السلوئیڈور - ڈومینکن ری پبلک ہندو اس گوتے پمالا اور پناما میں حرامی بچوں کا تناسب ساٹھ فیصدی ہے۔ پناما میں تو چار میں تین بچے باہریوں کی مداخلت یا سول میجر جبر ہی کے بغیر ہی پیدا ہو رہے ہیں یعنی ۷۰ فی صدی حرامی بچے۔ لاطینی امریکہ میں حرامی بچوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے یہی حال ویسٹ انڈیز کا ہے، دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شادی بیاہ کی تقدیس سے انحراف کیا گیا ہو۔ ہر قوم نے خواہ وہ کتنی ہی پس ماندہ ہو اس بات کو ضروری سمجھا ہے کہ چند قواعد و ضوابط کے تحت رشتہ داروں کے درمیان ازدواجی رشتے قائم ہوں اور انھیں اپنے اپنے رواج کے مطابق انجام دیا جائے، تاکہ خاندان اور سوسائٹی کو معلوم رہے کہ فلاں عورت فلاں مرد کے نکاح میں دے دی گئی ہے اور اس سے جو اولاد پیدا ہوئی ہے وہ قانون کی نظر میں جائز ہے۔ لیکن اگر ازدواجی رشتوں کا سلسلہ ختم ہو جائے تو معاشرہ کے لیے بے شمار مسائل پیدا ہو جائیں گے اور رشتے سے تقدس و احترام کا جو تصور پیدا ہوتا ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔

اس سلسلہ میں متحدہ اقوام کے سالنامے میں مسلم ممالک کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ یہ جاننا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ موجودہ ترقی یافتہ دنیا میں شادی بیاہ کے نقطہ نظر سے مسلم ممالک کا رجحان کیا ہے اور ان میں رشتہ ازدواج

کی تقدیس کس حد تک باقی ہے۔ اگر باقی ہے تو اس کے اسباب کیا ہیں اور خود متحدہ اقوام نے کیا نتیجہ نکالا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ ڈیموگرافک سالنامہ کے ایڈیٹروں نے جب مسلم ممالک اور غیر مسلم ممالک کا موازنہ کیا ہوگا تو وہ خود حیرت میں پڑ گئے ہوں گے۔ انھوں نے مسلم ممالک کے ہوا عدد و شمار فراہم کیے ہیں ان میں متحدہ عرب جمہوریہ کو سر فہرست رکھا ہے اور دیگر مسلم ممالک کا اندازہ بھی اسی سے لگایا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عرب ممالک میں متحدہ عرب جمہوریہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور تجدید پسند MODERNIST ہے۔ اگر وہاں کی سماج میں رشتہ ازدواج کی تقدیس باقی ہے تو وہ مسلم ممالک جو مذہبی احکام کا زیادہ پاس اور لحاظ رکھتے ہیں اس رشتہ کو اور بھی زیادہ مقدس اور قابل احترام سمجھتے ہوں گے متحدہ اقوام کے سالنامہ سے پتہ چلا کہ مسلم ممالک میں حرامی بچوں کی پیدائش کا تناسب ایک فی صدی سے بھی کم ہے۔!

لیکن ان اعداد و شمار سے ہماری تسلی نہیں ہو سکتی۔ جب تک کہ یہ پتہ نہ چلے کہ اس کمی کے اسباب کیا ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ متحدہ عرب جمہوریہ مغربی تہذیب کو اپناتے ہوئے بھی اپنی "دقیقا نو سیت اور قدامت پرستی" پر قائم رہا؟ ایسا تو نہیں کہ حرامی بچوں کی پیدائش میں اسلام کی دوراندیشی نے کوئی روک لگائی ہو؟ اور ازدواجی رشتہ میں کوئی ایسا نکتہ رکھ دیا ہو جس نے ناجائز ولادت کی راہیں بٹری حد تک سدود کر دی ہوں؟ اس کا جواب ہیں متحدہ اقوام کے سالنامے سے ملنا چاہیے۔ چنانچہ اس میں بتایا گیا ہے کہ چونکہ مسلم ممالک میں چند زوجیت POLYGAMY کا رواج ہے اس لیے وہاں ناجائز ولادتوں کا بازار گرم نہیں ہے اس چند زوجیت کے مسئلہ نے مسلم ممالک کو جنسی انارکی کے ایک بہت بڑے بحران سے بچا لیا ہے اور وہاں اس کی وجہ سے ناجائز بچوں کی شرح پیدائش کا تناسب نفی کے برابر رہ گیا ہے۔ اگر اسلام کی اس اجازت کو عملاً ترک کر دیا جائے تو چند سالوں میں وہ بھی پیدائش کے سلسلہ میں مغربی ممالک کی سطح پر آجائیں گے اور وہاں بھی ناجائز بچوں کا تناسب افسوسناک حد تک بڑھ جائے گا۔

تو لوگ چند زوجیت پر ناک بھوں پڑھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تہذیب کے اس دور میں یہ چیز دل کو نہیں لگتی، وہ غالباً اس بات سے خوش ہوں گے کہ یک زوجیت کے نتیجہ میں حرامی تہذیب خوب فروغ پامی ہے۔ اگر چند زوجیت کی بدولت ناجائز بچوں کی شرح پیدائش نفی کے برابر رہ جائے تو وہ بد تہذیبی ہے۔ لیکن اگر چند زوجیت پر قدغن لگانے کے بعد ناجائز بچوں کی فوج کھڑی نظر آئے تو یہ عین تہذیب ہے۔ (سہ روزہ دعوت - بحوالہ المجلیۃ - دہلی)

چند کتابوں کا تعارف

از حضرت مولانا سید بدر عالم صاحب مؤلف "ترجمان السنۃ"
نزل عیسیٰ علیہ السلام | ناشر: حاجی مولوی غلام محمد نور گیت صاحب مالک انور پریس صوفی باغ

مفصل اسٹیشن - سورت - قیمت نامعلوم

مرزا صاحب قادیانی نے نزول عیسیٰ علیہ السلام ہی کی خبروں پر اپنی نبوت کا تخت بکھا یا تھا، بایں طور کہ نزول کی جو خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ تو قطعی ہے۔ مگر اس میں عیسیٰ بن مریم سے مراد شیل عیسیٰ ہے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول مراد نہیں ہے۔ اس دعوے کی قبولیت کے لیے مرزا صاحب کو اور بہت سے جتن کرنے پڑے مثلاً یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے نہیں گئے تھے جیسا کہ سلف سے خلف تک اہل اسلام کا عقیدہ ہے بلکہ انھوں نے اسی زمین پر وفات پائی۔ اسی سلسلہ میں مرزا صاحب نے ایک داستان اختراع کی کہ حضرت مسیح علیہ السلام اپنے ملک سے ہجرت کر کے کشمیر پہنچے اور وہیں ان کی وفات ہوئی اور ان سب مختصرات کی مدد سے نزول عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ بند کر کے اپنی نبوت کا راستہ ہموار کر لیا۔

حضرت مولانا بدر عالم صاحب نے ترجمان السنۃ جلد سوم میں .....
..... اس مسئلہ پر جمہور امت کے عقائد کے مطابق نہ صرف تشفی بخش بلکہ بے نظیر کلام کیا ہے اور جیسا کہ اس کتاب میں ان کا طریقہ ہے ایک مستقل رسالہ اس بحث پر رقم فرمایا ہے۔ اس مقالہ کو مولوی غلام محمد رضا (سورت) نے علاحدہ کتاب کی شکل میں شائع کر دیا ہے جو اس وقت زیر تبصرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مصنف اور ناشر دونوں کو جزائے خیر دے کہ ایک نے اپنے قلم سے قادیانی علم کلام کے ایک بنیادی حصہ کا تار و پود بکھیر دیا ہے اور دوسرے نے اپنے مال سے اس کی وسیع تراشاعت کا انتظام کر دیا۔ ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ اس مقالے کی اشاعت میں حصہ دار نہیں، اور اس کی آسان تر صورت یہی ہے کہ اس کی کچھ جھلکیاں

الفرقان کے صفحات میں پیش کر دیں تاکہ ناظرین کو اس کی قدر و قیمت کا پورا اندازہ ہو سکے۔ ہمارا حال یہ ہے مقالہ کی افتتاحیہ سطر میں ہی پڑھ کر ایسا محسوس ہوا جیسے مسئلہ اپنی آخری حدود تک صاف ہو گیا۔ آپ بھی یہی سطر سب سے پہلے پڑھیے اور اندازہ کیجیے کہ چند ہی لفظوں میں مسئلہ کس حد تک پانی ہو گیا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ان کے آسمان پر تشریف لے جانے اور آسمان سے اترنے کی سرگزشت بیشک ایک عجیب و غریب واقعہ ہے لیکن اس پر غور کرنے سے پہلے یہ سوال ضرور سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ کس دور اور کس شخصیت سے متعلق ہے کیونکہ روزمرہ کے معمولی سے معمولی واقعات میں بھی زمانہ اور شخصیتوں کے اختلافات سے ان کی تصدیق و تکذیب کرنے میں بڑا فرق

پیدا ہو جاتا ہے۔

غور کیجیے! کیا مسئلے کی ساری الجھن یہی نہیں ہے کہ ہم مسیحؑ کی شخصیت کو ایک عام انسانی شخصیت سمجھ کر اور اس کے نزول کے واقعہ کو انبی اس دنیا کے ایک عام دور میں رکھ کر سوچنا شروع کرتے ہیں اور پھر اس کو اس دنیا کے ممکنات کے چوکھٹے میں فٹ کرنے سے عاجز آ کر انکار یا تاویل یا دامن بچا کر نکل جانے کی راہ پر پڑ جاتے ہیں۔ قلم چوم لیجئے مولانا کا، ایک ذرا سا سوالیہ اشارہ دے کر کس طرح مسئلہ کی ساری الجھن دور کر دی۔ مولانا نے پوری تفصیل سے اس اشارہ کی وضاحت کی ہے کہ مسیحؑ کی شخصیت میں عام انسانوں سے اور ان کے زمانہ نزول میں ہماری اس دنیا کے عام زمانوں سے کیا فرق و اختلاف ہے مگر ہم یقین ہے کہ بہت سوں کے لیے صرف یہ اشارہ ہی کافی ہو گا، اور جن کے لیے صرف یہ اشارہ کافی نہ ہو گا ان کے لیے تفصیل کے یہ چند ٹکڑے ضرور ایک حد تک کافی ہو جائیں گے۔

نمبر (۱) جب آپ ان دو سوالوں پر عقائد نظر ڈالیں گے تو پوری وضاحت سے ثابت ہو گا کہ یہ واقعہ (واقعہ نزول مسیحؑ) تخریب عالم معنی قیامت کے واقعات کی ایک کر دی ہے۔ اور تخریب عالم کا ایک واقعہ بھی ایسا نہیں جو عالم کے تعمیری دور (یعنی تخلیق و تخریب کے درمیانی دور - ع) کے واقعات سے ملتا جلتا ہو۔ ص ۷

(۲) اس کے بعد جب آپ اس پر غور کریں گے کہ یہ پیش گوئی ہے کس شخصیت سے متعلق، وہ شخصیت کسی عام بشری سنّت کے تحت کوئی بشر ہے یا ان سے کچھ الگ؟ تو آپ کو یہی ثابت ہو گا کہ وہ صرف عام انسانوں سے ہی نہیں بلکہ انبیاء علیہم السلام کی جماعت میں بھی سب سے

ممتاز خلقت کا بشر ہے۔ جتنے انسان ہیں وہ سب مذکورہ موت کی دو صنفوں سے پیدا ہوئے

ہیں مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلامؑ ان صنف

(۳) "اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ ایک انسان کا آسمانوں پر زندہ جانا اور زندہ رہنا اور آخر زمانہ

میں پھر اسی جسم غفیری کے ساتھ اتر آنا عام انسانوں کی سنت ہے اور نہ (دنیا کے) عام واقعات کے موافق ہے لیکن اگر آپ یہ دو باتیں ملحوظ رکھیں کہ یہ سلسلہ تخریب عالم کا ایک مقدمہ ہے، اور یہ بھی اس شخصیت کے متعلق جس کے دیگر حالات زندگی بھی عالم کے عام دستور کے موافق نہیں ہیں۔

تو پھر یہ نظر اضافات آپ کو اس میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔" ص ۱۸

اس سلسلہ تفصیل میں ایک مقام کے یہ جملے کیسے اب ذرا سے لکھنے کے قابل ہیں۔

"پس چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا مسئلہ بھی عالم کے درمیانی واقعات کا مسئلہ نہیں بلکہ تخریب عالم کے واقعات کی ایک اہم کڑی ہے۔ اس لیے اپنی جگہ وہ بھی معقول ہے مگر یہ ہے کہ جب تمام مردوں کے زندہ ہونا اور ایک میدان میں جمع ہونے کا زمانہ قریب آ رہا ہو تو اس سے ذرا قبل صرف ایک زندہ انسان کا آسمانوں سے زمین پر آنا کونسی بڑی بات ہے بلکہ اس طویل گشتِ گی کے بعد یہ جسمانی نزول مجموعہ عالم انسانی کی جسمانی نشاۃ ثانیہ کے لیے ایک بدیہی اور محکمہ برہان ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں ارشاد ہے "وَاِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ"

یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک جسم نشانی ہیں۔" ص ۱۹

مرزا صاحب قادیانی نے نزولِ مسیح سے انکار کرنے کے لیے رفعِ مسیح سے انکار کیا اور اس کی جگہ آپ کی موت کا دعویٰ کیا اور اس کے لیے وادی کشمیر میں ایک قبر تک گڑھ ڈالی۔ مولانا بغیر نام لیے رشتے سخن اس طرف کر کے فرماتے ہیں۔

"یہ بات کتنی عجیب ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام خود نبی اولوالعزم ہیں ان کی امت بھی تسلسل کے ساتھ کسی انقطاع کے بغیر اب تک چلی آرہی ہے، پھر ان کی موت اور ان کی قبر کا صحیح صحیح حال آج تک ان سب پر کیسے غفی رہ گیا..... اس سے زیادہ حیرت اس پر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر ان کے حق میں کبھی موت کا ایک حرف نہیں فرمایا۔ درآنحالیکہ یہ مسائل آپ کی آنکھوں کے سامنے چل رہے تھے..... اس سے زیادہ تعجب خیر بات یہ ہے کہ

۱۔ خصوصاً جبکہ ان کی موجودہ امت کے ذوقِ جستجو نے صفیہ نوح تک کے نشانات پالے اور فرعون کی لاش تک دستیاب کر لی۔

کہ قرآن کریم نے تردید الوہیت کے موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معمولی سے معمولی حالات کا تذکرہ فرمایا۔ مثلاً ان کا کھانا کھانا، کا نایا کھانا الطعام، مگر ان کی الوہیت کے خلاف جو سب سے واضح ثبوت تھا یعنی یہ کہ وہ مرچکے ہیں اس کو ایک جگہ بھی عیسائیوں کے مقابلہ میں ذکر نہیں فرمایا۔ ص ۱۹-۲۰

غرض مسئلہ پر جس جس پہلو سے بحث کی جاتی ہے تقریباً ہر ہی پہلو کے ضمن میں مولانا نے اسے نکات و سوالات اٹھا کر فکر و نظر کے سامنے کر دیے ہیں جو کسی غیر حقیقت پسندانہ بات کو داندازی کا موقع نہیں دیتے گویا مسئلہ کے ہر موڑ پر ایک قندیل روشن ہے جو کسی مغالطہ کا چراغ نہیں جلنے دیتی۔ یہاں یہ بات جان لینے کی ہے کہ مسئلہ کے بعض پہلوؤں پر مولانا موصوف کی بحث اجمال اور اختصار پسندی کی وجہ سے ذرا اونچی اور عام ذہنوں کی گرفت سے باہر ہو گئی ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ کسی کو کسی موقع پر عدم تشفی کا احساس ہو۔ ہم نہیں جانتے کہ ناشر کتاب اس کو چہ میں افزودہ ہیں یا اس کے آداب و رسوم سے کچھ واقفیت رکھتے ہیں۔ اگر پہلی صورت ہے تب تو شکایت کی بات نہیں ورنہ ہم ان کے جذبہ دینی کی قدردانی کے ساتھ اس کو تاہی کو قابل گرفت سمجھتے ہیں کہ کتاب میں مقدمہ و پیش لفظ کے نام سے چار سطریں تک نہیں جتنی کہ اتنا سادہ و سادہ بھی نہیں کہ یہ مقالہ فلاں کتاب کا ایک حصہ ہے حالانکہ متعدد جگہ "ترجمان السنۃ" کے دوسرے مباحث کے حوالوں کی موجودگی میں یہ ایک لازمی چیز تھی۔ ایک ناواقف ناظر پڑھے گا اور پریشان ہوگا کہ یہ (مثلاً) "معجزات کی بحث" کہاں ہے۔

ایک ایسے موقع مقالہ کے ساتھ یہ سلوک انتہائی نادر و اہم اور اگر دہلی میں اس کی کتابت و طباعت مندوۃ المصنفین کے زیر اہتمام ہوئی ہے تب تو خصوصیت کے ساتھ یہ فروگزاشت ایک فیسول کا سائل کا حکم رکھتی ہے۔ تصحیح کا بھی کوئی خاص اہتمام نہیں کیا گیا معلوم ہوتا ہے جو غلط ترجمان السنۃ میں رہ گئی تھیں وہ شاید اس میں بیٹھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو ص ۱۰۱-۱۱۰۔ محولہ جملہ جس طرح "ترجمان السنۃ" میں پہل بھپا ہے ٹھیک اسی طرح اس میں موجود ہے۔

آخر میں ہم حضرت مصنف بظلمہ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس پر نظر ثانی فرما کر عام اذہان کی رعایت سے کچھ تھیل فرمادیں اور جیسا کہ ہم اشارہ کر چکے ہیں بس ضرورت بعض مقامات پر کچھ تفصیل کی ہے۔ مثلاً بعض مقامات پر مصنف بعض قرآنی آیات و بیانات کی طرف اشارہ کرتے ہیں

الفاظ ذکر نہیں کرتے اس سے بات کی وضاحت میں خلل پڑتا ہے۔ (الفتان بابت رمضان ۱۳۹۷ھ)

مرتبہ مولانا شاہ محمد جعفر صاحب۔ پتہ :- ادارہ ثقافت اسلامیہ

صفحات ۱۳۴، سائز خورد، جلد ۱/۸

کمرشل انٹرسٹ

کی فقہی حیثیت

”کمرشل انٹرسٹ“ تجارتی سود کو کہتے ہیں، جو آجکل بینکنگ سسٹم

کے ذریعہ رائج ہے۔ یہ کتاب سی کے شرعی حکم پر چار مضامین کا مجموعہ ہے۔ پہلا مضمون سابق آڈیٹر جنرل پاکستان سید محمد یعقوب شاہ صاحب کا ہے، جس کی حیثیت دراصل ایک ایسے مفصل استفتاء کی ہے، جس میں مفتی نے اپنے رجحان کو بھی، بل انداز میں پیش کر دیا ہے۔ یہ مضمون اس مجموعہ کا سب سے اچھا اور اس قابل ہے کہ اہل علم دین سنجیدگی کے ساتھ اس سے اعتناء فرمائیں۔ — باقی تین میں سے دو مضمون مرتب کتاب مولانا جعفر صاحب کے ہیں اور ایک عطاء اللہ صاحب پالوی کا۔

مولانا جعفر صاحب کا ایک مضمون ”سود خواری کی قسموں“ پر ہے، جس کا مذکورہ بالا استفتاء سے تعلق نہیں، اس مضمون پر ہمارا تبصرہ یہ ہے کہ یہ ”کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی“ کا مصداق ہے۔ ان کا دوسرا مضمون اور پالوی صاحب کا مضمون سید یعقوب شاہ صاحب کے استفتاء کے جواب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں ہر دو صاحبان نے کمرشل انٹرسٹ کو جائز ٹھہرایا ہے۔

ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ دونوں مضامین بالکل تلاعب بالذہن کا منظر پیش کرتے ہیں مولانا جعفر شاہ صاحب کمرشل انٹرسٹ پر فقہی حیثیت سے کلام فرماتے ہیں لیکن طے شدہ اصول فقہ کے ساتھ انھوں نے کھلا ہوا مذاق کیا ہے، اس طرح کوئی مسئلہ علمی سطح پر منقح ہونے سے تو رہا۔ البتہ بے پڑھے لکھوں کی گمراہی کا ذریعہ ایسے مضامین ضرور بن سکتے ہیں۔ عطاء اللہ صاحب پالوی کو ہم نہیں جانتے کہ کتنے پڑھے لکھے ہیں۔ البتہ انکی بعض تصانیف دیکھنے کا ہمیں اتفاق ہوا ہے، جن میں ہم نے ایسے ایسے لطافت بھی پائے ہیں۔ اعاذنا اللہ منها۔ کہ قرآن فہمی میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی تشریح کے پابند تھوڑے ہی ہیں۔ آپ تو قرآن میں تدبیر کی دعوت دیتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد والے فہم مراد میں آپ سے آگے جاسکتے تھے، اور بعض قرآنی حقائق ایسے ہو سکتے تھے کہ بعد والے لوگ ان کو زیادہ طبع طور پر سمجھ سکتے تھے۔ جن لوگوں کا انداز فکر یہ ہو وہ امت کو جس کھڈ میں لپیٹ کر ادیں تھوڑا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے زیر تبصرہ مضمون میں مفتی کے ذاتی مسئلہ

لے اصل الفاظ تو اس وقت ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن مفہوم یہی ہے کہ کتاب کا نام غالباً ”شمع فروزان“ ہے۔

کے بارہ میں فرماتے ہیں کہ ان کی جو انٹرسٹ کی رقم ہے۔

”وہ ملکی مروجہ قانون کے مطابق ہے۔ اور ملکی قانون کا احترام اور اس پر عمل درآمد خود اذروں سے

قرآن اذہیں ضروری ہے۔“ (یعنی انٹرسٹ کی اس رقم کو لینے میں تاثر ملتا نہیں۔)

یہ اذہیں ضروری ہے، ہونے کا حکم قرآن کی کس آیت سے معلوم ہوتا ہے؟

فرماتے ہیں:-

”قرآن نے مسلمانوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ

أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا

عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَبِاللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

وہ لوگ کہ جب انہیں ملک میں اقتدار حاصل

ہوگا۔ تو وہ نظام صلوٰۃ قائم کریں گے زکوٰۃ

و مول کریں گے۔ لوگوں کو معروفات پر عمل کرنے

کا حکم دیں گے اور وہ تمام امور کا فیصلہ اللہ کے

حکم کے مطابق کریں گے۔

یعنی اگر اسلامی نظام قائم ہوگا تو اس وقت تو انہیں ہی ایسے بنائے جائیں گے جس میں معروفات

پر عمل درآمد و منکرات سے بچنے کی گنجائش ہو..... اور جب تک یہ نہ ہو مروجہ قانون کا احترام

اور انہیں ہی پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔“

یہ ہے رسول اکرم کے قرآنی تشریحات پر بعد والوں کی ترقی کا نمونہ! کتنے ناخدا ترس ہیں وہ لوگ جو ان بالفضول نکات کو اشاعت دیتے اور اپنی سفارشات کے ساتھ لوگوں کے غور و فکر کے لیے پیش کرتے ہیں! — قرآن تو اس وصف پر مسلمانوں کی تائید کر رہا ہے کہ اگر انہیں اقتدار حاصل ہوگا تو وہ منکرات کو مٹائیں گے۔ اور یہاں اس سے یہ نکتہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ جب تک اقتدار حاصل نہ ہوگا وہ پورے ”احترام“ اور ”اطمینان“ کے ساتھ مروجہ منکرات پر عمل پیرا رہیں گے۔

غلطیہائے مضامین مت پوچھ لوگ نالے کو ”رسا“ باندھتے ہیں

صاحب مضمون یا صاحب کتاب کو یہ شکایت نہ ہو کہ ہم بس ایک ٹکڑے کو لے آئے اور اصل بحث پر کوئی نقد نہ کیا۔ اصل ایک تو ہماری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ جب مستفتی ایک ایسا شخص ہے جو قرآن کے ساتھ حدیث اور کچھ نصوص قرآن و حدیث پر متفرع اصول فقہ کو بھی قابل اعتبار سمجھتا ہے تو پالیسی صاحب کو

جو آیات قرآنی کے سوا کسی چیز کو کچھ نہیں گردانتے، اس نخل و معقولات کی ضرورت کیا تھی؟ اور کیوں کوئی اس بحث میں ان کی اس بے نخل مداخلت کو لائق اعتناء گردانے؟

ثانیاً۔ ہمارے نزدیک یہ نقطہ نظر قطعاً لغو ہے کہ ارشادات رسول کو چھوڑو، ائمہ مجتہدین اور علمائے اصول و فقہ کی کاوشوں کو چھوڑو اور ہر مسئلہ کا فیصلہ قرآن کے الفاظ سے کر لو۔ اس اصولی اختلاط کی موجودگی میں کیا سوال ہے کہ پالوی صاحب کی گفتگو سے اعتناء کیا جائے۔

ثالثاً۔ پالوی صاحب فرماتے ہیں کہ:-

”دلوں کے سلسلے میں انسانی راؤں پر اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ ہمارے یہاں

صرف الفاظ سے کھیلا جاتا ہے۔“

اُدھر دوسری ہی سانس میں، ”خود قرآن میں غور کرنے“ کی دعوت دے کر اپنی رائے سے قرآنی الفاظ کے مقاصد و مطالب بیان کرنا شروع کر دیے جاتے ہیں۔ جب انسانی رائیں ناقابل اعتبار ہیں تو خود پالوی صاحب کی رائے کیونکر لائق اعتناء ہوگی؟ اس میں کون ایسے سُرخاب کے پر لگے ہیں؟

مرتبہ مولانا محمد جعفر صاحب، ناشر:- ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور

صفحات ۵، قیمت ۱۲ روپے۔

تجدید نسل

یہ کتاب بھی کمرشل انٹرسٹ کی طرح چند مضامین کا مجموعہ ہے۔ جن میں ضبط ولادت (برتھ کنٹرول) کو حالات کا شدید تقاضا قرار دیتے ہوئے، اس کے شرعی حکم سے نکتہ کی گئی ہے۔ اور اسے جائز بتایا گیا ہے۔ مضامین میں اس درجہ تکرار اور یکسانیت ہے کہ مرتب کے ”پیش لفظ“ میں اس پر دو ڈھائی صفحے کی تو جہی تقریر پڑھنے کے بعد بھی طبعیت اُکتائے بغیر نہیں رہتی۔ اور کوئی معقولیت ان مضامین کی یکجہی اشاعت میں، سمجھ میں نہیں آتی۔

ضبط ولادت کا موضوع آج کوئی نیا نہیں ہے۔ اس کی حمایت میں لکھنے والے عام طور پر جو لکھتے آئے ہیں وہی باتیں ان مضامین میں بھی دہرائی گئی ہیں۔ البتہ مولانا جعفر شاہ صاحب نے ایک نکتہ حدیث غالباً بالکل نیا نکالا ہے۔ ایک حدیث میں اس صاحب اولادِ سیوہ کو جنت میں قرب نبوی کی بشارت دی گئی ہے جو اپنے یتیم بچوں کو خاطرِ بار و جود اعلیٰ مواقع کے نفس کشی کرے اور عقد ثانی سے باز رہے۔ مولانا جعفر شاہ صاحب اس سے یہ نکتہ برآمد فرماتے ہیں کہ:-

”آج اگر زندوں کو زندہ رکھنے کی خاطر مزید و حولہ کو آنے سے روک دیا جائے تو یہ کوئی گناہ نہیں، بلکہ قرب نبوی کا ذریعہ ہے۔“

کیوں؟

(اس لیے کہ عقد ثانی سے باز رہنا مزید اولاد کو وجود میں آنے سے روکتا (ہی تو) ہے۔ (صفحہ ۹۷-۹۸)

کہئے ہم اس پر کیا تبصرہ کریں؟

حدیث میں بشارت صرف اس بات پر ہے کہ ایک عورت اپنے یتامی کی پرورش کی خاطر لذت نفس کے بھرپور مواقع قربان کرتی ہے۔ (جیسا کہ حدیث کے الفاظ ”حبس نفس“ سے صاف ظاہر ہے) لیکن شاہ صاحب کی نظر اس صاف اور سامنے کی بات پر ڈکنے کے بجائے اس گہرائی میں پہنچتی ہے کہ عقد ثانی سے باز رہنے میں مزید اولاد پیدا کرنے سے باز رہنا بھی تو لازم آتا ہے، سو دراصل بشارت اسی پر ہے کہ موجودہ اولاد کی خاطر مزید اولاد کو وجود میں آنے سے روکا جائے۔ پس آج ضبط ولادت کا عمل نہ صرف جائز بلکہ قرب نبوی کا ذریعہ ہوا۔

کیا کہنے ہیں ان نکتہ سنجیوں کے!

گر ہمیں مکتب و ہمیں ملان کارِ طفلان تمام خواہد شد

اسی کو کہتے ہیں ”پاپوش میں آفتاب کی کرن لا کے لگانا۔“

اگر اتنی بات بھی شاہ صاحب فرماتے کہ اس حدیث سے ضبط ولادت کا جواز نکلتا ہے۔ تب بھی یہ کچھ کم سرمایہ حیرانی نہ تھا۔ چہ جائیکہ اس پر قرب نبوی کی بشارت کا اعلان فرمانا — جبکہ اسی مضمون میں، بلکہ کتاب کے ہر مضمون میں، وہ دو باتیں بھی درج ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ضبط ولادت (بندوبست) کی اجازت چاہنے والوں کو حضور نے ہمیشہ ایسا جواب دیا جس سے اس رجحان کی حوصلہ شکنی ہی منہموم ہوتی ہے۔ کہیں ایسا نہیں ہوا کہ حضور فرماتے، یہ کام خوب کرو یہ تو جنت میں میرے قرب کا ذریعہ ہے۔ خیر، یہ تو شاہ صاحب کے ایک لطیف نکتہ کے طفیل گفتگو طویل ہو گئی ہے۔ ورنہ کہنے کی بات صرف یہ تھی کہ کتاب اپنے مدعائیں کامیاب نہیں ہے — اور اس کے چند وجوہ ہیں۔ (باقی صفحہ ۱۰۰ پر)

اس لطیف کے علاوہ شاہ صاحب کی عبارت بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہے کہ حضور کے اس ارشاد پر کہ آنے والی روح تو اگر ہی ہے گی۔ ایک موقع پر بالواسطہ یہ اعتراض بھی جڑا ہے کہ وہ تو ناجائز روح بھی آکر رہتی ہے تو کیا اُسے بھی گناہ دینا چاہیے؟

حضرت مولانا محمد منظور نعمانی کی گرانقدر تالیفات

معارفِ احدث

(۱) احادیثِ نبوی کا ایک نیا اور جامع انتخاب اردو ترجمہ و شرح کیا گیا
مولانا نے احادیث کے مستند مجموعوں گہرے غور و فکر کے بعد حدیثیں
منتخب کیں جن کا نواز کی فکری و عقائدی اور عملی زندگی خاص متعلق
ہے اور جن میں امت کے لیے ہدایت کا خاص سامان ہے۔ اس سلسلے کی
جلدیں ۱۱ محمد بشیر مکمل ہو چکی ہیں۔ جلد اول ۵۰/۱۱ جلد دوم ۵۰/۱۱
جلد سوم ۵۰/۱۳ جلد چہارم ۵۰/۱۰ جلد پنجم ۵۰/۱۲ جلد ششم ۵۰/۱۳
(جلد کے لیے جلد کی قیمت علاحدہ سے لگائی جاتی ہے۔)

انگریزی ایڈیشن۔ معارفِ احدث کی پہلی جلد اور نصف دوم کا
انگریزی ترجمہ ایک جلد میں شائع ہو گیا ہے۔ قیمت - ۳۲

تصوف کیا ہے؟

یہ کتاب اپنے اختصار کے باوجود انصاف و تحقیق اور مباحث کے سچائے کے
حفاظ سے اپنے موضوع میں بہت ممتاز سمجھی گئی ہے قیمت صرف - ۵

منتخب تقریریں

مولانا موصوف کی ایمان افروز اسلامی و تبلیغی تقاریر کا مجموعہ
جو اپنے اندر افادیت اور جامعیت کے ہزاروں پہلوؤں کو سمیٹے
ہوئے ہے۔ قیمت جلد صرف - ۶

ملفوظات حضرت مولانا الیاس

جن لوگوں نے حضرت کو نہیں پایا وہ ان کے ملفوظات
کے مطالعہ سے آپ کو پوری طرح سے جان اور سمجھ سکتے
ہیں۔ دین کی حقیقت سمجھنے اور اس کے لیے دل میں سوز و رُپ
پیدا کرنے میں یہ کتاب بڑی بڑی کتابوں پر بھاری ہے۔
قیمت ۵۰/۳

اسلام کیا ہے؟

نہایت آسان زبان اور سجد دل نشین اور پراثر انداز میں اسلامی
تعلیمات کا جامع اور مکمل خلاصہ۔ دین کی ضروری واقفیت
حاصل کرنے ہی کے لیے نہیں بلکہ کامل مسلمان اور اللہ کا ولی بننے
کے لیے بھی اس کا مطالعہ اور اس پر عمل انشاء اللہ کافی ہے۔
مولانا موصوف کی سب سے زیادہ مقبول کتاب قیمت جلد صرف ۵۰/۴

دین و شریعت

اس کتاب میں توحید، آخرت، رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج
اخلاق و معاملات، دعوت و جہاد، سیاست و حکومت اور احسان
و تصوف کے مباحث پر ایسی معتقدانہ روشنی ڈالی گئی ہے کہ دل و دماغ
اور عقل و وجدان ایمان و اطمینان سے معمور ہو جاتے ہیں۔ قیمت ۵۰/۵

قرآن آپ سے کیا کہتا ہے؟

قرآنی ہدایات اور اس کی اہم تعلیمات کا ایک جامع مرقع جس میں
بیکروں عنوانات کے تحت منعلقہ قرآنی آیات کو نہایت موثر اور
روح پرور شرحاً سمجھا گیا ہے قیمت جلد - ۱۵/۱۵ انگریزی

تذکرہ مجدد الف ثانی

امام ربانی شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانیؒ کی سوانح حیات
— آپ کی عرفانی اور ارشادی خصوصیات اور اس عظیم
تجدیدی کا نامہ کی تفصیل جس کے نتیجے میں اکبر اور اس کے جواروں کا چلنا
ہوا دین الہی سارنہی تقہ ہو کر رہ گیا اور سلطنتِ مغلیہ کا رخ اتحاد
سے صحیح اسلام کی طرف مڑ گیا۔ قیمت جلد - ۱۲/۱۲

کلمہ طیبہ کی حقیقت

اسلام کا بنیادی کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ایک عہد و میثاق ہے جو اپنے اندر وسیع معنی رکھتا ہے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس عہد کی حقیقت کو سمجھے اور اس کو زندگی بھر بنانے کی کوشش کرے۔ قیمت صرف ۵ روپے۔

برکات رمضان

ماہ رمضان اور اس کے خاص اعمال و وظائف تراویح و اعتکاف وغیرہ کے فضائل و برکات اور ان کے روحانی تاثرات کا نہایت موثر اور شوق انگیز بیان۔ قیمت صرف ۱/۵۰

آپ جج کیسے کریں؟

جج کے موضوع پر اردو میں بے شمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں لیکن یہ کتاب — اپنی اس خصوصیت میں اب بھی منفرد و ممتاز ہے کہ یہ بہت آسان اور دلنشین انداز میں جج کا طریقہ اور احکام و مناسک بھی بتاتی ہے اور وہ ذوق و شوق بھی پیدا کرتی ہے جو جج و قیادت کی جان ہے۔ قیمت ۴ روپے

آسان جج

یہ آسان زبان میں آپ جج کیسے کریں؟

کا خلاصہ ہے۔ قیمت ۱/۲۵

فیصلہ کن مناظرہ

اکابر علماء دیوبند پر مولوی احمد رضا خاں بریلوی کے سنگین تکفیری الزامات کا تحقیقی جواب — کتاب کے مقدمہ میں بریلوی کے اس تکفیری فتنہ کی حقیقت اور اس کی تاویخ بیان کی گئی ہے نیز بتایا گیا ہے کہ اب اہل حق کو اس سے کیسے نمٹنا چاہیے۔ قیمت ۲/۵۰

نماز کی حقیقت

اسلام میں ایمان کے بعد نماز ہی کا درجہ ہے۔ مگر کیا ہم نماز کو ایسی ہی اہمیت کے ساتھ ادا بھی کرتے ہیں؟ کیوں اس لیے کہ ہم عام طور پر اس کی بڑی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ یہ مفید کتاب ہے۔ قیمت ۲ روپے

انسانیت زندہ ہے

یہ کتابچہ مولانا موصوف کے چار مضامین کا مجموعہ ہے جن میں سے ہر مضمون میں مولانا نے اپنی زندگی کا کوئی خاص سبق آموز اور پراثر واقعہ بیان کیا ہے جس سے انسانیت و اتحاد کی افزائش کے لیے بے حد مفید کتاب ہے۔ قیمت صرف ۱/۱۰

قادیانی کیوں مسلمان نہیں؟

اور مسئلہ حیات مسیح و نزول مسیح

مولانا موصوف کے چار مضامین کا مجموعہ — یہ قادیانیت پر مدلل کتاب — اس میں قرآن و حدیث اور عقل کی روشنی میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ بالکل عام فہم پیرائے میں لکھا گیا ہے جو عوام و خواص کے لیے یکساں تسلی بخش ہے۔ قیمت بجلد صرف ۳ روپے

قادیانیت پر غور کرنے کا سیدھا راستہ

قادیانیت پر مولانا کا یہ مختصر رسالہ دریا بہ کوزہ کا

مصدق ہے۔ قیمت ۸۰ روپے

شاہ اسماعیل شہید اور معاندین اہل بدعت کے الزامات

حضرت شاد شہید جیسے مقدس ہستی پر جس نے اعلا کلمۃ اللہ کے لیے خون کا کفن پہنا۔ معاندین اہل بدعت نے خوف خدا سے بے نیاز ہو کر جو مکررہ الزامات لگائے ہیں۔ ان کا تسلی بخش اور مدلل جواب — قیمت ۲/۵۰

کتاب خانہ الفتان کی چند دیگر مایہ ناز مطبوعات

تجلیات ربانی (حصہ اول)

(مختص ترجمہ از مولانا نسیم احمد فریدی) پورے اسلامی ادب میں حضرت مجدد الف ثانی کے کتب کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے ان کتب میں احسان و تقویٰ، تعمیرِ وطن، حق و باطل میں امتیاز، جہاد فی سبیل اللہ اور اقامتِ دین و تردیحِ شریعت کی ترغیب اور امت مسلمہ کی عام رہنمائی کا وہ سامان موجود ہے جس کی صدائے بازگشت نے گزشتہ تین چار صدیوں میں امتِ مصلحہ طفویہ کے حق میں میرکارِ دال کا کام انجام دیا ہے۔ ساتھ ہی مولانا موصوف نے حاشیہ پر مکتوب علیہم کے حالات بھی کسی قدر تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ جس نے اس کتاب کی اہمیت اور عظمت کو دوبالا کر دیا ہے۔ قیمت ۱۳/۵۰

مکتوبات خواجہ محمد معصوم

حضرت مجدد الف ثانی کے صاحبزادہ اور خلیفہ حضرت خواجہ محمد معصوم کے مکتوبات کا ذخیرہ حضرت خواجہ کے ارشاد و ہدایت پر مکمل آئینہ دار ہے۔ آپ کے ان قدر مکتوبات کو اردو زبان میں مولانا نسیم احمد فریدی امروہی نے مختص کے ساتھ منتقل کیا ہے۔ قیمت ۷/۰۰

وصایا شیخ شہاب الدین سہروردی
حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے وصایا جو اپنے اندر برکتیں اور دلائلِ نبوی رکھتے ہیں، اب تک غلط طور پر شکل میں عربی زبان میں تھے۔ مولانا نسیم احمد فریدی امروہی نے ان کا انتخاب کر کے اپنے شاگردانہ انداز میں اردو زبان میں منتقل کیا ہے۔ قیمت ۱/۲۵

حضرت مولانا الیاسؒ اور ان کی دینی دعوت

بالیف مولانا سید ابوالحسن علی ندوی تبلیغی تحریک کے بانی حضرت مولانا الیاسؒ کی مکمل سوانح سیا، مولانا کی شخصیت، ان کے خلاق و عادات، ان کے امتیازی اوصاف، ان کے خواہش و نظریات، ان کی دینی دعوت کا پس منظر، اس کا ارتقاء اور اس کے اصول و طریقہ کار کو سمجھنے کے لیے یہ واحد کتاب ہے۔ قیمت ۴/۵۰

صحبتے با اہل دل

مرتبہ مولانا ابوالحسن علی ندوی حکیم مکہ داں عارف بانیہ حضرت شاہ محمد معصوم مجددی بھوپالی (عرفت پیر نئے سیاں) کی عرفانی و اصلاحی مجالس کا مرتع اور ان ارشادات و فتوے کا مجموعہ جن میں عصر حاضر کے ذوق اور مزاج کے مطابق زندگیوں کی اصلاح کا پیغام، ایمان یقین و کیفیتِ حسنی پیدا کرنے کا دافرا مان اور حکایت و نمونہ کے پیرائے میں تصوفِ اسلامی کا عطر آگیا ہے۔ قیمت ۸/۰۰

تذکرہ حضرت صوفی عبدالرب

حضرت صوفی سید عبدالرب علیہ رحمۃ کے حالات زندگی، ان کے اللہ پر ایمان کامل اور ان کی با مقصد اور اصلاحی شاعری پر روشنی ڈالی گئی ہے نیز اس تذکرہ میں ان کی چند منتخب اصلاحی نظمیں بھی شامل کی گئی ہیں۔ قیمت ۲/۰۰

بریلوی فتنہ کا نیا روپ

از مولانا محمد عارف سنہلی۔ ارشد القادری صاحب تصنیف "زلزلہ" کا تنقیدی جائزہ اور تحقیقی جواب (جدید ایڈیشن) قیمتی اضافہ کے ساتھ زیرِ کتابت ہے۔ قیمت ۶/۰۰

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی اہم اردو تصنیفات

تاریخ دعوت و عزیمت

عالم اسلام کی اصلاحی و تجدیدی کوششوں کا تازہ کنی جائزہ
 نامور مصلحین اور ستارہ اصحاب "دعوت و عزیمت" کا مفصل
 تعارف، تین جلدوں میں مکمل حصہ اول ۴۹۶ صفحات - ۱۲/-
 حصہ دوم ۴۹۶ صفحات - ۱۲/-
 حصہ سوم ۳۱۲ صفحات - ۱۰/-
 انسانی دنیا پر مسلمانوں کے غرغ و زوال کا اثر
 وہ شہرہ آفاق اور انقلاب انگیز کتاب جس کے اردو،
 انگریزی، ترکی، فارسی وغیرہ تراجم کے علاوہ صرف
 عربی میں ۱۲ ایڈیشن عرب ممالک میں شائع ہو چکے ہیں
 صفحات ۴۵۰، قیمت بجلد - ۱۲/-

پرانے چراغ

مولانا موصوف کی تازہ ترین تصنیف

معاصر شخصیتوں، بزرگوں، استادوں، اور

دوستوں سے متعلق تعارفی مضامین، مشاہدات و واقعات
 اور تاثرات و معلومات کا دلچسپ مجموعہ ہے۔ جس میں
 مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا شاہراہ حسن گیلانی،
 مولانا مدنی، مولانا تھانوی، شاہ وحی اللہ، جہم اللہ
 جیسے بلند پایہ حضرات کے علاوہ مصنف کے کچھ
 ساترہ، رفیقوں اور چہ گمنام بستیوں کا تذکرہ
 آگیا ہے۔ صفحات ۴۶۴

قیمت بجلد مع گروہ پوش - ۱۶/-

ارکان اربعہ

اسلامی عبادات کتاب و سنت کی روشنی میں اور عینیت
 و ہیودیت نیز ہندو مذہب کے ساتھ اس کا تقابلی مطالعہ
 تقریباً ۴۰۰ صفحات سائز ۲۰x۲۶ قیمت صرف - ۱۲/-

جب ایمان کی بہار آئی

مجاہد کبیر حضرت سید احمد شہید (م ۱۲۴۶ھ)
 اور آپ کے عالی ہمت رفقاء کے ایمان افروز واقعات
 جن کی کوششوں سے ہندوستان میں ایمان کی بہار
 آئی اور اسلام کی ابتدائی صدیوں کی یاد تازہ ہو گئی۔
 ۲۰۲ صفحات - قیمت بجلد - ۱۲/-

دریا کا بل سے یرموک تک

مغربی ایشیا کے مسلم اور عرب ممالک افغانستان
 ایران، لبنان، شام، عراق اور شرق اردن کے
 ایک معلوماتی دورہ کی مفصل روداد و ڈائری۔ جس میں
 ان ممالک کی دینی، فکری اور اقتصادی صورت حال کی
 سچی تصویر اور وہاں کی دینی و اصلاحی تحریکات، تضام
 عوامل و اثرات اور ذہنی دروہانی کشمکش کا پانٹا مارا
 جائزہ لیا گیا ہے۔ صفحات ۳۰۴ - خوبصورت گروہ پوش
 سے مزین بہترین کتابت و طباعت - قیمت - ۱۲/-

ہندوستانی مسلمان ایک نظر میں

یعنی موجودہ ہندوستانی مسلمانوں کا مذہبی، تمدنی اور معاشرتی تعارف، ان کے عقائد، عبادات، مذہبی تہواروں، رسم و رواج، عادات و اخلاق اور ان کی ملی خصوصیات کا بیان۔ ایک غیر جانبدارانہ جائزہ۔ ایک واقعی تصویر۔ قیمت = ۵/-

محرکہ ایمان و مادیت

سورہ کھف کا مطالعہ تفسیر قرآن، حدیث قدیم تا تاریخ، جدید مکتوبات اور احادیث کی روشنی میں۔ اور احادیث کا عجیب و غریب فقہی فقہ = ۵/-

مولانا کے دیگر خطبات و مقالات

پیام انسانیت

ایک بہتر ہندوستانی سماج

عصر جدید کا چیلنج اور اس کا جواب

خواص - ملت میں ان کا مقام

محبت فاتح عالم

طالبان علم نبوت

مسلمانان ہند سے صاف صاف باتیں

سیرت محمدی دعاؤں کے آئینہ میں

اسلام مکمل دین مستقل تہذیب

سانی و تہذیبی جاہلیت کا المیہ

دو انسانی چہرے قرآنی مرقع میں

نشان راہ

نیا طوفان اور اس کا مقابلہ

مرد خدا کا یقین

محسن عالم

تذکرہ مولانا فضل رحمن گنج مراد آبادی

جو دھویں صدی ہجری کے شہور و مقبول بزرگ اور عالم دین اویس زمانہ حضرت مولانا فضل رحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مولانا حیات کمالا، ارشادات و ملفوظات - قیمت = ۴/-

پا جا سراغ زندگی

مولانا ناظم کی چند اہم تقاریر کا مجموعہ جن میں درد و سوز اور دیکھنا و یقین کی کیفیات کے ساتھ ساتھ موصوف کے طویل علم و مطالعہ اور تجربہ و مشاہدہ کا پختہ کتاب کی سطح پر سامنے آیا ہے قیمت = ۴/-

مولانا کی تصانیف انگریزی میں

۳۰/- فور پریس آف اسلام

۵/- ٹیلیس آف دی پرافٹ

۵۰/- سیوریس آف اسلامک اسپرٹ اول

۳۵/- " " " دوم

۴۰/- سیرت سید احمد شہید

۱۸/- اسلام اینڈ دی ورلڈ

۲۲/- ریٹرن سویلا نیشن

۱۰/- فنیٹھ ورسٹریٹیا لزم

۵/- اسپیکنگ بلینلی ٹو دی ویٹ

۱۶/- دی ورلڈ آف اسلام ٹوڈے

۳/- ریٹرن سویلا نیشن

۱/- تادیانزم - اے کریٹیکل اسٹڈی

۲/- اسلام اینڈ احمدزم

۱۸/- گلوری آف اقبال

۱۰/- دی مسلمان

مستند تفاسیر قرآن اور علوم قرآنی پر منتخب کتابیں سیر نبوی صحابہ کرام اور شاخ پر بہترین کتب

تفسیر ماجدی اول دوم ۳۵/-	قرآن اور قصوت ۵/-	سیرت النبی مکمل ۱۳۳/-	افادق ۱۵/۶۵
تفسیر ابن کثیر مکمل مجلد ۱۳۰/-	فہم قرآن ۸/۷۵	رحمت اللعالمین ۳۶/-	مشکل کش ۲/۵۰
تفسیر حقانی مکمل ۱۱۰/-	قرآن عظیم اور جبریت تعلیم ۱/-	پیغمبر عالم ۱۰/-	فاطر کا چاند ۳/۲۵
تفسیر بیان القرآن مکمل چرمی ۱۶۰/-	رہنمائے قرآن ۱/۲۵	رسول اللہ ۱/۸۰	اسوہ صحابیات ۳/-
تفسیر موضح القرآن مکمل ۴۰/-	وحی الہی ۵/-	اصح السیر ۲۴/-	رسول اللہ کی صاحبزادیاں ۳/-
تفسیر حل القرآن مجلد ۱۰۰/-	بشریت انبیاء ۲/۵۰	خطبات مدراس ۶/۲۵	امت مسلمہ کی مائیں ۲/۵۰
غیر مجلد ۹۰/-	اعلام القرآن ۲/۵۰	رحمت عالم ۳/۲۵	سیر الصحابیات ۳/۷۵
تفسیر نظری ۲۱۵/-	فضائل قرآن ۱/-	اسوہ حسنہ ۳/۷۵	سیر الصحابہ ششم ۹/۴۰
تفسیر لغوی البکیر اردو ۲/۵۰	قصص و مسائل ۲/-	رسول اکرم کی سیاسی زندگی ۱۲/-	رسول اکرم کی بیعت ۹/۷۰
لغات القرآن غیر مجلد مکمل ۵۷/۷۵	تعلیم القرآن ۴/۷۵	ہمارے حضور ۲/-	حیات الصحابہ مکمل مجلد چرمی ۴۴/-
قصص القرآن ۲۶/۲۵	جمع قدمین قرآن ۳/-	پہلی تقریر سیرت ۳/-	جہاد تارکے ۴/-
ارض القرآن مکمل ۱۷/-	اعجاز القرآن ۱/۷۵	دوسری تقریر سیرت ۳/۷۵	اسوہ صحابہ اول ۹/۷۰
قاموس القرآن مجلد ۱۵/-	قرآن کا لغت ۲/۷۵	نشر الطیب فی ذکر النبی المصطفیٰ ۲/۵۰	رسول اکرم کی بیعت ۹/۴۰
قرآن اور تفسیر سیرت ۷/۵۰	قرآن کی باتیں ۲/-	کمال ۶/۷۵	صحابہ کی انقلابی جماعت ۲/-
تراجم احادیث اور متعلقات حدیث		سیرت خاتم الانبیاء ۲/-	سیدہ ارمیہ کی صاحبزادیاں ۱/۲۰
ایضاح البخاری اتنا ۳۹/-	انتخاب صحاح ستہ ۸/-	سیرت خیر العباد ۱۲/-	تابعین ۱۲/-
مسلم شریف مترجم ۱۰۰/-	ترجمان السنہ مکمل غیر مجلد ۷۲/۵۰	خلفائے راشدین ۱۱/۹۰	اہل کتاب صحابہ و تابعین ۴/۷۰
تقریر بخاری ۱۰/-	کتابت حدیث ۲/-	سیرت عربین عبدالعزیز ۴/۲۵	سورۃ آدمی ۴/۲۵
انوار الباری شرح بخاری ۱۱۵/-	نصرۃ الحدیث ۳/-	سیرت النعمان ۵/-	حیات وحید الزمالی ۵/-
خصائل نبوی شرح شامل ۱۵/-	آخر و معارف ۱۱/۵۰	امام مازنی ۱۲/۵۰	حیات سلیمان ۲۴/۵۰
ترذی اردو ۲۵/-	سار الحدیث مکمل مجلد ۸۶/۵۰	مہاجرین اول ۱۲/۵۰	حیات شبلی ۲۶/۵۰
	محدثین عظام اور ان کے علمی کا زمانہ ۱۰/-	دوم ۱۱/-	علمائے حق اور ان کی داستانیں ۷/-
		الامون ۷/۸۰	غدر کے چند علماء ۲/۵۰
		ولی کامل ۷/-	علمائے کائنات اور ماضی مکمل ۳۴/۵۰
		الغزالی ۷/۸۰	صد بار جنگ ۱۲/-
		سوانح مولانا یوسف کاندھلوی ۱۵/-	خوان خلیل ۳/۵۰
		ارواح ثلاثہ ۱۱/۵۰	سیر طیبہ ۶/-

تاریخ کے موضوع پر دست و شاہکار کتابیں		اکابر و مشائخ کے تذکرے، مکتوبات، ملفوظات اور مقالات	
تاریخ اسلام شاہ حسین لدین - ۵۲/۱	تاریخ جرات - ۱۲/۵۰	تذکرہ مجدد الف ثانی - ۱۲/۱	ارز منظر جان جاناں - ۵/۱
تاریخ اسلام - اکبر شاہ خاں - ۶۰/۱	اسلام اور عربی تمدن - ۱۳/۷۵	تذکرہ مولانا فضل الرحمن - ۴/۱	کے خطوط - ۵/۱
تاریخ کابل - حصے - ۶۴/۵۰	اسلام کا سیاسی نظام - ۹/۴۰	تذکرہ شاہ علم اشہ - ۵/۱	مکتبہ شبلی - ۱۸/۷۵
۵۵۰ سالہ تاریخی روزنامہ - ۶/۲۵	ہندستان اسلامی عہد میں - ۱۲/۱	تذکرہ انجیل - ۱۳/۵۰	صحیفہ بادلیار - ۷/۵۰
تاریخ ادبیات ایران غیر مملکت - ۳/۷۵	ہندوستان مسلمان اور ہند - ۱۶/۶۰	تذکرہ الرشید - ۲۳/۵۰	صحیفہ باہل دل - ۸/۱
تاریخ ہند پر مشتمل - ۳/۷۵	مختصر تاریخ ہند - ۶/۲۵	تذکرہ المحدثین - ۱۲/۷۵	مواظف حسنہ - ۸/۱
تاریخ انگریزی - ۱۳/۷۵	ساری بادشاہی - ۶/۲۵	تذکرہ شیخ احمد - ۶/۱	ملفوظات مولانا الیاس - ۳/۵۰
تاریخی مقالات - ۸/۷۵	ہندستان کے عہد - ۱۶/۲۵	تذکرہ مخدوم صاحب پیر - ۳/۱	ملفوظات شیخ الاسلام - ۴/۵۰
تاریخ دولت عثمانیہ - ۳/۱	کی ایک جھلک - ۱۶/۲۵	شاہ ولی اللہ کے - ۱۰/۱	مقالات امینی - ۱۵/۱
تاریخ اندلس اول - ۱۲/۱	ہندستان میں عربوں کی حکومتیں - ۸/۷۵	سیاسی مکتوبات - ۱۰/۱	خطبات شبلی - ۴/۷۰
تاریخ فقہ اسلامی اول - ۱۶/۲۰	ہندستان کے مسلمان حکمران - ۲۰/۲۵	اکابر کے خطوط - ۸/۱	ارشاد الملوک - ۱۰/۱
یادوں کی دنیا - ۱۷/۲۵	کے تمدنی جلوے - ۲۰/۲۵	ارشاد الکلیں - ۲/۵۰	اکمال الشیم - ۱۰/۱
فقہ و فتاویٰ اور مسئلہ مسائل پر اہم کتابیں		روایت و فتاویٰ پر بہترین کتابیں	
رکعات تراویح - ۲/۱	مسئلہ سود - ۳/۱	کتب باقیات اول جلد - ۴/۱	خطبات ماثورہ - ۲/۱
رکعات تراویح جدید - ۴/۱	مسئلہ ختم نبوت - ۳/۲۵	دوم - ۴/۱ سوم - ۳/۱	مقالات احسان - ۱۵/۷۵
فتاویٰ رشیدیہ کامل - ۱۸/۱	مسئلہ تعدد ازواج - ۶/۱	روایت و فتاویٰ پر بہترین کتابیں	
فتاویٰ رحیمیہ اول - ۱۷/۱	بہشتی ثمر کل ثمر - ۶/۱	روایت و فتاویٰ پر بہترین کتابیں	
۷۷۷ دوم - ۲۰/۱	فتاویٰ دارالعلوم دیوبند - ۹۸/۱	آئینہ بدعت - ۱/۴۰	تحریک و ابیت پر - ۱/۷۵
۷۷۷ سوم - ۲۰/۱	فتاویٰ عالمگیری - ۸۸/۱	بدعت کی باتیں - ۵/۱	ایک نظر - ۳/۱
علم الفقہ کمل جلد - ۴/۱	نور الدلایہ ترجمہ بدلیہ - ۴/۱	بریلی فقہ کا نیاروپ - ۶/۱	فتاویٰ مسلمان کیوں نہیں - ۳/۱
امداد الفتاویٰ - ۳۰/۱	تاریخ علم فقہ - ۲/۵۰	فیصل کن مناظرہ - ۳/۵۰	تحفۃ القادریان - ۲/۵۰
آل جدیدہ شرعی احکام - ۲/۷۵	اصلاح الرسوم - ۲/۱	شاہ اسماعیل شہید - ۲/۵۰	فتاویٰ نہایت پر غور کر کے - ۸/۱
		دہلی کی بیجان - ۶/۲۰	سیدھا راستہ - ۶/۵۰
		برائین قاسمیہ - ۶/۱	تحقیق لاشانی - ۶/۵۰
		تقویت ایمان - ۱۲/۱	عشرہ کاملہ - ۶/۱

فضائل و حقوق		تبلیغی کتابیں	حج بیت اللہ اور نماز سے متعلق کتابیں
۲/۲۵ فضائل درود	۱/۲۵ فضائل اسلام	تبلیغی آفا اول سادہ ۱۳/۵۰	آپ حج کیسے کریں ۲/-
-/۵۰ فضائل استغفار	۱/۵۰ فضائل قرآن	۱۶/۵۰ چری	آسان حج ۱/۲۵
-/۶۰ فضائل اذان و اقامہ	۱/۵۰ فضائل نماز	تبلیغ دین ۴/۵۰	فضائل حج ۵/۵۰
-/۷۵ میاں بیوی کے حقوق	۱/- فضائل رمضان	تبلیغی جماعت پر اعتراضات	رفیق حج ۳/-
۳/۲۵ حقوق الزوجهین	۴/۵۰ فضائل حج	کاجواب ۵/-	مسلم الکحاج ۱۶/-
۱/۲۵ دالین کے حقوق	۱۲/- فضائل صدقات	تبلیغی تقریریں ۱/۲۵	حجۃ الوداع ۱/۷۵
۱/۲۵ حقوق البیت	۳/۲۵ فضائل ذکر	تبلیغ کیا ہے؟ ۳/۵۰	حج کا سنون طریقہ ۲/۵۰
-/۵۰ حقوق الاسلام	-/۶۰ فضائل تبلیغ	تبلیغی سات نمبر ۲/-	حج کی باتیں ۳/-
دین کی تعلیم دینے نیرارد و سکھانے کے لیے بہترین کتابیں		چھ باتیں ۱/۲۵	تجلیات کعبہ ۵/-
-/۶۰ اچھی باتیں اول	-/۲۰ اچھا قاعدہ	تبلیغی تحریک کے بنیادی اصول ۳/۵۰	سفر حجاز ۵/-
۱/- دوم	-/۸۵ اللہ کے رسولؐ	مفتاح التبلیغ ۴/-	اعیان الکحاج ۵/۵۰
-/۸۵ سوم	-/۸۵ حضرت ابوبکرؓ	تبلیغی سرگرمیاں {	سب پہلے سفرنامہ حج ۳/-
۱/- چہارم	-/۸۵ حضرت عمرؓ	عہد سلف میں {	حج و مقامات حج ۵/-
۱/- پنجم	-/۸۵ حضرت عثمانؓ		
۱/۲۵ ششم	-/۸۵ حضرت علیؓ		
۱/- حضرت خدیجہ کبریہؓ	-/۷۵ ہمارا ایمان		
-/۵۰ حضرت سودہؓ	۱/۵۰ اچھے قصے		
۲/۷۵ حضرت عائشہؓ	-/۷۵ آسان فقہ		
دارالعلوم ندوۃ العلماء کا جدید عربی انصاب		نماز ادنیٰ کتابیں	نماز
۲/۲۵ قرین الصورت	۶/۵ قصص النبیین مکمل	شعر العجم مکمل ۲۳/۲۵	کتاب اصولۃ مجلہ ۲/-
۲/۵۰ قرین النحو	۹/۷۵ القراءۃ الرشیدہ مکمل	شعر الهند مکمل ۲۹/-	نماز کی حقیقت ۱/۷۵
۶/- الادب العربی	۶/- غنودات	غزل و قصائد ۴/۵۰	فضائل نماز ۱/۷۵
۱۵/- النبوة والانبیاء	۱۲/- مختارات مکمل	غزل و نثر ۲۵/-	میری نماز ۲/۵۰
۳/- علم التعریف	۱۲/- معلم الانشاء مکمل	فن شاعری ۳/-	نماز مترجم ۱/-
		فریب تمدن ۱۲/-	نماز کی باتیں ۲/-
		گل رعنا ۱۷/۲۵	آئینہ نماز ۲/۲۵
		اقبال کامل ۱۲/۵۰	آسان نماز ۱/۷۵
		مکاتیب شہل مکمل ۱۸/۷۵	عورتوں کی نماز ۱/-
			نماز کیسے؟ ۱/-

ہمارے پتہ: کتب خانہ الفتان ۳۱- نیو گاؤں مغربی - لکھنؤ

قوم ترقی کی راہ پر

بجلی کی پیداوار میں کمی گنا اضافہ

1974ء میں ہمارے ملک میں بجلی پیدا کرنے کی
صلاحیت ایک کروڑ 90 لاکھ کلوواٹ تک پہنچ گئی۔
1947ء میں یہ 13 لاکھ کلوواٹ تھی۔ آج 1.5 لاکھ
دہیات میں بجلی کی سہولتیں میسر ہیں۔ کھیتوں میں
24 لاکھ 40 ہزار پمپ سیٹ چالو ہیں۔ اس سال
بجلی کی پیداواری صلاحیت میں مزید 26 لاکھ کلوواٹ
کا اضافہ ہوگا۔

مضبوط ارادہ
اور کڑی محنت
ہمارے ساتھ ہیں

Monthly **AL-FURQAN** 31, Naya Gaon West Lucknow (U.P.)

VOL. 44 NO. 4,5,6 SPECIAL ISSUE April, May, June 76

SELECTED READINGS

By **Maulana Manzoor Nomani**

	Rs. P.		Rs. P.
What Islam Is ?	18 00	Haj Made Easy	2 00
The Quran & You	15 00	Meaning and Message of	
Islamic Faith & Practice	15 00	Tradition	32 00

By **Maulana Abul Hasan Ali Nadvi**

Islam & the World	18 00	Tales of the Prophets	5 00
Saviours of Islamic Spirit		Syed Ahmad Shaheed	40 00
Vol. I	40 00	Qadianism—a Critique	1 00
Vol. II	35 00	Islam and Ahmadism	2 00
The Four Pillars of Islam	30 00	New Menace and its Answer	1 50
Western Civilisation Islam		The World of Islam Today	00 60
& Muslims	22 00	Basis of a New Social Order	1 00
Glory of Iqbal	18 00	Reconstruction of Indian	
The Musalman	10 00	Society	2 00
Faith versus Materialism	10 00	Islam—the Perfect Religion	1 50
Qadianism—a Critical Study	13 00	Clarity of Linguistic &	
Speaking Plainly to the West	5 00	Cultural Chauvinism	1 00

By **OTHER AUTHORS**

Fatawa Rahimia	30 00	Teachings of Islam	30 00
The Message of Quran	25 00	Stories of Sahaba	7 00
Key to the Garden of Bliss	22 00	Virtues of Salat	6 00
Fear of Hell	16 00	Virtues of Holy Quran	6 00
The Book of Thousand Lights	12 00	Virtues of Tableegh	1 50
The Glorious Caliphate	25 00	Six Fundamentals	1 50
Isabella	15 00	Darood-o-Salam	8 00
The Balanced Way	4 00	Prayers of the Prophet	3 50

AL-FURQAN BOOK DEPOT

31, Naya Gaon West (Nazirabad),
LUCKNOW (India).

الفردوس المكنون

مجلد شیر

محمد منظور نعمانی

ALFURQAN'S ENGLISH DIGEST 1976

FOUNDER

Mohammad Manzoor
Nomani

EDITORS

Atiqur Rahman Sambhali
Mohammad Asif Kidwai

Brings to you a selection of highly inspiring and illuminating articles on subjects relating to Islam and Muslims.

Our contributors include

Maulana Mohammad Manzoor Nomani

Maulana Syed Abul Hasan Ali Nadwi

Maulana Mohammad Zakaria

Maulana Abdus Salam Kidwai

Sheikh Yusuf Al-Qarzawi

Dr. Mustafa Al-Sibace

Dr. Asrar Ahmad

THE ONLY PUBLICATION OF ITS KIND IN
THE ENGLISH LANGUAGE.

It is a part of the world-wide endeavour for the
preaching and propagation of Islam.

Price : Rs. 10/- (including postal charges)

(Special concession on orders exceeding 5 copies)

Can be had from :

AL-FURQAN PUBLICATIONS

31, NAYA GAON WEST

LUCKNOW-226001

سالانہ چند ۵

ہندوستان سے ۱۵/-
پاکستان سے ۲۵/-
بنگلادیش سے ۱۶/-
قیمت فی کاپی ۱/۵۰

الفتان

ماہنامہ لکھنؤ

ماہانہ غائب سے سالانہ چند
محصولہ ایک میں از بد اضافہ کے بعد
اب نئی شرح اس طرح ہوگی
بحری ٹاکس سے ۲ پونڈ
ہوائی ٹاکس سے ۴ پونڈ

جلد (۴۴) بابت ماہ جولائی ۱۹۷۹ء مطابق ربیع الثانی ۱۳۹۶ھ شمارہ (۷)

نمبر شمار	مضامین	مضمون نگار	صفحہ
۱	بگداد لیں	محمد منظور نعمانی	۲
۲	معارف الکتب	" "	۱۲
۳	جواہر پارے تخلص و ترجمہ مکاتیب رشیدیہ	مولانا نسیم احمد فریدی	۲۱
۴	تصوف و احسان	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۲۸
۵	کر فار شگنی کا المیہ	مولانا حافظ محمد نعیم صدیقی ندوی	۳۵
۶	جنین کی شرعی حیثیت	مفتی محمد رفیع اللہ صاحب (پاکستان)	۴۲
۷	سودہ فاکہ (منظوم)	ڈاکٹر سمیع الحق ضایہ، پی۔ ایچ۔ ڈی	۴۸

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چند ارسال کریں یا خریداری کا امداد نہ تو
مبلغ فرمائیں چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۷۵ روزہ تک آجائے ورنہ اگلا پرچہ بے صفحہ دی پی ارسال ہوگا۔
ممبر خریداری: براہ کرم خط و کتابت اور منی آرڈر کوپن پر اپنا ممبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجیے جو پتہ کی
جس پر رکھا رہتا ہے۔

تاریخ اشاعت: الفتان ہر انگریزی مہینہ کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ۷۵ روزہ تک کسی صاحب کو
پرچہ نہ ملے تو فوراً مطلع کریں۔ اس کی اطلاع ۷۵ روزہ تک آجائے۔ اس کے بعد رسالہ بے صفحہ کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دوبئی محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر، ڈیڑھ گزے تنزیر پریس میں چھپو اگر دفتر الفتان ۳۱۔ نیا گاوں مغربی لکھنؤ سے شائع کیا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

محمد منظور نعمانی

قرآن مجید پر جس شخص کا ایمان ہے اس کو اس میں شبہ نہیں ہو سکتا کہ ابلیس اور شیطان کوئی محض فرضی یا خیالی اور وہمی چیز نہیں ہے بلکہ ایک واقعی اور حقیقی وجود ہے اور بنی آدم کو گمراہ کرنا اس کا اولیٰ اس کی ذریت کا خاص مشن ہے اور وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت ہی سے پوری سرگرمی کے ساتھ اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جب بھی ہدایت کا پیام لے کر اس دنیا میں آئے تو اس نے کوشش کی کہ لوگ ان کی بات نہ مانیں، ہدایت کو قبول نہ کریں اور کفر، شرک ہی پر جمے رہیں (وَلَقَدْ اَتَيْنَا كُلَّ نَبِيٍّ عَلٰى دَلٰلٍ مُّبِيْنَةٍ اَلَّا يَتَّبِعُوْنَ اِلَّا سُلٰسِلَ الْاَوَّلٰى) اور جب اللہ کی توفیق سے کچھ لوگ ایمان لے آئے تو اس نے کوشش کی کہ کسی طرح ان کو پھر گمراہ کر دے۔ یہود و نصاریٰ اور دوسری بگڑی ہوئی امتوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔

پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول محمد بنی آدم پر مبعوث فرمایا تو اولاً شیطان نے کوشش کی کہ کوئی آپ کی بات نہ مانے اور کوئی ایمان نہ لائے، مکہ کے اشرار کو اس نے آپ کے خلاف کھڑا کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ذریعہ ایمان اور نورِ توحید کا پھیلنا مقدر ہو چکا تھا، اگرچہ اس راستہ میں آپ کو بڑی زحمتیں پیش آئیں اور شیطان کی ذریت اور اس کی امت کی طرف سے آپ کو بڑی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچیں (مَا اَوْذٰى فِی اللّٰهِ اَحَدٌ مِّثْلَ مَا اَوْذٰیْتَ) لیکن حق پر ہی عرصہ میں پورے جزیرۃ العرب میں اور اس کے بعد دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی آپ کا لایا ہوا دین حق پھیل گیا۔ اور بندگان

خدا کی خاصی بڑی تعداد نے آپ کی دعوت و ہدایت پر کفر و شرک چھوڑ کے ایمان و توحید کو اپنا لیا۔
شیطان کے لیے اپنی ہزاروں یا لاکھوں برس کی عمر میں یہ سب سے بڑا حادثہ تھا۔ وہ اپنی کوششوں
میں اتنا ناکام و نامراد کبھی نہیں ہوا تھا، جتنا کہ خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور ان کے اصحاب و حواریین کے مقابلہ میں ہوا۔ اس کے بعد سے اُس نے اپنی کوششوں کا
خاص نشانہ امت محمدیہ ہی کو بنالیا، اور طرح طرح کے اختلافات اور اعتقادی فتنے برپا کرتا رہا۔
قرن اول کے بعد سے جتنے بھی فتنے امت میں اُٹھے یقیناً ان سب کے برپا کرنے میں شیطان اور اس کی
ذریعہ ہی کا نظرنہ آنے والا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع بھی فرمادیا
تھا کہ شیطان آپ کی امت کو ایمان و توحید و اصلاح و تقویٰ کے راستہ سے ہٹا کر اتحاد و شرک اور
فسق و فجور کے اندھیرے راستہ پر ڈالنے کی بھرپور کوشش کرے گا اور آپ کی امت کے کچھ لوگ اگلی
امتوں کی طرح اس کے جال میں پھنس جائیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو
اس خطرہ سے خبردار بھی کر دیا تھا، تاکہ آپ کے امتی ہمیشہ چوکنے رہیں۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم اور
حدیث کی قریباً سب ہی کتابوں میں یہ حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
”لَتَتَّبِعَنِي مِنْ كَانْ قَبْلَكُمْ مَشْرَآً يَتَّبِعُونِي وَذُرَاً بَازِئاً“ الحدیث۔ جس کا
مطلب یہ تھا کہ میری امت کے کچھ لوگ اگلی گمراہ امتوں کی بالکل قدم بہ قدم پیروی کریں گے۔
یعنی جو گمراہیاں اور با اعمالیاں یہود و نصاریٰ وغیرہ گمراہ امتوں نے اپنائیں۔ میری امت کے بھی
کچھ لوگ ان کو ضرور اپنائیں گے۔

آپ کا یہ ارشاد صرف ایک دشمن کوئی نہیں بلکہ امتیوں کے لیے درد مندانہ آگاہی بھی تھی تاکہ وہ ہوشیار رہیں اور شیطان کے جال میں نہ پھنسیں۔ لیکن جو ہونا تھا ہو کر رہا، امت میں فتنوں اور اعتقادی و عملی لڑائیوں کا سلسلہ قرن اول کے آخری دور ہی میں شروع ہو گیا۔ اور دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلنے کے ساتھ ساتھ شیطانی کوششوں کا دائرہ بھی وسیع ہوتا گیا۔ جہاں اسلام اور توحید کے داعی، بے دباں شیطان بھی اپنے لاؤشکر کے ساتھ پہنچا۔

جیسا کہ معلوم ہے ہمارے اس ملک بندستان میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت زیادہ تر صوفیائے کرام کے ذریعہ ہوئی، یہ سب اللہ کے بڑے مخلص بندے اور توحید کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔

یہاں کے جن لوگوں اور جن طبقوں نے اُن کی دعوت اور ان کی خدا پرستانہ و پاکبازانہ زندگی سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ شیطان نے اُن کے بارہ میں اندازہ کر لیا کہ وہ ان کو اسلام سے برگشتہ کرنے اور کھٹے ارتداد پر آمادہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے گا، تو اس نے ان میں گمراہی پھیلانے کے لیے وہ حربہ استعمال کیا جس کا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں اور دوسرے بعض طبقوں کو گمراہ کرنے میں کامیاب تجربہ کر چکا تھا۔ اُس نے اُن کے دلوں میں ڈالا کہ یہ بزرگان دین خدا کے لاڈ لے ہیں، خدا نے اُن کو بہت سے اختیارات سپرد کر دیے ہیں اور یہ خود حاجت روا اور مشکل کشا ہیں، لہذا انہی سے اپنی حاجتیں اور مرادیں مانگو، مصیبتیں اور پریشانیوں میں ان کے نام کا وظیفہ پڑھو، "حاجتی" بن کر اُن کے مزاروں پر جاؤ، اُن کی قبروں پر سجدے کرو، نذرین فتنیں ڈالو، اُن کے نام کے مرغ بکرے قربان کرو، چادر گاگر اور پھول مالا چسپڑھاؤ، یہ تمہاری بگڑی بنا دیں گے اور ناز پار لگا دیں گے۔ جن لوگوں کی دینی تعلیم و تربیت نہ ہو سکی تھی اور اسلامی توحید کو انہوں نے پوری طرح نہیں سمجھا تھا، انہوں نے اس کو بزرگوں کے ساتھ عقیدت و محبت کا تقاضا سمجھا اور اُس بُت پرستی کا اچھا بدلہ بھی اُن کو مل گیا جس کے وہ اور اُن کے باپ دادا سے ہمیشہ سے عادی رہے تھے۔

یہ ہے اجمالی تاریخ ہندوستان میں قبر پرستی اور ادلیا پرستی کے آغاز و رواج کی، فی الحقیقت یہ سب شیطان ہی کا کھیل تھا، اُس نے شروع بنی میں چیلنج کر دیا تھا "وَلَا تُغْوِیْہُمْ مَّا جُمِعُوْا" (میں آدم کی اولاد کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔)

جب سے اس گمراہی کا آغاز ہوا اُسی وقت سے امت کے علماء و مصلحین نے اس کے خلاف قلمی اور لسانی جہاد کیا اور امت محمدیہ کو ان گمراہیوں سے بچانے کی کوششیں کیں۔ ہمارے ملک میں جن اکابر علماء امت اور ہادیان ملت نے اللہ کی توفیق سے ان منہرکانہ خیالات و اعمال اور اس سلسلہ کی رسوم و بدعات سے مسلمانوں کو بچانے میں نہایت نبوت کا حق ادا کیا ان میں تین حضرات کو خاص اقتیاد حاصل ہے۔ سب سے پہلے امام ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی (متوفی ۱۰۳۳ھ) دوسرے شاہ ولی اللہ دہلوی (متوفی ۱۱۶۶ھ)

تیسرے اُن کے پوتے۔ شاہ اسماعیل شہید فی سبیل اللہ (۱۲۲۶ھ)

امام ربانی کے مکتوبات کے دفتروں میں ایسے بہت سے مکتوبات ہیں جن میں اسلامی توحید کی تشریح کی گئی ہے اور شرک کی جن انواع و اقسام میں مسلمان مبتلا تھے یا مبتلا ہونے کا امکان اور اندیشہ تھا اُن کے بارہ میں تنبیہ فرمائی گئی ہے۔ لیکن دفتر سوم کے مکتوب نمبر ۱۴ میں شرک کی اُن صورتوں پر خاص طور سے تفصیلی کلام فرمایا گیا ہے جن میں اُس وقت (یعنی اب سے چار یا پنج سو برس پہلے) مسلمان مرد اور ان سے زیادہ مسلمان عورتیں مبتلا تھیں۔ جیسا کہ عرض کیا گیا حضرت عہد کا یہ کلام بہت مفصل اور طویل ہے اس لیے یہاں صرف حوالہ پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی کے تجدیدی دور کے قریباً ایک صدی کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اصلاحی و تجدیدی دور ہے۔ ان کی کتابوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اُن کے زمانہ میں بھی جاہل مسلمانوں میں شرک کی وبا عام تھی، اس کو دیکھ کر ان کا دل تڑپتا تھا۔ اپنی شہور بے نظیر تصنیف ”حجۃ اللہ الباقی“ میں حقیقت شرک کے بیان میں شرک کی بعض خاص شکلیں بیان فرمانے کے بعد تحریر فرماتے ہیں

وہذا مرض جمہود الیہود والفضلاء
والمشرکین و بعض الغلاة من
منا فقی دین محمد صلی اللہ علیہ
وسلم یومنا هذا
اور شرک کی یہ وہ بیماری ہے جس میں یہود و
نصارائی اور مشرکین بالعموم اور ہمارے اس
زمانہ میں مسلمانوں میں سے بعض غالی منافقین
مبتلا ہیں۔

اور ”الفوز الکبیر“ میں اپنے زمانہ کے جاہل و گمراہ مسلمانوں کا یہ حالی تحریر فرماتے ہیں — کہ
بقبور د آستانہائے روندانواع
وہ قبروں اور آستانوں درگاہوں پر جاتے
شرک بعمل آرنند
ہیں اور طرح طرح کے شرک کرتے ہیں۔

اور یہی شاہ ولی اللہ اپنے کسکول تفہیمات النبیہ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالہ سے وہ حدیث
نقل فرمانے کے بعد جو ہم نے ابھی اوپر درج کی ہے (جس کا حاصل یہ ہے کہ میری امت میں بھی وہ سب عقائدی
اور عملی گمراہیاں آئیں گی جو اگلی گمراہ امتوں یہود و نصاریٰ وغیرہ میں آئیں) تحریر فرماتے ہیں
صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ سچ فرمایا تقادیر اللہ علیہ وسلم نے اس کا

۱۰ حجۃ اللہ الباقی ص ۵۲ الفوز الکبیر ص ۵۲

فقد رأينا رجالا من ضعيفي لم يبن
يتخذون الصلحوا سرايا من
دون الله ويجعلون قبورهم
مساجد كما كان اليهود
والنصارى يفعلون ذلك

ظہور ہو گیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے مسلمان کہلانے
والیں میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے خدا کی
چھوڑ کے اس کے نیک بندوں (بزرگان دین)
کیا پناہ (خدا) قرار دے لیا ہے اور ان کی
قبروں کو یہود و نصاریٰ کی طرح اپنی سجدہ گاہ
بنالیا ہے۔

اور اسی تفہیمات میں ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں

ومن اعظم الامراض في زماننا
هذه اعياد فتهم لشيوخهم احياء
او لقبورهم امواتا، والجهلة
يقصدون بكفارة الهن في
فعالهم

اور ہمارے اس زمانہ کا سب سے بڑا مرض اور روگ
یہ ہے کہ جاہل لوگ اپنے زندہ پیروں کی عبادت
کرتے ہیں اور مرنے کے بعد ان کی قبروں کو پوجتے
ہیں اور یہ جاہل مسلمان اپنے ان اعمال و افعال
میں ہندوستان کے کافروں مشرکوں کی پیروی اور
نقل کرتے ہیں۔

اور اسی کتاب میں ایک تیسری جگہ مجددانہ جلال کے ساتھ فرماتے ہیں

كل من ذهب الى بلدة اجميرا والى
قبر سالار مسعود او ما ضاهاها
لاجل حاجة يطلبها فانما
اشمأ الكبر من القتل والزنا ليس
مثله الا مثل من كان يعبد المصنوعا
او مثل من كان يعبد اللات
والعزى

جو کوئی شہر اجمیر (خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پر)
یا دہرا دکن (سالار مسعود غازی کی قبر پر) یا
اس کے مثل کسی اور مزار یا درگاہ پر اپنی کوئی
حاجت طلب کرنے کے لیے (اور ان سے اپنی مراد
مانگنے کے لیے) گیا تو اس نے اتنا بڑا گناہ کیا جو
خون ناحق اور زنا سے بھی زیادہ بڑا اور سنگین ہے
اس آدمی کا حال بالکل وہ ہے جو ہاتھوں کے پڑے

ہونے اور تراختے ہوئے مجسودوں اور لات و غریہ بتوں کی پرستش کرنے والے مشرکوں کا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ کے اس پر جلال ارشاد سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوستان میں ان کے زمانہ کے جاہل مسلمانوں میں قبر پرستی اور اولیاء اللہ کے مزارات پر جلے حاجت طلبی کا شرک اس درجہ کو پہنچ گیا تھا کہ شاہ صاحب جیسے حکیم حلیم مصلح کی روح بڑبڑاٹھی اور ان کے قلب کا جلال اور غصہ اس طرح ان کی زبان قلم پر آگیا۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ کا وصال ۱۱۳۷ھ میں ہوا، اس کے قریباً ۴۰-۵۰ سال کے بعد ان کے پوتے شاہ اسماعیل شہیدؒ کی اصلاحی جدوجہد کا دور شروع ہوتا ہے، انھوں نے بھی ہوش سنبھالا تو وہی منظر دیکھا جس نے ان کے دادا کی روح کو تڑپایا تھا یا اس سے بھی زیادہ خراب!۔ انھوں نے عوام کی اصلاح کے لیے ایک فموا عظ کا سلسلہ شروع کیا جن کا خاص موضوع توحید و سنت کی طرٹ دعوت دینا ہوتا تھا، اور دوسری طرف ٹھیٹ عوامی زبان میں ایک مستقل کتاب "تقویۃ الایمان" تصنیف فرمائی جس پر قبر پرستی وغیرہ شرک کی ان سب شکلوں اور قسموں پر جو شیطان نے جاہل مسلمانوں میں رائج کر رکھی تھیں اپنے دادا شاہ ولی اللہؒ کے جلالی انداز میں (بلکہ یہ کہنا غالباً زیادہ صحیح ہوگا کہ اپنے جدِ اعلیٰ فاروقِ عظیم کے فاروقی انداز میں) کلام کیا۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس کتاب کے ذریعہ اس کے کتنے بن بے شیطان کے بچوں سے رہا ہوگا اور شرک کے اندھیروں سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ ایمان میں اور توحید کے اہلے میں آئے۔ یہاں شیطان اور اس کی ذریت کے لیے جتنی ناگوار ہونی چاہیے تھی اتنی ہی ناگوار ہوئی، اس نے قبر پرستی وغیرہ شرک کا کھڑا بار کے حامیوں کو بھجوا یا کہ "تقویۃ الایمان" کے مصنف پر پستیرا بدل کر حملہ کر دیا، عوام میں پروپیگنڈا کر دیا کہ اسے اپنی اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام کی شان میں سخت گت نمایاں کی ہیں اور اس پروپیگنڈے سے آسمان سر پہ اٹھا لیا تاکہ توحید و شرک کا اصل مسئلہ پیچھے پڑ جائے اور گستاخی اور توہین کی کثرت چل پڑے، حامیان توحید و قبر پرستی، تو یہ پرستی وغیرہ کی تردید کرنے اور عوام کو شرک کے اندھیروں سے نکالنے کی فکر اور کوشش کے بجائے اپنی صفائی دینے اور الزامات کی گندگی دھونے میں مشغول ہو جائیں۔

ہندوستان بھر کے اس وقت کے حامیان شرک و بدعت نے اسی تکنیک کو استعمال کیا، پھر چودھویں صدی ہجری کے شروع میں، پروپیگنڈے کی اس مہم کا جھنڈا بریلی کے نولوسی احمد رضا خاں نے اپٹ ہاتھ میں لے لیا۔ جو یقیناً اس کام کی غیر معمولی صلاحیت رکھتے تھے اور بلاشبہ ان کو اس باب

میں "امامت" کا مقام حاصل تھا، انھوں نے داعی توحید و سنت شاہ اسماعیل شہید کے خلاف (جس نے اللہ کا نام بلند کرنے اور دار الکفر کو دار الاسلام بنانے کے لیے سرکٹایا اور خون کا کفن پہنا) کتابوں پر کتابیں اور رسالوں پر رسالے لکھے، جن میں شر شر وجہ سے ان کو کافر ثابت کیا اور اللہ و رسول کی شان میں گستاخیوں کا مجرم قرار دیا۔ پھر یہی حربہ انھوں نے خاندان ولی اللہی کے علمی و روحانی وارث اور ان کے خاص مشن دعوت توحید و سنت کے علمبردار اکابر علماء دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی وغیرہ کے خلاف استعمال کیا ان حضرات کو انھوں نے ختم نبوت کا منکر، اللہ تعالیٰ کا مکتبہ اور رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کرنے والا قرار دے کر فتویٰ لکھایا کہ یہ سب کافر مرتد اور واجب القتل ہیں اور جو کہی ان کے کافر مرتد ہونے میں شک شبہ کرے وہ بھی کافر مرتد اور واجب القتل ہے۔

ہمیں اس کا اقرار کرنا چاہیے کہ شیطان اپنی اس جال میں بڑی خاصی حد تک کامیاب ہوا، علماء حق کے وقت کا جو سرمایہ اور زبان و قلم کی جو طاقت، توحید و سنت اور صلاح و تقویٰ کی دعوت اور شرک و باغیعت اور فسق و فجور کے خلاف جہاد میں صرف ہونا چاہیے تھی اس کا بڑا حصہ ان شیطانی الزامات کی تردید اور صفائی پر صرف ہونے لگا اور لوگوں کو ہمت نہ ہو رہی۔ یہاں اس کے اظہار میں کوئی مضائقہ نہیں اور الفتنان کے ناظرین میں سے جو حضرات دور قدیم سے (کم از کم ۳۰ سال سے) اس کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ بطور خود بھی جانتے ہیں کہ اس کے ابتدائی دور میں بلکہ اس کے اجرا سے بھی کئی سال پہلے سے، یہ ناجائز ماقم سطور اپنے وقت اور فکر کا بڑا حصہ اسی دفاعی مہم میں صرف کرتا تھا، اور قرآنی ارشادات اللہ تعالیٰ عَزَّوَجَلَّ اَفْعَمُ عَنِ الدِّینِ اٰمَنُوْا اور كَانَ حَقًّا عَلَیْنَا نَضُرُّ الْمُؤْمِنِیْنَ کی روشنی میں اس کو جہاد فی سبیل اللہ تصور کرتے ہوئے اپنے رب کریم سے اس پر اجر کی امید رکھتا تھا اور اس کے کرم سے اب بھی یقین کے ساتھ امید ہے کہ وہ اس کے اجر سے محروم نہ فرمائے گا۔ لیکن قریباً ۱۰ سال کے مسلسل تجربہ کے بعد اس میں قطعاً شک شبہ نہیں رہا کہ شاہ

لہ اس کے لیے دیکھے جائیں مولوی احمد رضا خاں صاحب کے رسالے "الکوئین الشہابیہ اور" سل السیوف الہندیہ" وغیرہ

اسماعیل شہید اور اکابر علماء دیوبند پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں کتاخی وغیرہ کے گندازا لگانے والے بریلوی سلسلہ کے یہ مولوی صاحبان کسی غلط فہمی کی بنا پر نہیں بلکہ جان بوجھ کر یہ افترا پردازی کی ہم چلا رہے ہیں، اب یہ ان کا خالص معاشی دھنڈا اور کاروبار ہے، وہ اس ذریعہ سے بیچارے عام مسلمانوں کو باہم لڑاتے اور ٹکراتے ہیں اور پھر شیطان ان کو ان جاہل مسلمانوں سے جو قبر پرستی وغیرہ شرک و بدعات سے دلچسپی رکھتے ہیں ایسے نذرانے دلواتا ہے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ ان کے الزامات بالکل جھوٹے اور بنیاد ہیں، ان کا حال ان ناخدا ترس مقدمہ بازوں کا سا ہے جو معمولی ذنیوی نفع کے لیے جان بوجھ کر جھوٹے مقدمے لڑاتے اور عدالت میں جھوٹے حلف اٹھاتے ہیں۔ پھر زمانہ گزرنے کے ساتھ اس عاجز کا یہ یقین بڑھتا ہی گیا۔

یہ لوگ غلط بیانی اور دروغ بافی میں کتنے دلیر اور کس قدر بے باک ہیں اس کی ایک تازہ مثال حال ہی میں علم میں آئی ہے۔ مختلف مقامات کے لوگوں نے بیان کیا اور پاکستان کی اطلاعات سے بھی معلوم ہوا کہ اب ان لوگوں نے اپنی تقریروں میں یہ بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ انگریزوں کے خلاف لڑی جانے والی آزادی کی جنگ میں ہمارے فلاں فلاں بزرگوں کے یہ کارنامے ہیں ~~علماء دیوبند کا انگریزوں سے ساز باز تھا۔ لا الہ الا اللہ~~

جنگ آزادی کوئی دو چار صدی پہلے کی بات نہیں ہے، اس میں حصہ لینے والے اور اس کے دیکھنے والے ابھی ابھی زندہ ہیں اور سب ہی جانتے ہیں کہ علماء دیوبند کا اس میں کیا رول تھا۔ مولانا محمد رفیع صاحب نے اپنی کتاب "مستأذ اکمل" میں حضرت مولانا محمود حسن اور ان کے رفقاء حضرت مولانا محمد رفیع صاحب کے خلاف اس خفیہ انقلابی تحریک کی پاداش میں جو دہائیوں کی تکلیف دہ سرکوبی کے تحت رہے ہیں، اس وقت کی بابت ہے جبکہ ان کی آزادی کی کوئی عوامی تحریک شروع بھی نہیں ہوئی تھی۔ پھر پہلی جنگ عظیم کے ختم ہونے پر انگریزی حکومت کے خلاف "خلافت" اور کانگریس کی مشترک تحریک چلی۔ علماء دیوبند اس میں پیش پیش رہے اور انھوں نے اور ان کے معتقدین نے جیلیں بھر دیں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے کراچی کی عدالت میں جو بیان دیا تھا جس میں باغیانہ تقریر کا اعتراف کیا تھا وہ جواب چھپ بھی چکا ہے۔

پھر ۱۹۳۷ء میں کانگریس کی طرف سے شروع ہونے والی سول نافرمانی کی جنگ میں اجمعیۃ علماء ہند کے اجلاس منعقدہ امر وہہ کی تجویز کے مطابق جماعت دیوبند نے ایسی حالت میں پورا حصہ لیا کہ مولانا محمد علی شوکت علی جیسے حضرات بھی ساتھ نہ تھے اور عام مسلمانوں کو کانگریس کا مخالف بنا دیا گیا تھا۔ ۱۹۳۷ء کی اس تحریک میں جماعت دیوبند اور جمعیۃ العلماء کے قریباً سب ہی اکابر و مشاہیر حضرت مولانا حسین احمد مدنی حضرت مفتی کفایت اللہ حضرت مولانا احمد سعید، سید عطاء اللہ شاہ بخاری، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، مولانا حفظ الرحمن وغیرہ سیکڑوں علماء اور ہزاروں اُن کے معتقدین طویل طویل مدتوں تک جیلوں میں رہے۔ پھر جنگ آزادی کے آخری مرحلہ "کوئٹہ انڈیا" کی ۱۹۴۷ء کی تحریک میں بھی حضرت مولانا حسین احمد مدنی وغیرہ اکابر علماء دیوبند کانگریسی لیڈروں کے دوش بدوش اور جیلوں میں ان کے ساتھ رہے۔

یہ سب کل کے واقعات ہیں جن کے دیکھنے والے ابھی لاکھوں کی تعداد میں زندہ ہیں۔ اور جنگ آزادی کی تاریخ سے واقفیت رکھنے والا ہر شخص یہ بھی جانتا ہے کہ مولوی احمد رضا خاں نے خلافت کی تحریک میں شریک ہونے والے مسلمانوں (خاص کر اُن کے لیڈروں مولانا محمد علی، شوکت علی وغیرہ) کا نام "فرقہ گاندھویہ" رکھا تھا اور جب عادت اُن کے خلاف بھی رسالوں پہ رسالے لکھے اور کفر کے فتوے چھڑائے تھے، وہ رسالے اور فتوے دنیا سے ناپید نہیں ہو گئے ہیں اور بریلو پریس "تحفہ جامعہ" "تجانب اپن نہ" میں بھی یہ سب محفوظ کر دیا گیا ہے۔ مولوی احمد رضا خاں صاحب تو تحریک خلافت کے دوران ہی میں (۱۹۴۷ء میں) انتقال فرما گئے تھے، اُس کے بعد آزادی کی جنگ کے جو مرحلے آئے اس میں ان کے گھرانے اور ان کے حلقہ کا کوئی آدمی بھی قریب آیا۔ اللہ نے ان کو ایسے کاموں کے لیے پیدا ہی نہیں کیا تھا جس کام کے لیے وہ پیدا کیے گئے تھے اس کے انجام دینے میں انھوں نے کوئی کسر ٹھانہ نہیں رکھی۔ کل "میسٹر لہما خلق لہ"۔

ان حالات میں ان بریلوی مولوی صاحبان کا یہ دعویٰ کہ جنگ آزادی میں ہم اور ہمارے اکابر و مسلمان شریک تھے اور علماء دیوبند کا اس میں کوئی حصہ نہ تھا، یہ جاننے کے لیے کافی ہے کہ بھوٹ بولنے اور جھوٹا پروپیگنڈا کرنے میں یہ لوگ کتنے دلیر ہیں۔ اس لیے دین کی خدمت اور توحید و سنت کی حمایت و حفاظت کے خلفاء نہ جذبہ اور داعیہ رکھنے والے حضرات کو اس عاجز کا مشورہ یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو اور ان لوگوں کے گندے پروپیگنڈے کو بالکل نظر انداز کریں۔ الزامات کی

مدل تردد کا کام، کھینچنے کا فی سے زیادہ ہو چکا ہے۔ اب ہمارا رویہ اور پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ اپنی تقریر اور تحریر سے عام مسلمانوں کو توحید خالص، اتباع سنت اور صلاح و تقویٰ و فکر آخرت کی دعوت دیں۔ ہمارا حملہ براہ راست اس شرک و بدعت فسق و فخر اور اس خدا فراموشی اور آخرت سے بے فکری پر ہو جس میں شیطان نے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کو مبتلا کر دیا ہے۔ ہمارے ائمہ اکابر حضرت مجدد الف ثانی، حضرت شاہ ولی اللہ، شاہ اسماعیل شہید، حضرت مولانا گنگوہی، حضرت تھانوی کا یہی طریقہ اور شعار تھا اور یہی کلمہ ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے حامل و علمبردار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض منصبی ہے۔ واللہ الموفق و ہدای المستعان

معرکہ القلم۔ یا۔ فیصلہ کن مناظرہ

اکابر علماء دیوبند پر مولوی احمد رضا خاں بریلوی کے سنگین تکفیری الزامات کا تحقیقی جواب۔

کتاب کے مقدمہ میں بریلی کے اس تکفیری فتنہ کی حقیقت اور اس کی تادم بیان کی گئی ہے نیز یہ بتایا گیا ہے کہ اب اہل حق کو اس سے کیسے بچنا چاہیے۔

قیمت ۲/۵۰

شاہ اسماعیل شہید اور عائدین اہل بدعت کے الزامات

حضرت شاہ شہید جیسی مقدس بستی پر جس نے اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے خون کا کفن پہنا۔ عائدین اہل بدعت نے جو منہ خدا سے بے نیاز ہو کر جو مکروہ الزامات لگائے ہیں ان کا تسلی بخش اور مدلل

جواب

قیمت صرف ۲/۵۰

بریلوی فتنہ کا نیا روپ

از مولانا محمد عارف سنہلی

ارشاد القادری صاحب تصنیف "زلزلہ" کا تنقیدی جائزہ اور تحقیقی جواب

بریلوی دیوبندی اختلافات کے بہترین اور متوازن اہل علم نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ یہ کتاب صرف "زلزلہ" کا جواب نہیں بلکہ بریلوی فتنہ پر ضرب کاڑی ہے۔ جزکت قابل دید، بصیرت افروز اور باطل سوز ہے۔ بالخصوص مسئلہ "علم غیب" اور کائنات میں تصرف کے مقبہ کی جو تفسیر کی گئی ہے وہ عوام اور اہل علم سب کے لیے اس کتاب کا خاص تحفہ ہے

قیمت ۶/۵۰

کتب خانہ الفتان۔ ۳۱۔ نیا گادوں مغربی۔ لکھنؤ

کتاب المعاملات

معارف الحدیث

(مسلسل)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

معاشی معاملات انسانوں کی فطری ضرورت

اس باب میں خداوندی ہدایت اور اس کے بنیادی اصول

اللہ تعالیٰ نے انسان کو مدنی الطبع بنایا ہے یعنی انسانوں کی فطری ساخت ایسی ہے کہ وہ اپنی اس زندگی میں باہمی تعاون اور معاملات لین دین کے محتاج ہیں، ہر فرد اور طبقہ کی ضرورت دوسرے سے وابستہ ہے۔ مثلاً ایک مزدور جس کی زندگی کی ضرورتیں بہت غنقر ہیں، جو صبح سے شام تک غنت مزدوری کر کے مس گزارہ کے پیسے حاصل کرتا ہے، اسے بھی ضرورت ہے اس آدمی کی جس سے وہ اپنا اور بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے غلہ وغیرہ خرید سکے، اور غلہ پیدا کرنے والے کا شتکار کو ضرورت ہے اس مزدور کی جس سے وہ اپنی گھنٹی باڑی کے کاموں میں مدد لے سکے، اسی طرح مزدور اور کاشتکار دونوں کو ضرورت ہے اس آدمی کی جو ان کے لباس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کپڑا تیار کرے اور یہ اس سے بلا واسطہ یا بالواسطہ کپڑا خرید سکیں، اور کپڑا تیار کرنے والے کو ضرورت ہے اس آدمی یا اس آجینسی کی جس سے وہ صوت یا ریشم اور کپڑے کی صنعت کی دوسری ضروریات نقد یا قرضاً امداد خرید سکے، پھر ان میں سے کسی کو رہنے کے لیے مکان تعمیر کرانا ہو تو اس کی ضرورت ہوگی کسی سے اہت سمنٹ وغیرہ تعمیر ضروریات خریدنے کی اور اس کے بنوانے کے لیے معماروں اور مزدوروں کی۔ پھر خدا نخواستہ ان میں سے کوئی بیمار پڑ جائے تو

ضرورت جو کہ حکیم ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی اور دواؤں کی دکان سے دوا خریدنے کی۔ الغرض اشیاء کی خرید و فروخت اور تجارتی مبادلہ اور محنت و مزدوری اور صنعت و زراعت اور قرض و عاریت وغیرہ معاشی معاملات، اس دنیا میں انسانی زندگی کے لوازم ہیں، پھر ان معاملات میں کبھی کبھی تنازعات کا پیدا ہونا بھی ناگزیر ہے، اُن کے حل کے لیے ضرورت ہے عدل و انصاف کے کسی نظام کی اور کسی دستور و قانون کی۔ یہ جو کچھ عرض کیا گیا کوئی غلط فہمی یا منطقی کا مسئلہ نہیں ہے سب مشاہدہ اور ہم سب کا روزمرہ کا تجربہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ اور سب سے آخر میں خاتم الانبیاء سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جس طرح انسانوں کو یہ ہدایت دی کہ وہ اپنے آغاز و انجام کے بارہ میں اپنے پیدا کرنے والے مالک و معبود کی ذات و صفات اور توحید و آخرت وغیرہ کے بارہ میں کیا عقیدہ اور یقین رکھیں اور کس طرح اُس کی عبادت کریں اور کون سے اعمال اُن کی روحانیت اور انسانی شرافت کے لیے مفید اور ملک میں جن سے وہ بچیں اور پرہیز کریں اور اخلاق اور معاشرت کے بارہ میں اُن کا رویہ کیا رہے، اسی طرح اُس نے خرید و فروخت و صنعت و تجارت اور محنت و مزدوری وغیرہ اُن معاشی معاملات کے بارہ میں بھی جو بظاہر انسانوں کی خالص دنیوی ضرورتیں ہیں اُن اصولوں اور طریقوں کی ہدایت فرمائی جو انسانی شرافت و عظمت سے مطابقت رکھتے ہیں اور جن میں انسانوں کی دنیوی و آخری فلاح ہے۔ اِس کا نتیجہ یہ بھی ہوا کہ اس خداوندی ہدایت اور اس شعبہ سے متعلق شریعت محمدی کے احکام کی پابندی اور پیروی کرتے ہوئے ان کاموں کا کرنا اب دنیا نہیں، بلکہ عین دین، اور ایک معنی کر عبادت ہے اور اللہ کی طرف سے اُس پر اُسی طرح اجر و ثواب اور جنس کے درجات عالیہ کا وعدہ ہے جس طرح نماز و روزہ اور ذکر و تلاوت وغیرہ عبادت اور اچھے اخلاق پر اور دین کی دعوت اور خدا کی راہ میں جان و مال کی قربانی پر۔

انسانی زندگی کے اس شعبہ یعنی معاملات کے بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو ہدایتیں اور جو احکام امت کو ملے ہیں اُن کی بنیاد جہاں تک ہم نے سمجھا ہے چار اصولوں پر ہے۔ ایک، خلق اللہ کی نفع رسانی۔ دوسرے عدل۔ تیسرے سچائی و دیانت داری، چوتھے سماعت، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر فریق دوسرے کے ساتھ رعایت اور خیر خواہی کا معاملہ کرے،

خاص کر کمزور اور ضرورت مند فریق کو حقیقی التواضع سہولت دی جائے۔

اس تمہید کے بعد ناظرین کرام معاشی معاملات سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات ذیل میں پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ لکھنے والے اپنے گنہگار بندہ کو بغیر پڑھنے والوں اور سننے والوں کو ان ہدایات و ارشادات کی پیروی کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔

سب سے پہلے حضور کے چند وہ ارشادات درج کیے جاتے ہیں جن میں معاشی معاملات کی بہت افزائی فرمائی گئی ہے اور ان پر اجر و ثواب کی بشارتیں سنائی گئی ہیں۔

حلال روزی حاصل کرنے کی فکر و کوشش فرائض میں سے ہے

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسْبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ.

رواد البیهقی فی شعب الایمان

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا کہ حلال حاصل کرنے کی فکر و کوشش فرض کے بعد فریضہ ہے (شعب الایمان للبیہقی)

(تشریح) اکثر شارحین نے حدیث کا مطلب یہ بیان کیا ہے اور بظاہر یہی ہے کہ اللہ و رسول پر ایمان اور نماز و زکوٰۃ وغیرہ جو اسلام کے اولین اور بنیادی ارکان و فرائض ہیں، درجہ اول مرتبہ میں ان کے بعد حلال روزی حاصل کرنے کی فکر اور کوشش بھی ایک اسلامی فریضہ ہے۔ بندہ اگر اس سے غفلت برتے اور کوتاہی کرے گا تو خطرہ ہے کہ حرام روزی اس سے پیٹ بھرے، اور آخرت میں اس کا انجام وہ ہوگا جو حرام سے پیٹ بھرنے والوں کا بتلایا گیا ہے۔ اللہ کی پناہ!

پھر یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے کسی فریضہ کا ادا کرنا اس کی بندگی اور عبادت ہے اور بندہ اس پر اس اجر و ثواب کا مستحق ہے جو فریضہ کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنا چاہیے۔ پس کسبِ حال کی فکر و کوشش اور اس میں مشغول ہونا عین دین و عبادت اور موجبِ اجر و ثواب ہے۔ اس میں کسبِ حلال کے طالب ہر تاجر، ہر مزدور، ہر کاشتکار اور ہر دستکار کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے۔

لیکن یہ بہر حال پیش نظر ہے کہ اس حدیث میں صرف کافی کرنے کو نہیں بلکہ کسب حلال کی تلاش و فکر کو فریضہ بتلایا گیا ہے اور اس ارشاد کا خاص مقصد اور مطلق نظر حرام سے بچانا ہے۔

بعض حالات میں روپیہ پیسہ کی ضرورت و اہمیت

عَنْ الْمُقَدَّامِ بْنِ مَعْدِي كَرَبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
لَمَيَاتَيْنِ عَلَى النَّاسِ نَرَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا الدِّيْنَارُ وَالْدِّرْهَمُ

دواۓ احمد

حضرت مقدم بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے، لوگوں کے لیے ایک وقت آئے گا جب روپیہ، پیسہ ہی کام آئے گا۔

(مسند احمد)

(تشریح) اس حدیث کو حضرت مقدم بن معدی کرب صحابی رضی اللہ عنہ روایت کرتے والے ایک تابعی ابو بکر بن ابی مریم ہیں، انھوں نے واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ حضرت مقدمؓ کے یہاں دودھ دینے والے جانور تھے، اُن کی ایک باندی دودھ فروخت کرتی اور اس کی قیمت خود حضرت مقدمؓ لے لیتے تھے، اس پر بعض لوگوں نے اپنی دیکھ بھال کے ساتھ تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ دودھ فروخت کراتے ہیں اور اس کی قیمت وصول کرتے ہیں۔ انھوں نے فرمایا کہ ہاں میں ایسا کرتا ہوں، اور اپنے اس طرز عمل کے جواز کی سند میں انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا حوالہ دیا۔ اُن کا مطلب یہ تھا کہ اپنی چیز فروخت کر کے روپیہ، پیسہ حاصل کرنا کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، حضورؐ نے فرمایا ہے کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ — روپیہ، پیسہ ہی آدمی کے کام آئے گا — یعنی میں اسی خیال سے دودھ فروخت کرتا ہوں کہ روپیہ، پیسہ حاصل کرتا ہوں، مطلب یہ تھا کہ یہ اگر غریبیت نہیں تو رخصت ضرور ہے۔

سچائی اور دیانت داری کے ساتھ کاروبار کرنے والے انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشَّاحِرُ الصَّدُوقُ إِلَّا مِثْرُ
مَعَ النَّبِيِّينَ وَالْقِدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ — رواه الترمذی والدارمی والدارقطنی۔ دواۓ احمد

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب بایاکہ پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا تاجر نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ (جامع ترمذی، سنن دارمی، سنن داؤقطنی) — اور ابن ماجہ نے یہی حدیث اپنی سند سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔

(تشریح) ”الصدق“ اور ”الامین“ دونوں بابغی کے صیغے ہیں، حدیث کا مطلب اور پیغام واضح ہے کہ جو تاجر اور سوداگر اپنے کاروبار میں سچائی اور امانت یعنی دیانت داری کی پورے اہتمام سے پابندی کریں گے، قیامت اور آخرت میں نہ نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوں گے۔

قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے ”وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا“ (جو بندے اللہ و رسول کی فرمانبرداری کریں گے، وہ قیامت و آخرت میں) اُن مقبولین و مقربین کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے، یعنی انبیاء و صدیقین، اور شہداء و صالحین (کے ساتھ) اور یہ سب بہت ہی اچھے رفیق ہیں) — تجارت اور سوداگری بڑی آزمائش کی چیز ہے، تاجر کے سامنے بار بار ایسی صورتیں آتی ہیں کہ اگر وہ خدا کے حکم کے مطابق سچائی اور ایمانداری کی پابندی کرے تو اُس کو بظاہر نقصان ہوتا ہے اور اگر سچائی اور دیانت داری کا لحاظ کرنے کے بجائے اُس وقت وہ اپنی تجارتی مصالحت کے مطابق بازاری بات کرے تو ہزاروں لاکھوں کا نفع ہوتا ہے۔ پس جو تاجر اپنی تجارتی مصالحت اور نفع نقصان سے صرف نظر کر کے اللہ کے حکم کے مطابق ہر حال میں سچائی اور ایمانداری کی پابندی کرتا ہے وہ خدائی امتحان میں بڑا کامیاب ہے اور اس حدیف پاک میں ایسے تاجروں کو بشارت سنائی گئی ہے کہ قیامت و آخرت میں وہ اللہ کے مقبول ترین اور مقرب ترین بندوں یعنی نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اُن کی سچائی و دیانت داری کا صلہ ہوگا۔

تبصرہ اسی سلسلہ معارف، احادیث میں قرآن و حدیث کے نصوص کی بنیاد پر بار بار یہ وضاحت کی جا چکی ہے کہ ایسی تمام بشارتیں اس شرط کے ساتھ مشروط ہوتی ہیں کہ وہ آدمی اُن خبیث اور مہلک باتوں سے پرہیز کرے جو بندہ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیتی ہیں۔

دستکاری، صنعت و حرفت اور محنت مزدوری کی فضیلت :-

عَنِ الْيَقْدَارِ بْنِ مَعْدِيكَرِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدَيْهِ وَإِنَّ نَبِيَّ
اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدَيْهِ — (دواۃ البحاری)

حضرت مقدم بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا کہ کسی نے کبھی کوئی کھانا اُس سے بہتر نہیں کھایا کہ اپنے ہاتھوں کی محنت سے کئے کھانے اور

اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کام کر کے کھاتے تھے۔ (صحیح بخاری)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ تحصیل معاش کی صورتوں میں بہت اچھی صورت یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے
کوئی ایسا کام کرے جس سے کھانے پینے وغیرہ کی ضروریات پوری ہوں، آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے
پیغمبر داؤد علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہے کہ وہ زرہیں بناتے تھے اور اس صفت
سے معلوم ہوا کہ اسی کو انھوں نے اپنا ذریعہ معاش بنایا تھا۔ بلاشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے اس ارشاد نے دستکاری اور ذاتی محنت کو بہت بلند مقام عطا فرمادیا۔

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَى الْكَسْبَ أَطْيَبُ؟

قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ يَدِيهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ — (رواہ احمد)

حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت
کیا گیا کہ حضرت کون سی کمائی زیادہ پاک اور اچھی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آدمی کا اپنے ہاتھ سے

کوئی کام کرنا اور ہر تجارت جو پاکبازی کے ساتھ ہو۔ (مسند احمد)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ سب سے اچھی کمائی تو وہ ہے جو خود اپنے دست و بازو اور اپنی محنت سے ہو اور اُس تجارت کی
کمائی بھی پاکیزہ ہے جو شریعت کے احکام کے مطابق اور دیانت داری کیساتھ ہو کل بیع مبرور کا یہی مطلب ہے۔

زراعت و باغبانی کا عظیم اجر و ثواب :-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ

يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ يَكْتُمُهُ
إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ ————— دواۓ البخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی صاحب
ایمان بندہ درخت کا پودا لگائے، یا کاشت کرے پھر اس میں سے پرندے کھائیں یا آدمی یا کوئی جانور
کھائے تو وہ اس کے حق میں صدقہ ہوگا (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) سبحان اللہ و بحمدہ باغات لگانے والوں اور کاشتکاری کرنے والوں کے لیے اس حدیث
نبوی میں کتنی عظیم بشارت ہے کہ اگر کوئی آدمی یا چلتا پھرتا جانور یا اڑتا ہوا پرندہ ان کے درخت کا
بھل یا کھیت کے دانے کھائے تو باغ والے اور کھیت والے بندہ کو فی سبیل اللہ صدقہ کا ثواب ہوگا۔
اس حدیث پاک میں باغبانی اور کاشتکاری کے لیے جن پر انسانوں کی بنیادی ضرورتوں کا دار مدار ہے کتنی
بڑی ترغیب اور ہمت افزائی ہے۔

چائز مال و دولت بندہ مومن کے لیے اللہ کی نعمت ہے:-

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أُرِيدُ أَنْ
أَبْعَثَكَ عَلَى جَيْشٍ فَيُسَلِّمَكَ اللَّهُ وَيَغْنِمَ لَكَ وَأَرْعَبَ لَكَ مِنَ
الْمَالِ نَرْغِيَةً صَاحِبَةً فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَسْأَلُكَ مِنْ أَجْلِ الْمَالِ
وَلَكِنْ أَسْأَلُكَ رَغْبَةً فِيْ الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَكُونُ مَعَكَ فَقَالَ يَا عَمْرُو
يَنْعَمَ الْمَالُ الْمَصَالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ ————— دواۓ احمد

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے
فرمایا چھرا ارادہ ہے کہ تم کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجوں پھر تم اللہ تعالیٰ کے فضل سے صحیح سالم
لوٹو (اور وہ مہم تمھارے ہاتھ پر فتح ہو) اور تم کو مال غنیمت حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو
مال و دولت کا اچھا عطیہ ملے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میں نے اسلام مال و دولت
کے لیے قبول نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے اسلام کی رغبت و محبت کی وجہ سے اس کو قبول کیا ہے اور اس لیے
کہ آپ کی میت و رزاقیت مجھے نصیب ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے عمرو! اللہ کے صالح بندہ کے

لیے جائز و پاکیزہ مال و دولت اچھی چیز (اور قابل قدر نعمت) ہے۔ (مسند احمد)

(تشریح) حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مال و دولت اگر جائز طریقہ سے حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ کی قابل قدر نعمت اور اس کا خاص فضل ہے۔ اور زہد و رقاق کے عنوانات کے تحت متعدد حدیثیں اسی سلسلہ معارف اکابر میں ذکر کی جا چکی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ فقر و سکنت اور مال و دولت سے خالی ہاتھ رہنے کو فضیلت حاصل ہے اور امت کے فقرا غنیاء سے افضل ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں، اگر فقر و سکنت کے ساتھ صبر اور تسلیم و رضا اور تعفف نصیب ہو تو پھر بلاشبہ یہ فقر و سکنت بہت بلند مقام ہے اور اس میں بڑی خیر ہے، رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے اپنے لیے یہی پتہ فرمایا تھا، اور آپ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے (اس سلسلے کی آپ کی دعائیں پہلے اپنے موقع پر ذکر کی جا چکی ہیں)۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو جائز اور پاک ذرائع سے مال و دولت نصیب فرمائے اور شکر کی اور صحیح عبادت میں خرچ کرنے کی توفیق ملے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور بڑی قابل قدر نعمت ہے، انبیاء علیہم السلام میں سے حضرت داؤد و سلیمان اور حضرت ایوب و یوسف علیہم السلام اور ان کے علاوہ بھی متعدد حضرات کو اللہ تعالیٰ نے اس فضل سے نوازا تھا اور اکابر صحابہ میں حضرت عثمان، حضرت عبدالرحمن بن عوف، اور حضرت زبیر بن عوام وغیرہم رضی اللہ عنہم کو بھی اس فضل خداوندی سے وافر حصہ عطا ہوا تھا۔ بہر حال یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی قابل قدر اور لائق شکر نعمت ہے۔ (نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ)

مالی معاملات کی نزاکت و اہمیت :-

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزُولُ قَدَمَا
ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ مِنْ عُمُرِهِ فَيُأْتِيهَا قَنَاهُ
وَمِنْ شَبَابِهِ فَيُأْتِيهَا بَلَاهُ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ احْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ
وَمَا ذَا حَمَلَ فَيُؤْتَى بِهَا عِلْمٌ

رواہ الترمذی

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت

کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب کے لیے بارگاہِ خداوندی میں پیشی ہوگی تو آدمی کے پاؤں اپنی جگہ سے سرک نہ سکیں گے جب تک کہ اس سے پانچ چیزوں کے بارہ میں پوچھ گچھ نہ کر لی جائے۔ ایک اس کی پوری زندگی کے بارے میں کہ کن کاموں اور مشغلوں میں اس کو ختم کیا؟ اور دوسرے خصوصیت اس کی جوانی کے بارہ میں کہ کن مشغلوں میں ان کو پیرا اور پرانا کیا۔ اور تیسرے اور چوتھے مال و دولت کے بارہ میں کہ کہاں سے اور کن طریقوں اور راستوں سے اس کو حاصل کیا تھا اور کن کاموں اور کن راہوں میں اس کی صرف کیا۔ اور پانچواں سوال یہ ہوگا کہ جو کچھ معلوم تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قیامت میں ہر آدمی کو اپنے پورے آمد و خرچ کا بھی حساب دینا ہوگا کہ کتنا کمایا، حلال طریقہ سے کمایا یا خدا نخواستہ حرام طریقہ سے؟ اور کہاں کو کن کاموں میں خرچ کیا، جائز میں یا ناجائز میں؟ الغرض اس دنیا اور اس کی زندگی میں ہم جو کچھ کاتے اور خرچ کرتے ہیں آخرت میں اس کا پورا پورا حساب دینا ہوگا۔ وہ بندے بڑے خوش نصیب اور خوش قسمت ہیں جو قیامت کے دن کے اس حساب کو پیش نظر رکھتے ہوئے کمانے اور خرچ کرنے میں اور سارے مالی معاملات میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکام کی پابندی کرتے ہیں، اور ان کا انجام بہت خطرناک ہے جو اس طرف سے بے فکر اور بے پروا ہیں۔

دماغین

دماغی کام کرنے والوں
مثلاً طلباء، استاد،
وکیلوں وغیرہ کے لئے
بہترین تحفہ

دواخانہ طبیبہ کالج مسلمہ ہندوستانی علی گڑھ

مولانا نسیم احمد فریدی امر وہی

جواہر پارے

اقتباسات مکاتیب رشیدیہ

سلسلہ کے لیے ملاحظہ ہوا الفتان بابت فروری ۱۹۶۷ء

مولانا مولوی محمد روشن خاں صاحب مراد آبادی کے نام

از بندہ رشید احمد عفی عنہ، بگرامی خدمت مولوی محمد روشن خاں صاحب سلمہ۔

بعد سلام سنون مطالعہ فرمائیے۔

آج آپ کا خط آیا۔ بندہ آپ کے فرزند احمد شفیع کے باب میں دعا کرتا ہے مگر حسب قول ادنیٰ خوشن گم است کراہ، مہری کند، خود سال بھر سے بیمار ہے کسی کو میرے سے کیا نفع ہوگا۔ بہر حال بندہ بندہ ہے۔

سہ مولانا محمد روشن خاں صاحب مراد آبادی آپ نے استاد رشیدیہ سے ہی علم ظاہر و باطن حاصل کیا تھا۔ اور حضرت کے خلیفہ مجاز بھی تھے (تذکرۃ الرشید جلد اول ص ۱۹۷)۔ آپ کے تعلق مولانا حکیم محمد عمر صدیقی مراد آبادی سے حسب ذیل مزید معلومات حاصل ہوئیں:-

- (۱) مولانا محمد روشن خاں کے والد ماجد کا اسم مبارک میاں جی میر خاں تھا جو فارسی کے استاد تھے۔
- (۲) مولانا محمد روشن خاں کی عمر کا بیشتر حصہ گوالیار میں گزرا۔ گوالیار میں آپ سے بہت سے لوگ بیعت ہوئے وہاں آپ نے سلسلہ بیعت کے ساتھ ساتھ تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ وہاں کی معزز شخصیتیں آپ سے ارادت و عقیدت رکھتی تھیں۔

(باقی اگلے صفحہ پر)

دعا اپنا کام ہے، اجابت حکم مولیٰ تعالیٰ شائے ہے۔ بندہ اگرچہ بیمار مدت سے تھا مگر شعبان کے اوائل سے اب تک شدت مرض رہی۔ تنقیہ مہل کے بعد اب اس قدر ہوا ہوں کہ بدست خود جواب خط مرسلہ بہ عبارت قلیل لکھ سکوں۔ ضعف ہے، مگر امراض زایل ہو گئے۔

ہرچہ ساقی، مار تخت عین الطاف ست
وظیفہ وظائف متروک ہوئے۔ خواب و خور کا شغل باقی ہے۔

..... بیعت مولوی عبدالسبحان صاحب کو چندے ملتوی کرتا ہوں۔ وہ اتھارڈ سنونو دس پانچ دن کر کے اپنی طبع کو آزمائیں اور وظیفہ محررہ کو چند روز پڑھیں۔ ازاں بعد جیسا ہوگا کیا (بقیہ ماضیہ صفحہ گذشتہ)

(۳) گوالیار کے ایک صاحب جو قوم کے کالیستہ تھے آپ کے ہاتھ پر مشرف بہ اسلام ہوئے اور ان کا اسلامی نام عبدالرحمن رکھا گیا۔ وہ اپنا تمام گھر بار چھوڑ کر مراد آباد آ گئے تھے اور مسجد دوندے خاں واقع بازار دیوان میں رہنے لگے تھے۔ یہ یوسف عبدالرحمن فارسی کے استاد معلم تھے اور خط شکستہ میں اپنا جواب نہیں دیتے تھے۔ چونکہ وہ گوالیار میں ناظر الحدیث رہے تھے اس لیے ناظر عبدالرحمن کہلاتے تھے۔

(۴) مولانا محمد روشن خاں نے دو نکاح کیے اور آپ کی دونوں بیویوں سے ایک ایک اولاد ہوئی۔ آپ کے بڑے لڑکے کا نام محمد شفیع تھا اور چھوٹے لڑکے کا احمد شفیع۔ آپ نے ان دونوں لڑکوں کو دیوبند میں تعلیم دلوائی۔ بڑے لڑکے نے درمیان میں تعلیم چھوڑ دی۔ احمد شفیع دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل ہوئے اور گلبرگہ شریف میں مدرس رہے۔ وہیں ۱۹۴۴ء میں ان کا انتقال ہوا۔

(۵) مولانا محمد روشن خاں جب حج کر گئے تو مکہ معظمہ میں شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکیؒ سے بھی شرف بیعت حاصل کیا۔

(۶) حضرت مولانا محمد روشن خاں صاحب حال بزرگ تھے جب کبھی گوالیار سے آتے تو مولانا حکیم محمد صدیق قاسمی مراد آبادی سے ضرور ملاقات کرتے تھے۔ اور ان سے تازہ کلام سننے کی فرمائش کیا کرتے تھے۔ بعض دفعہ ان کا کلام سن کر آپ پر وجود کی غلطی ہو جاتا تھا۔

(۷) مولانا محمد روشن خاں نے یکم سنو ۱۳۲۹ھ مطابق ۱۹۱۱ء میں انتقال کیا۔

جاوے گا۔ اول خود لائق اخذ بیعت نہیں ہوں۔ دوسرے وہ اہل علم۔ تیسرے بندہ کے حال سے وقف نہیں۔ لہذا استخارہ تک توقف ضروری ہے۔ اور استخارہ حدیث کا ہی کافی ہے۔ والسلام

..... خواب آپ کا عمدہ ہے، مبارک ہو۔ مرشدوں کا خواب میں دیکھنا (اور کیفیت کا حاصل ہونا حاصل کی بات ہے۔ و سو اس جب ذکر کو مضرب ہوں تو چنداں حرج نہیں۔ اپنا کام کیے جاؤ۔ جو کچھ مقدر ہے سب ملے گا۔ طبع کو بہ تکلف توکل و رفع خطرات کی طرف لگا یا کرو۔ اول تکلف ہوتا ہے، پھر ملکہ ہو جاتا ہے وَمَنْ يَسْتَعِثَّ بِعِقَّةِ اللَّهِ ۖ جوحديث ہے سب ملکات کا حال ایسا ہی ہے۔

..... تہجد کے واسطے یہ کیا کرو کہ اگر شب کو اٹھنے کا اتفاق نہ ہو تو روزہ رکھا، اور نفس پر جبر مانہ کسی قسم کا لگا دیا۔ تو البتہ نفس کی سرکشی کچھ کم ہو جاوے گی۔ اور جو نفس کو اپنے حال پر چھوڑو گے تو روز بروز زیادہ سرکش ہوتا جاوے گا۔ پس اب پھر تجدید عہد کرو اور تہجد اور شغل کو جاری کرو۔ حالت، (مثل) مہمان عزیز کے ہوتی ہے۔ اگر اس کی تواضع نہیں کی تو ناراض ہو جاتا ہے۔ اب جب خوب محنت کرو گے اور ملازمت رکھو گے تو پھر حالت عود کرے گی۔ یا وہ یا مثل اس کے۔ لہذا کام کرنا بالترام ضروری ہے۔ اور جو کچھ قلیل کثیر ہو اس پر شکر بہت بہت کرنا۔

..... حسب قاعدہ ہمارے حضرت (حضرت حاجی امداد اللہ) کے آپ مجاز ہیں۔ لہذا بطوع و رغبت اجازت بیعت کی عموماً دیتا ہوں کہ اپنے نام سے بیعت لیا کرو۔ چاہل ہووے تو بہ کرادی۔ حسب لیاقت و طیفہ بتا دیا کریں۔ مبارک ہو۔ شکر کرو بہت شکر کرو۔ اور اس اجازت کو حضرت سلمہ (حضرت حاجی امداد اللہ قدس سرہ) کی طرف سے سمجھو۔ سچ کہتا ہوں کہ ترجمانِ زبانِ شیخ ہوں۔ اپنا حال جو ہے لکھ نہیں سکتا۔ محض بیگانہ ہوں۔ چند باتیں یاد ہیں اور بس۔ والسلام
(مورخہ ۳ رمضان ۱۳۸۵ھ)

لے (ترجمہ) جس نے اللہ سے پرہیزگاری طلب کی اللہ نے اس کو پرہیزگار بنایا۔

آپ کا خط آیا۔ حال تخفیف مرض عزیز احمد شفیع سے سرور ہوا۔ حق تعالیٰ بقیہ مرض کو دفع فرما دے۔ اور بندہ دعا گو سب خلافت کا ہے۔ خصوصاً اپنے دوستوں کا۔ تم جس دن تہجد نوت ہو روزہ رکھا کرو یا بدون صوم فاقہ کر دیا۔ غرض سزا جو ع نفس پر بہت سخت ہے۔ اور جو صاحب بعیت کرنا چاہتا ہے ان کو تو یہ کرا دیا کرو۔ اپنے آپ کو کچھ مت جانو۔ بلکہ وسیلہ خیر از حضرت مرشد ناسلہ تصور کرو۔ چنانچہ لوگ جن کا آپ نے حال لکھا ہے (اس کو) دیکھ کر سرور ہوا۔ حق تعالیٰ بذریعہ آپ کے کسی سے ذکر جو کرتا ہے اس کا اجر آپ کو ملتا ہے۔ تواضع بہت عمدہ خصلت ہے۔ جب تواضع رفع ہوئی اور عجب (غزوہ) آیا، ہلا ہوا۔ انیس کا مغوی و مہلک (بھکانے والا اور ہلاک کرنے والا) یہی عجب تھا اور حرص و مال و جادہ و دشمن سخت ہیں کہ دین و دنیا دونوں کو تباہ کرتے ہیں۔ والسلام

(مورخہ ۲ محرم ۱۳۸۱ھ روز چہار شنبہ)

آپ کا خط آیا۔ حال دریافت ہوا۔ (اس سے پہلے) غالباً بندہ کے پاس کوئی آپ کا خط نہیں آیا۔ اگر آیا ہو اور فقط خیریت طلبی اس میں تھی تو عدم تحریر جواب بھی ممکن ہے کیوں کہ بندہ اب کابل بہت ہو گیا ہے اور کام بہت بڑھ گیا ہے۔ غیر ضروری خط کا جواب لکھنا شاق ہوتا ہے۔ بندہ امراض متواتر کا مورد ہے۔ اب عمر ضعیف اور قوی سست (ہیں) جو دن حیات کے مقدر ہیں پورے کیے جا دیں گے۔ ..... یہ احقر اپنے قدیم غایت فرمایاں سے نحرث نہیں۔ دعا کرتا رہتا ہوں اور ان کی خیر خواہی سے کسی وجہ سے دریغ نہیں۔ زباں بہ دعا خیر بلا ناکیا گراں ہے۔ اور تم تو بظاہر معتقد بندہ احقر کے ہو۔ تم سے تو کس طرح عذر ہووے۔

..... تعبیر خواب یہ ہے کہ اگر منظور حق تعالیٰ کو ہے تو قرۃ العینین مسعود احمدؒ بندہ کی وضع پر ہے گا۔ اگرچہ فقط قلباً و اعتقاداً ہی ہو۔

..... اس عاجز کا واسطہ آپ سے بوجہ دین اور علم دین کے ہے۔ یہ جو دوست بندہ کا اچھے طریق پر جو راہ حق (اور) صراط مستقیم ہے۔ اس سے بندہ کو الفت ہے۔ اگرچہ

بظاہر اس کا کوئی ظہور نہ ہو، مگر قلبی علاقہ ہوتا ہے اور جو صاحب انحراف اپنے مسلک سے کرتے ہیں یہ قدر (ان کے) انحراف کے علاقہ قلبی میں فتور آجاتا ہے پس جس اپنے دوست کو سنت کی راہ پر مستحکم دیکھتا یا سنتا ہوں بے ساختہ اس طرف تعلق بڑھتا ہے۔ ورنہ کم ہوتا ہے.....
 اخبارِ اغیار سے آپ کا میلان بدعت کی طرف معلوم ہو کر لاریب آپ کی طرف سے ملال ہوا تھا اور اس کے استکشاف کی غرض سے ہی وہ فقرات لکھے تھے جس سے آپ کو عبرت و تلاش ہووے۔ سو کھدا شد آپ کو تائب ہوا۔ اب بندہ نے بھی ظاہر کر دیا۔ اب صریح لکھتا ہوں کہ راہِ سنت میں فتور نہ ہونا چاہیے کمالِ طریقت و شریعت یہی ہے۔ ورنہ کشف و کرامات، فحرق عادات خلاف شرع کے ساتھ کچھ وقع (وقت) نہیں رکھتے۔

افلاس میراثِ انبیاء علیہم السلام ہے اس پر رضا دینا چاہیے (راضی رہنا چاہیے) کوئی جزع فزع نہ ہووے۔

..... جن کو بارہ تسبیح اور پاسِ انفاس متعین کیا ہے اور وجد کی حالت ہے، ان کو کچھ درود شریف کی تسبیح بھی بتاؤ کہ سکون ہو۔ اور اگر مولوی عبد الباقی کو شوقِ شغل کا ہو تو یہ دونوں شغل ان کو بھی بتا دیوں۔ مگر ایسا نہ ہو کہ روزگار سے جاتے رہیں۔ معاش کا معاملہ بھی نازک ہے۔ لہذا اول پاسِ انفاس بتا دینا کہ اس کی مشق کریں۔ پھر اگر مناسب ہو تو بارہ تسبیح بتا دیں۔ ذکرِ جہر نہایت گہری لاتا اور جلد اثر کرتا ہے۔

..... آپ کے خط سے سببہ کیفیت معلوم ہوئی۔ آپ نے اپنی نسبت جو کلمات لکھے ہیں سوادِ می کو اپنے آپ کو ادنیٰ اور تسبیح جانتا بھی کمال ہے۔ جتنے بزرگ پہلے گزرے ہیں وہ سب اپنے کو ایسا ہی سمجھتے رہے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہیؒ اپنے اکثر خطوط میں اپنی نسبت یہ تحریر فرماتے ہیں

سودہ شد از سجدہ پیش بستاں پیشانیم

اور اکثر جگہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ تلمیذِ بسید بولے سلام نشیدم دروئے اسلام

نہ دیدم وغیرہ وغیرہ

پس اپنے کو حقیر جانتا بھی عزت اور بزرگی ہے۔ آپ کے واسطے میں دعا خیر کرتا ہوں۔
..... یہ مسئلہ (وحدت الوجود) بہت نازک اور پیچیدہ ہے۔ اس میں لب کشائی کرنا
اور زیادہ گھسانا سب نہیں۔ اتنا ضرور ہے کہ یہ مسئلہ فی نفسہ حق ہے۔ حضرت شیخ قدس سرہ
(شیخ محی الدین ابن عربی) جس جگہ اس مسئلہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ اللہ ربُّ ربِّ
والعبد عبدٌ وشتان ما بینہما۔ پس اس مسئلہ میں جبکہ بڑوں بڑوں سے بھی زکات (غرض)
ہو گئی ہے۔ تو اس میں ذرا سوچ سمجھ کر لب کھولنا چاہیے۔ والسلام

مولانا صادق الیقین کرسوئی کے نام

از بندہ رشید احمد عفی عنہ بعد سلام سنون الاسلام مطالعہ فرمایند۔
آپ کا خط اس سے پہلے اور ایک خط آج پہنچا۔ آپ کا حال معلوم کر کے رنج ہوا۔ آپ
گھبراویں نہیں اور مریضہ کے علاج میں بدل مصروف نہ ہیں۔ آدمی کو راضی بہ رضا اٹھایا رہنا چاہیے۔
گھبرانے سے کچھ نہیں ہوتا.....

۱۔ (ترجمہ) آخر ستر ہو گئی اور بڑے اسلام کو میں نے نہیں سونگھا اور بڑے اسلام کو میں نے نہیں دیکھا۔

۲۔ (ترجمہ) وہ رب ہے اور بندہ بندہ ہے۔ اور دونوں کے درمیان میں بہت بڑا فرق ہے۔

۳۔ شیخ العالم الصالح صادق الیقین بن سراج الیقین الحنفی الکرسوئی

آپ کسی ضلع لکھنؤ کے رہنے والے تھے۔ بچپن میں قرآن مجید حفظ کیا۔ اور ابتدائی تعلیم کے بعد دیوبند
چلے گئے۔ وہاں حضرت شیخ الہند وغیرہ سے تعلیم حاصل کی۔ پھر گنگوہہ پہنچ کر حضرت گنگوہی سے حدیث پڑھی۔ پھر
حضرت گنگوہی کی دہائی میں سلوک طے کر کے اجازت و خلافت حاصل کی۔ اپنے والد ماجد کے ساتھ ۱۳۲۳ھ میں حج و
زیارت کے لیے حجاز گئے۔ حج کے بعد بیمار ہوئے اور مکہ معظمہ میں ۳۲۳ھ کو انتقال کیا۔ (ترجمہ الخواطر جلد ۸)

..... ایک نیا حادثہ واقع ہوا کہ حکیم ضیاء الدین صاحب رامپوری نے ۸ رمضان کو اس دنیا سے انتقال کیا۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ ان کی مفارقت سے ہم کو سخت رنج ہے۔

آج آپ کا خط بعد انتظار کے پہنچا۔ حال دریافت ہوا..... تم اپنے کام میں لگے رہو۔ حق تعالیٰ سے امید باندھے رکھو بندہ سے جس قدر ہو سکے وہ سراسر رحمت ہے مسعود احمد سعید احمد سب اچھے ہیں۔ آج ہی مولوی محمد یحییٰ صاحب (کاندھلوی) حسب طلب اپنے والد کے دہلی گئے ہیں۔ آپ اپنے والد صاحب کا محل تحریر کریں کہ تکابیت بیماری کی کیسی ہے۔
(حکیم حبیب الرحمن صاحب ۱۳۱۷ھ یوم شنبہ)

۱۷ حکیم ضیاء الدین صاحب رام پور منہیاران ضلع سہارنپور کے رہنے والے تھے۔ حضرت حافظ ضامن شہید سے بیعت تھے۔ بعد میں حضرت حاجی صاحب سے اصلاح کا تعلق پیدا کیا اور ان کے خلیفہ مجاز ہوئے۔ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شریعی کے ممبر رہے ہیں۔ تاریخ وفات اور مزید حالات اس وقت دستیاب نہ ہو سکے۔

۱۸ حضرت مولانا محمد یحییٰ ابن حضرت مولانا محمد اسماعیل جمنجھانوی ثم کاندھلوی (م ۱۳۳۷ھ)

آپ حضرت گنگوہی قدس سرہ کے خاص مرید و شاگرد و مقرب خادم اور صاحب الستر تھے۔ حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی کے بڑے بھائی تھے۔ حضرت شیخ اکبریت مولانا محمد زکریا دامت برکاتہم آپ کے باکمال اور بلند پایہ صاحبزادے ہیں۔ آپ کی عظیم شخصیت کے پیش نظر ایک مستقل مقالہ درکار ہے جس میں آپ کے اخلاق و عادات اور روحانی و علمی کمالات اور سیرت سازی کے تمام گوشے واضح کیے جائیں۔ ویسے آپ کے حالات بہت سی کتابوں اور رسالوں میں موجود ہیں اور حضرت شیخ اکبریت کی آپ جتنی میں بھی آپ سے متعلق بڑی اہم اور قیمتی معلومات آگئی ہیں۔ مگر ضرورت ہے کہ ان سب حالات کو ایک جاکر کے ایک خاص ترتیب کے ساتھ مرتب کیا جائے۔

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

تصوف و احسان

حقیقت — اور وسائل و اصطلاحات کا حجاب

[عمر کے لحاظ سے ہمارے ایک "عزیز مکرم" اور مقام کے لحاظ سے "برادر محترم" صوفی محمد اقبال صاحب ہوشیار پوری مہاجر مدنی نے جو محمد ونا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مدظلہ کے خواص اہل تعلق میں سے ہیں اور بفضل اللہ تعالیٰ مجاز بھی ہیں، تصوف و سلوک اور اصلاح و تزکیہ سے متعلق حضرت شیخ الحدیث کے ان ملفوظات و اقادات کو جمع کیا ہے جو انہوں نے دینیہ طیبہ کی حضرت شیخ کی مجالس میں خود سے یا ان کی آپ بیتی سے انتخاب کیے پچھلے دنوں رفیق محترم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدنیہ طیبہ قشربے گئے تو صوفی محمد اقبال صاحب نے وہ ملفوظات و اقادات بولانا کو سنائے۔ بولانا نے اُس کے مقدمہ کے طور پر مندرجہ ذیل مقالہ لکھا اور اس کی نقل الفتان میں اشاعت کے لیے غایت فرامی، اللہ تعالیٰ ناظرین کو قدر و استفادہ کا توفیق دے۔ — نعمانی]

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مذہب، اخلاقیات، تعلیم و تربیت، اصلاح و تجدید اور علوم و فنون سب کی تاریخ میں دومرحلے بڑے سخت پیش آئے ہیں اور ان سے ان میں سے کسی کو مقرر نہیں۔

ایک جبکہ وسائل مقاصد بن جاتے ہیں، دوسرے جب اصطلاحات حقائق کے لیے حجاب ہو جاتی ہیں، وسائل اور اصطلاحات دونوں نہایت ضروری اور بالکل قدرتی اور طبعی چیزیں ہیں ان کے بغیر ان مقاصد عالیہ کی تبلیغ و توسیع اور تشریح و تقسیم عام طور پر ممکن نہیں ہوتی، لیکن وسائل

ہوں یا اصطلاحات، مقاصد و حقائق کے لیے ان کا درجہ خادم و معاون کا ہے، ان کو وقتی طور پر ایک ضرورت کی تکمیل کے لیے اختیار کیا جاتا ہے اور بعض اوقات ان پر مقاصد و حقائق ہی کی طرح زور دیا جاتا ہے اور ان کا مطالبہ کیا جاتا ہے، لیکن ان میں سے ہر فن کا مجتہد جب ضرورت سمجھتا ہے اُن سے نہ صرف خود استغناء کرتا ہے بلکہ بعض اوقات بطور علاج ان کے ترک کا بھی حکم دیتا ہے اور وہ ان کا محکوم ہونے کے بجائے ان کا حاکم ہوتا ہے، وہ اس کا بھی لحاظ رکھتا ہے کہ وہ اس تناسب سے آگے بڑھتے نہ پائیں کہ بجائے مفید ہونے کے مضر اور مریض الیٰ الیٰ المطلوب ہونے کی بجائے سدا راہ احد طریق کے رہن ثابت ہوں۔

لیکن اس بات کی حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ان مقاصد عالیہ کو یہ استلاء بار بار پیش آیا ہے کہ وسائل مقاصد بن گئے ہیں اور اصطلاحات نے حقائق پر ایسے دبیر پر دے ڈال دیے ہیں کہ وہ نہ صرف یہ کہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے بلکہ اُن سے اُن تبلیغ تجربوں اور غلطیوں کی بنا پر جو ان اصطلاحات کے علمبرداروں سے سرزد ہوئیں ایسی شدید غلط فہمیاں پیدا ہوئیں کہ حق بھو اور سلیم الفطرت انسانوں کی ایک بڑی تعداد کو ان مقاصد اور حقائق ہی سے ایسی وحشت اور بنیاری پیدا ہو گئی کہ ان کو ان مقاصد کے حصول و تکمیل اور ان حقائق کے قدردان اعتراف پر آمادہ کرنا ایک تہایت دشوار کام بن گیا۔ جب ان کے سامنے ان مقاصد کی تکمیل کی ضرورت پر تقریر کی جاتی یا ان کو ان کے بارے میں مطمئن کرنے کی کوشش کی جاتی تو وسائل کے وہ پہاڑ ان کے سامنے آکر کھڑے ہو جاتے جن کے بارے میں خام اور غیر محقق داعیوں نے سخت مبالغہ اور غلو سے کام لیا تھا اور ہر شخص سے اُن کے بارے میں بے جا اصرار کیا تھا اور وہ انہیں میں اس طرح الجھ کر رہ گئے تھے کہ مخصوص بالکل فراموش اور نظر انداز ہو گیا تھا، اسی طرح جب ان حقائق کی دعوت دی گئی جن کے بارے میں دو رائیں نہیں ہو سکتیں اور جو بد ہیات میں داخل ہیں تو وہ اصطلاحات ان کے لیے حجاب بن گئیں جن کے بارے میں نہ صرف یہ کہ اختلاف کی گنجائش تھی بلکہ وہ خاص ماحول مخصوص حالات اور عام طور پر بہت بعد کے زمانے میں ان حقائق کو ذہن کے قریب کرنے کے لیے اور خاص مصالح کے ماتحت وضع کی گئی تھیں۔ ان حقائق کے ابتدائی علم بردار جن کی زندگی ان حقائق کی سچی تصویر تھی ان اصطلاحات سے نا آشنا تھے، انہوں نے ان حقائق کو سمجھانے اور ذہن نشین کرنے

کے لیے دوسرے ہی الفاظ اور اسالیب اختیار کیے تھے، صرف، نحو، قواعد زبان، علوم بلاغت سے لے کر حقیقت، معرفت، اصلاح باطن، اور تزکیہ نفس تک جس کی تاریخ دیکھی جائے اور اس فن کے مقدمات اور متاخرین کا مقابلہ کیا جائے تو یہ حقیقت سب جگہ نظر آئے گی کہ مقدمات میں وسائل پر حاکم، متاخرین ان کے محکوم، محققین حقائق کے داعی و مبلغ اور غیر محقق اصطلاحات کے پیرو پرست اور ان کے اسیر و گرفتار ہیں، یہ مقاصد عالیہ و نیات و اخلاقیات اور علوم و فنون کا ایک ایسا المیہ اور ان کے طالبین کے لیے امتحان و آزمائش کا ایسا مرحلہ ہے جو ہر دور میں پیش آیا ہے۔

تصوف کے معاملہ میں بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ جہاں تک اس کے مقصد و حقیقت کا تعلق ہے وہ ایک متفق علیہ اور بدیہی حقیقت ہے لیکن اس کو انھیں دو چیزوں نے نقصان پہنچا یا ہے — ایک وسائل کے بارے میں غلو اور افراط سے کام لینا۔ دوسرے اصطلاحات پر غیر ضروری حد تک زور دینا اور اس پر بے جا اصرار کرنا، اگر کسی سے پوچھا جائے کہ اخلاص اور اخلاق حسنہ کی تحصیل ضروری ہے کہ نہیں، یقیناً کاہل و نادان اسلوب ہے یا نہیں، فضائل سے آراستہ ہونا اور ذرائع سے پاک ہونا حسد، کینہ، بیاہنجیب، کبر و جبر، مال، حیرت و بھاد اور دوسرے اخلاق ذمیمہ سے نجات پانا، نفس امارہ کی شدید گرفت سے خلاصی پانا کسی درجہ میں ضروری یا مستحسن ہے یا نہیں؟ نماز میں خشوع و خضوع، دعا میں تضرع و ابہتال کی کیفیت، محاسبہ نفس کی عادت اور سب سے بڑھ کر اللہ و رسول کی محبت کی حسی جلالت و لذت کا حصول یا کم سے کم اس کا شوق و اہتمام، صفائی معاملات، صدق و امانت اور حقوق العباد کی اہمیت اور نفس پر قابو رکھنا، غصہ میں آپے سے باہر نہ ہو جانا کسی درجہ میں مطلوب ہے یا نہیں؟ تو ہر سلیم الفطرت انسان اور خاص طور پر وہ مسلمان جس کی آنکھوں پر تعصب کی پٹی بندھی ہوئی نہیں ہے یہی جواب دے گا کہ یہ چیزیں نہ صرف مستحسن بلکہ شرعاً مطلوب ہیں اور سارا قرآن اور حدیث کے دفتر اس کی ترغیب و تاکید سے بھرے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر کہا جائے کہ انھیں صفات کے حصول کا ذریعہ و طریق عمل ہے جس کو بعد کی صدیوں میں تصوف کے نام سے پکارا جانے لگا اس کے سنتے ہی بعض لوگوں کی پیشانی پر شکن پڑ جائے گی اس لیے کہ اس اصطلاح سے ان کو وحشت اور اس کے بعض بڑے غلط علم برداروں اور دعوے داروں کے متعلق ان کے تجربے نہایت تلخ ہیں، ان کے حافطہ میں

اُس وقت وہ واقعات ابھرتے ہیں جو اُن کو معاملہ پڑنے پر یا اُن کو قریب سے دیکھنے پر ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، لیکن یہ صرف تصوف ہی نہیں ہر علم و فن، ہر اصلاحی دعوت اور ہر نیک مقصد کا حال ہے کہ اس کے حاملین و غائبین مل اور اس کے داعیوں اور دعوتے داروں میں اصلی و مصنوعی، محقق و غیر محقق، بختہ و خام، یہاں تک کہ صادق و منافق پائے جاتے ہیں، اور ان دونوں نمونوں کی موجودگی سے کوئی حقیقت پسند انسان بھی اس ضرورت کا منکر اور سرے سے اُس فن کا مخالف نہیں بن جاتا۔ دنیاوی شعبوں کا بھی حال یہی ہے کہ تجارت ہو یا زراعت، صنعت ہو یا ہنر، ہر ایک میں کامل و ناقص اور دہر و ہزن دونوں پائے جاتے ہیں، لیکن دین و دنیا کا نظام اس طرح چل رہا ہے کہ آدمی اپنے کام سے کام رکھتا ہے اور ناقصوں یا مدعیوں کی وجہ سے اس دولت سے محرومی اور مقصد سے ہست برداری اختیار نہیں کرتا اور کسی اصطلاح سے عدم اتفاق کی وجہ سے وہ اصل حقیقت کو نہیں ٹھکراتا۔ شاعر نے صحیح کہا ہے کہ

الفاظ کے بیچوں میں لپکتے نہیں دانا

غواص کو مطلب ہے گوہر سے کہ صدق سے

تصوف کے سلسلے میں وہ گروہ پائے جاتے ہیں ایک وہ جو تمام اجزاء کو علاحدہ علاحدہ تسلیم کرتا ہے لیکن جب اس کے مجموعے کو کوئی نام دیدیا جاتا ہے تو وہ اس سے انکار کر دیتا ہے، یعنی اور پر جن مقاصد و صفات کا ذکر کیا ہے وہ تقریباً سب لڑکوں کو علاحدہ علاحدہ تسلیم ہیں لیکن جب کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے (کسی وجہ سے) اس کے مجموعہ کا نام تصوف رکھ دیا ہے تو فوراً تیوری پر بل پڑ جاتے ہیں اور وہ کہنے لگتے ہیں ہم تصوف کو نہیں مانتے اور تصوف نے بڑا نقصان پہونچایا ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو اگر کوئی اسی حقیقت کا نام بدل کر پیش کرے اس کو قبول کر لیتا ہے مثلاً کہا جائے کہ قرآن مجید کی اصطلاح میں اس کا نام ترکیہ، حدیث کی اصطلاح میں اس کا نام حسان اور بعض علماء متاخرین کی اصطلاح میں اس کا نام فقہ باطن ہے تو وہ کہتے ہیں اس سے اختلاف کی کوئی وجہ نہیں اور یہ سب چیزیں مخصوص ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اس وقت تک کی لکھی ہوئی ساری کتابوں میں نہ ترکیم ہو سکتی ہے اور نہ زبان خلق کو جو فقہاء و خدا کی گئی ہے وہ کا جاسکتا ہے ورنہ اگر ہمارے اختیار کی بات سمجھتی تو ہم اس کو ترکیہ و حسان ہی کے لفظ سے یاد کرتے اور تصوف کا لفظ ہی استعمال نہ کرتے، لیکن اب اس کا

معروف نام ہی پڑ گیا ہے اور یہ اسی فن کی خصوصیت نہیں علوم و فنون کی ساری تاریخ اسی طرح مردِ مجاہد اصطلاحات سے پُر ہے، محققین فن نے ہمیشہ مقاصد پر زور دیا اور وسائل کو وسائل ہی کی حد تک رکھا، اس طرح انھوں نے بڑی جرأت اور بلند آہنگی سے ان چیزوں کا انکار کیا جو اس کی روح و مغز اور اصل مقاصد سے نہ صرف خارج بلکہ ان کے منافی اور اکثر اوقات ان کے لیے مضر ثابت ہوتی ہیں تاریخ اسلام میں کوئی دور ایسا نہیں گذرا کہ اس فن کے داعیوں اور معلمین اور اہل تحقیق نے مغز و پست حقائق و اشکال اور مقاصد و رسوم میں فرق نہ کیا ہو۔

پیرانہ پیر شیخ عبدالقادر جیلانیؒ اور شیخ شہاب الدین سروردیؒ سے لیکر مجاہدین ثانی حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ، حضرت سید احمد شہیدؒ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ سب نے قشر و لباب، مقصود و غیر مقصود میں پوری وضاحت کے ساتھ امتیاز پر زور دیا اور ان رسوبات کی اس خدمت سے تردید کی جو غیر مسلموں کے اختلاط یا صوفیائے ظالم کے اثر سے داخل ہو گئی تھیں اور ان کو تصوف و طریقت کا جزو سمجھ لیا گیا تھا، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی "فتوح الغیب" مہویا "غنیۃ الطالبین" یا شیخ شہاب الدین سروردیؒ کی "عوارض المعارف" حضرت مجدد صاحب کے مکتوبات اہم رہانی ہوں یا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی تصنیفات یا حضرت سید احمد شہید کی صراطِ مستقیم، حضرت گنگوہیؒ کے مکتوبات ہوں یا مولانا تھانویؒ کی تربیت السالک، و تصدیس السبیل وغیرہ، ہر جگہ یہ مہناتیں بکثرت ملیں گے۔ ان حضرات نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیا ہے اور جہاں تک حضرت شاہ ولی اللہ کا تعلق ہے انھوں نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ یہ نسبت صوفیہ کبریت احمر است و رسوم ایشان ہیج نیز دصوفیا کرام کی نسبت باطنی و نعمت عظمیٰ و کیمیائے لیکن ان کے رسوم جن کا شریعت سے ثبوت نہیں کوئی قیمت نہیں رکھتے، اسی طرح ان سب حضرات نے بلا استثناء اخلاق و معاملات و حقوق العباد کی اہمیت پر پورا زور دیا ہے اور اس کو اصلاح و قرب کے لیے شرط قرار دیا ہے ان حضرات کی تصانیف بھی اس مضمون سے بھری ہوئی ہیں اور ان کی مجالس اس تذکیر و تبلیغ سے ہمیشہ معمور رہیں۔ ہم نے جن بزرگوں کا زمانہ پایا اور جن کی خدمت میں پہنچنے کی سعادت حاصل ہوئی اور ان کو دیکھ کر تصوف کے قائل اور معتقد ہوئے، ان کو ہم نے تصوف و طریقت ہی کا نہیں دین و شریعت کا لب لباب پایا، ان کے اخلاق اخلاق نبوی کا پر تو، ان کے

معاملات و اعمال اور ان کی زندگی شریعت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی اور اس کی ترازو میں تلی ہوئی دیکھی، ان کو ہمیشہ مقاصد و مسائل کے درمیان فرق کرتے ہوئے، اصطلاحات سے مستغنی ہو کر اور اکثر ان کو فراموش کر کے حقائق پر زور دیتے ہوئے دیکھا، رسوم سے بے پرواہ، بے گانہ اور بدعات کا سخت مخالف اور منکر پایا، ان کے اتباع سنت کا دائرہ صرف عبادات نہیں بلکہ عادات و معاملات تک وسیع اور محیط پایا، وہ اس فن کے مقلد نہیں بلکہ مجتہد تھے جو اپنی خداداد بصیرت اور طویل تجربے سے اس فن میں کبھی کبھی انتخاب اور کبھی حذف و ترمیم سے کام لیتے اور ہر ایک کے مزاج کے مطابق نسخہ تجویز کرتے اور معالجہ فرماتے اور علاج و پرہیز میں طبائع و مشاغل و حالات کا پورا لحاظ رکھتے۔ جو مصلحین و معالجین اپنے فن کے حکیم نہیں جاکم ہوتے ہیں اور جن کے سامنے اصل مقصد و فائدہ اور مریض کی صحت ہوتی ہے نہ کہ لکیر کے فقیر بننا اور رٹے ہوئے سبق کا دہرا دینا، ان حضرات کے نزدیک اخلاق کی اصلاح اور معاملات کی صفائی، طبیعت میں اعتدال کا پیدا ہونا ضبط نفس اور ایشاء و انقیاد اطاعت اور ہر چیز میں اخلاص و رضا و الہی کی طلب تصوف کا اصل مقصد اور اذکار و عبادات و صحبت شیخ حتیٰ کہ محبت و ارادت کا اصل فائدہ ہے۔ اگر یہ حاصل نہیں تو یہ ساری محنت کو کُستن و کاہ بر آوردن کے مراد ہے اور اس شعر کے مصداق ہے

کہ خواجہ پسند آمد کہ مرد و اصل است

حاصل خواجہ بجز پسندار نیست

پیش نظر رسالہ اس سلسلہ الذمہ کی ایک بیش قیمت کڑی ہے جس میں اپنے وقت کے ایک صالح دمری اور شیخ زمانہ نے حقائق کا اظہار اور اصل مقاصد کی پردہ کشائی فرمائی ہے اور ان غلط فہمیوں کو دور کیا ہے جو اس رامکے مبتدیوں اور خام کار صوفیوں کو پیش آتی ہیں اور کبھی مستقل ارشادات و ذاتی تجربات کے ضمن میں، کبھی اپنے مشائخ اور بزرگوں کی حکایات کی ضمن میں تصوف کا لب لباب بیان فرمایا ہے اور ان مغالطوں اور خود فریبیوں کا پردہ چاک کیا ہے جن میں اچھے اچھے لوگ گرفتار نظر آتے ہیں، نیز شیخ سے استفادہ کے ان آداب و شرائط کا ذکر کیا ہے جن کے بغیر طویل صحبت اور زیادہ سے زیادہ اظہار عقیدت کے باوجود بھی حقیقی نفع نہیں پہونچتا، برادر عزیز صوفی محرم اقبال ہوشیار پوری ہم سب کے شکریہ اور دعا کے مستحق ہیں کہ انھوں نے حضرت شیخ کے ان ملفوظات و

اقادات کو یکجا جمع کر دیا جو مسجد نبوی کے زیر سایہ مدنیہ طیبہ کی پاک سرزمین پر سلف و نسل میں انہوں نے سنی یا حضرت کی آپ جی سے انتخاب کیے، امید ہے کہ ان کا مطالعہ طالبین و طالبین اور تخلصین و صادقین سب کے لیے مفید چشم کشاد بصیرت افزا ثابت ہوگا جو اس طریق کے اصل مقاصد و نتائج کے ساتھ تعلق کے اصل منافع کے جو یا ہیں اور اپنی اصلاح و تربیت کے لیے فکر مند اور خدا کے قرب رضا کے آرزو مند ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی یہ مساعی مشکور اور ان کا یہ عمل مفید و مقبول ہو۔

مدینہ منورہ ۲۳ ربیع الاول ۱۳۹۶ھ

تجلیات ربانی

تخصیص و ترجمہ از: مولانا نسیم احمد فریدی امدادی
امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی کے ان مکاتیب میں حسان و
تصوف، تعمیر باطنی، حق و باطل میں امتیاز، جہاد فی سبیل اللہ
اور اقامت دین، و ترویج شریعت کی ترغیب اور امت مسلمہ
کی عام رہنمائی کا وہ سامان موجود ہے جس کی صدائے بازگشت نے
گزشتہ ۳۰۰ صدیوں میں بہت مصلحان و مصلحان کے حق میں صیرور ہو لیا
کا کام انجام دیا ہے۔ حصہ اول مجلد ۵۰/۱۳

شریعت اور طریقت

از اقداد حضرت مولانا دانش علی صاحب تھانوی
یہ کتاب اسلامی تصوف و سلوک کے اصول و فروع کا ایک جامع
و مدلل ذخیرہ ہے۔ شاید ہی تصوف کا کوئی ایسا رہنمائی ہوگا جس پر
اس کتاب میں روشنی نہ ڈالی گئی ہو۔ قیمت مجلد صرت - ۹/

تصوف کیا ہے

مولانا محمد منظور نعمانی، مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، اور
مولانا محمد اویس ندوی کی مشترکہ تصنیف۔
تصوف کے موضوع پر یہ کتاب اپنے اختصار کے باوجود
انسان و تحقیق اور مباحثہ کے سمجھاؤ کے لحاظ سے اپنے
موضوع میں بہت ممتاز ہے۔ قیمت مجلد صرت - ۵/

مکتوبات تصوف

شیخ اکبر بشیر مولانا محمد زکریا صاحب کے ان گرانقدر مکاتیب کا
مجموعہ جن میں سلوک حسان کا آسان راستہ، اخلاص نفس ذکر
کی تعلیم و اہتمام دنیا کی زبایں کاری اور آخرت کی نفس مندی کی
دشمنانہ روئنداز میں قرآن حکیم اور ارشادات نبوی کی
روشنی میں پیش کیا گیا ہے۔
قیمت جلد اول - ۸/ دوم جلد - ۴/ سوم جلد - ۳/

کتب خانہ "الفتان" ۳۱- نیا گاؤں مغربی، لکھنؤ

مولانا حافظ محمد نعیم صدیقی ندوی ایم. اے

دارالمصنفین اعظم گڑھ

کردار شکنی کا المیہ

(۳۱)

(مسئلہ کے لیے ملاحظہ ہو انارفتستان بابت فروری ۱۹۶۶ء)

منافقت | نفاق فطرت انسانی کی ایک کمزوری اور بیماری ہے، جو اسی کی طرح پرانی اور عام ہے۔ اس بیماری کے پیدا ہونے کے لیے یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ اسلام اور کفر کی دو طاقتیں میدان میں ضرور ہوں اور ان میں کش مکش جاری ہو۔ خاص اسلام کے غلبہ اور اقتدار کی حالت میں بھی ایک ایسا گروہ پیدا ہو جاتا ہے جو کسی وجہ سے اسلام کو مضہم نہیں کر پاتا لیکن اس میں اتنی اخلاقی جرائم بھی نہیں ہوتی کہ وہ اس کا انکار اور اس سے اپنی بے تعلقی کا اظہار کر سکے۔ یا اس کے مصالح اس کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ ان فوائد سے دست بردار ہو جائے جو اسلام کے انتاب سے اس کو کسی اسلامی سلطنت یا مسلمان سوسائٹی میں حاصل ہیں۔ اس لیے وہ ساری عمر اس دو عملی اور تذبذب کی حالت میں رہتا ہے۔ اس کی نفسی کیفیات، اس کے اعمال و اخلاق، اس کی اخلاقی کمزوری، اس کی مصلحت شناسی، موقع پرستی، زندگی سے تمتع و لطف اندوزی کا جذبہ، دنیوی انہماک، آخرت فراموشی، اہل اقتدار کے سامنے روباہ مزاجی اور کمزوروں، غریبوں، پردست درازی، منافقین اولین کی یاد تازہ کرتی ہے۔ (تاریخ دعوت و عزیمت، ۱/۱۷۰)

حضرت شاد ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے الفوز الکبیر میں بہت صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ نفاق اور منافقین کا وجود کسی خاص زمانہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ یہ ہر زمانہ میں موجود اور زندہ رہتا ہے۔ چنانچہ شاد صاحب اپنے زمانہ کے متعلق فرماتے ہیں۔

اگر خواہی کہ از منافقاں نمونہ بینی رو در
مجلس امراء و صاحبان ایشاں را ببین
کہ مرضی ایشاں را بر مرضی شارع ترجیح
کی دهند (مغز اکبر ص ۱۲ طبع مجددی)
اگر تم اس زمانہ میں منافقین کا نمونہ دیکھنا چاہو تو
امراء کی مجالس میں جاؤ اور ان کے ان صاحبین کو
دیکھو، جو ان امراء کی مرضی کو خدا و رسول کی مرضی
پر ترجیح دیتے ہیں۔

حدث ابو بکر فریابی نے صفة النفاق و ذم المنافقین میں امام حسن بصری کا یہ مشہور قول
نقل کیا ہے کہ

يا سبحان الله ما لقيت هذه الامة من منافق قهرها و استأثر عليها.

یعنی امت میں ایسے افراد کی کمی نہیں ہے جو دل سے اسلام اور مسلمانوں کے مخلص نہیں ہیں۔
بلکہ ان کو صرف اپنے اغراض اور منافع سے دلچسپی ہے۔ ان کو آئین قرآنی کے مقابلہ میں دنیوی
مصالح، خواہشات نفسانی اور لذائذ جسمانی زیادہ مرغوب ہوتے ہیں۔ اور ان ہی کی تحصیل و
تکمیل کے لیے وہ اسلام اور ایمان کو آڑ بناتے ہیں۔ قرآن کریم نے اخلاقیات کی اس بدترین خصلت
کو خوب کھول کھول کر بیان کیا اور اس کے حاملین کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے مثلاً
سورہ توبہ کا ساتواں رکوع مکمل منافقین کی پردہ دردی میں ہے۔ اسی میں ارشاد ہے۔

و يحلفون بالله انهم لم نكروا ما هم
منكم و لكنهم قوم يضيقون
اور یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کے اطمینان دلاتے
ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں۔ حالانکہ وہ تم میں سے
نہیں بلکہ یہ ڈر پوک لوگ ہیں۔ (توبہ - ۷۷)

یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ جن لوگوں کے پاس کردار کی حجت نہیں ہوتی وہ خود کو معتبر ثابت
کرنے کے لیے اکثر جھوٹی قسموں کا سہارا لیتے ہیں چنانچہ قرآن نے منافقین کے متعلق جگہ جگہ واضح
کیا ہے کہ یہ اپنے اخلاقی خلا کو جھوٹی قسموں سے پُر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

وہ مسلمانوں کو مطمئن رکھنے کے لیے قسمیں کھا کھا کر یقین دلاتے کہ ہم آپ ہی لوگوں میں سے
ہیں۔ ہمارے بارہ میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن نے کہا کہ یہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں۔
بلکہ یہ بعض ڈر کے سبب سے تمہارے ساتھ وابستہ ہیں۔ کیونکہ کفار و مشرکین کا حشر یہ دیکھ چکے،
یہ دو نصاریٰ کا انجام بھی ان کے سامنے ہے۔ اب کوئی راہ فرار باقی نہ رہنے کے باعث مسلمانوں

کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اگر آج انھیں اپنے مفادات کے ساتھ گھس بیٹھنے کی کوئی جگہ مل جائے، تو ایک دن بھی مسلمانوں کے ساتھ رہنا پسند نہ کریں۔

اسی طرح قرآن پاک کی بکثرت آیات میں نفاق کی حقیقت و ماہیت کی وضاحت اور منافقوں کی سازشوں سے اہل ایمان کو چوکنا رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ منافقت کے محرکات غیر منتہی ہیں۔ لیکن ان سب کی تہ میں صرف ایک ہی روح کا فرما رہی ہے، یعنی قرآن پر عدم یقین اور دنیا پرستی۔ یہ صحیح ہے کہ آغاز اسلام میں منافقین کی جس خاص قسم کا وجود تھا اب وہ نہیں پائی جاتی۔ لیکن منافقین کے دوسرے اقسام کے گروہ ہر زمانہ میں موجود رہے ہیں۔ اور اب بھی موجود ہیں۔ جو ملت اسلامیہ کی تباہی و بربادی کا کام نہایت ہوشیاری کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔

عصر حاضر میں نفاق کی کچھ نئی شکلیں اور مظاہر

آج کچھ منافق اس قسم کے بھی ملتے ہیں جن کے لیے سب سے مقدم چیز اپنے ذاتی مفادات اور دنیوی فائدے ہوتے ہیں۔ انھیں دوسرے الفاظ میں موقع پرست بھی کہا جاسکتا ہے۔ ان کو حق و باطل کے جھگڑے سے دلچسپی نہیں ہوتی۔ صرف اپنا شخصی مفاد عزیز ہوتا ہے۔ اور اس کے حصول کی خاطر وہ مسلمانوں اور کفار دونوں سے ملے رہتے ہیں۔ آغاز اسلام میں ایسے منافقین بڑی تعداد میں موجود تھے۔ قرآن پاک میں ان کی ظاہری و باطنی خصوصیات کا تفصیلی ذکر ان الفاظ میں مذکور ہے۔

ومن الناس من يقول آمنا بالله
وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين
يخادعون الله والذين آمنوا
وما يخدعون إلا أنفسهم
وما يشعرون ..... وإذا
قيل لهم لا تفسدوا في الأرض
قالوا إنما نحن مصلحون

اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں
کہ ہم اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں
حالانکہ وہ یقین نہیں ہیں۔ یہ لوگ اللہ کو اور
ایمان لانے والوں کو دھوکا دیتا چاہتے ہیں۔
حالانکہ یہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکا دے رہے
ہیں جس کا وہ شعور و ادراک نہیں رکھتے۔ اولہ
جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ

ألا انهم هم المفسدون ولكن
لا يشعرون - واذا قيل لهم آمنوا
كما آمن الناس قالوا اننا من
كما آمن السفهاء ألا انهم
هم السفهاء ولكن لا يعلمون
واذا لقوا الذين آمنوا قالوا
آمنوا واذا خلوا الى شياطينهم
قالوا اننا معكم انما نحن
مستهزؤن -

(الفرد - ۱)

پیدا کر دے تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صلح کل کی
پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ یاد رکھو یہی لوگ حقیقی
مفسد ہیں۔ لیکن وہ اس حقیقت کو سمجھتے نہیں
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس دورنگی
کو چھوڑ کر اس طرح ایمان لاؤ جس طرح (غلام)
لوگ ایمان لاتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی
طرح ایمان لائیں جس طرح غیر نال اندیش اور
باصطحت شمس اس لوگ ایمان لائے ہیں۔ آگاہ
رہو کہ فی الحقیقت بے وقوف اور انجام یافتہ اس
یہی لوگ ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں۔ اور جب یہ

لوگ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں اور حبیب اپنے شیاطین کی مجلسوں میں
 پہنچتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اور ہم تو مسلمانوں سے دوں جماعتوں کرتے
 ہیں اور انہیں بے وقوف بناتے ہیں۔

ایسے لوگ اس وقت تو سراپا ایمان بن جاتے ہیں جب احکام ہلکے اور بے ضرر ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں سخت احکام آتے اور ان کے دنیوی مفاد کو خطرہ لاحق ہوتا تو صاف کترا جاتے۔ ان کا مذکورہ بالا برتاؤ مسلمانوں اور احکام قرآنی ہی کے ساتھ نہ تھا بلکہ خود اعدائے اسلام کے ساتھ بھی ان کے تعلقات کی نوعیت اخلاص پر مبنی نہ تھی حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف اپنے نفس کے دوست تھے اور اس کی خاطر مسلم و کافر دونوں کو خوش رکھنا چاہتے تھے۔ تاکہ موقع پر ہر ایک سے حق دوستی حاصل کریں۔ قرآن نے بڑے جامع و مانع الفاظ میں ان کا تعارف اس طرح کرایا ہے۔

مذہب بین بین ذلک لالی کفر و ایمان کے بیچ میں پڑے لشک رہے

هو لاء ولاء الى هو لاء
 ہر نہ مسلمانوں کی طرف سے کافروں

(نساء - ۲۱)

کفر و ایمان کے بیچ میں بڑے لٹک رہے

جبر۔ نہ مسلمانوں کی طرف سے یہاں تک کہ

کی طرف

اور اپنی اسی مذہب پر ایسی کو صلح کل قراہ دے کر وہ دعویٰ کرنے سے کہ انما نحن

مصلحتوں (ہم تو سراپا اصلاح ہیں) اس دور خرابی یا ایسی کو نباہنا ان کی طلاق لسانی پر موقوف تھا قرآن اس دورنگی کو ترک کرنے کا بار بار مطالبہ کرتا تھا

یہ روح اتفاق آج بھی کسی نہ کسی قالب میں موجود ہے مسلمانوں کے مجمع میں بیابانگ دہل اس کا اعلان کرنے والے بہت سے لوگ ملیں گے کہ میں سب سے پہلے مسلمان ہوں اور بعد میں کچھ اور۔ لیکن اعدائے اسلام کے سامنے اسی زبان اور حلق کی اسی طاقت کے ساتھ وہی لوگ یہ اظہار کریں گے کہ میں پہلے فلاں ہوں اور پھر مسلمان۔ اس قسم کے لوگوں کے لیے احادیث میں وعید شدید آئی ہے حضرت عمار سے مروی ہے کہ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من له وجهان في الدنيا كان
له يوم القيامة لسانان من نار
رسول اکرم کا ارشاد ہے کہ جو شخص دنیا میں
دو رخا ہوگا۔ قیامت کے دن اس کی آگ
کی دو زبانیں ہوں گی۔

(ابوداؤد: باب ذی الوجهین)

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ایک دوسری صحیح حدیث میں ہے

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
تجدون شر الناس يوم القيامة
ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء
بوجه وهؤلاء بوجه
رسول اکرم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز
سب سے بڑا وہ شخص ہوگا جو دو رخا منافق
ہے ایک جماعت کے پاس ایک رنگ میں
آتا ہے اور دوسری جماعت کے پاس دوسرے

(بخاری: باب ما قيل في ذی الوجهین)

علاوہ ازیں منافق صفت لوگوں کی ایک خاصی تعداد ایسی بھی ملتی ہے جو دینی احکام و سنن کا مذاق اڑاتے، اسلامی عبادات کا استہزاء کرتے اور خود مسلمانوں کے اوصاف و اطوار اور ان کے اعمال و کردار پر پھبتیاں کہتے ہیں مثلاً ایک گروہ کے متعلق قرآن کہتا ہے:

واذا ناديتهم إلى الصلوة
اتخذوها هزواً ولعباً
اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو
یہ لوگ اس کو مذاق اور کھیل بنا لیتے

ہیں۔

(مائدہ — ۹)

مولانا امین احسن اصلاحی آیت بالا کی تفسیر میں لکھتے ہیں :-

”جو لوگ شعار اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ ہرگز اس لائق نہیں ہیں کہ کوئی مسلمان ان سے دوستی رکھے۔ اگر کوئی شخص ان سے دوستی رکھتا ہے اور ایمان کا مدعی بھی ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ غیرت ایمانی سے خالی ہے۔ اور غیرت ایمانی سے خالی شخص اپنے ایمان کی کبھی حفاظت نہ کر سکے گا۔“ (تدبر قرآن ۲/۳۲۲)

ایسے منافقوں کے بارے میں سورہ نساء میں شدید ترین الفاظ میں وعید آئی ہے۔

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا
الْجَہَنَّمِ الَّذِي يَتَخَذُونَ الْكَافِرِينَ
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمَوْتِينَ
أَيُّ يَتَّقُونَ عِنْدَ هَٰؤُلَاءِ الْعِزَّةِ
فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔
منافقوں کو خوشخبری ہے کہ ان کے لیے ایک
وہ ناک عذاب ہے، ان کے لیے جو مسلمانوں
کے مقابلہ میں کافروں کو دوست بنائے
ہوئے ہیں۔ کیا ان کے ہاں عزت و بزرگوں
چاہتے ہیں۔ عزت تو سر اس اللہ ہی کے لیے ہے۔

یعنی یہ منافقین مسلمانوں کے مقابل میں کفار کو اپنا دوست اور کلد ساڑ بٹلے ہوئے ہیں۔
ان کی نگاہوں میں عزت اور سرخروئی حاصل کرنے کے آرزو مند ہیں۔ حالانکہ عزت و ذلت سب
خدا کے اختیار میں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ
منافق صفت ان مجالس میں حاضری دیتے ہیں جہاں اللہ کی آیات و احکام کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔
حالانکہ قرآن میں یہ صریح ہدایت نازل ہو چکی ہے کہ جب دیکھو کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا
ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ یہاں تک کہ یہ متشکر نہ بنے وائے کسی اور بات میں لگ جائیں۔
اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ بھی ان ہی کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ ایسے منافقوں کو
ان ہی کافروں کے ساتھ دوزخ میں جمع کرے گا۔

اس سے یہ بھی منکشف ہوا کہ جن جلسوں میں اللہ کے دین اور اس کی شریعت کا تہمت ہوا ان میں
اگر کوئی مسلمان شریک ہو تو یہ اس کی بے حیستی اور بے غیرتی کی دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص ان میں شرکت
کو اپنے لیے وجہ عزت و شرف سمجھے تو یہ صرف بے حیستی کی ہی نہیں بلکہ اس کے سلوب الايمان ہونے
کی بھی دلیل ہے اس قسم کے منافقوں کا حشر ان ہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ جن کے ساتھ خدا کے دین

کے استہزا میں یہ شریک رہے ہیں۔ دتد برقرآن ۱۸۲/۲

آج کا المیہ یہ ہے کہ نئی روشنی کے حامل اور جدید تعلیم یافتہ گروہ کی آزاد خیالی
 FREE THINKING اور عقلیت RATIONALISM کی ابتداء ہی اذان اور نماز کے تسخیر
 سے ہوتی ہے اسلامی سیرت و صورت کا استہزاء شیطان، ملائکہ اور دوسری غیر مرنی چیزوں کو وہم
 پرستی خیالی کرنا عہد جدید کا وہی نفاق ہے جس پر قرآن میں شدید وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔
 مذکورہ بالا تفصیلات سے یہ حقیقت آئینہ ہو جاتی ہے کہ عہد رسالت میں منافقین کا جو خاص
 قسم کا گروہ اسلام کے خلاف سرگرم سازش تھا۔ گو جسمانی طور پر اس کا خاتمہ ہو گیا، لیکن عملاً اس کے
 بہت سی دوسری قسموں کے گروہ فی زمانہ بھی اپنے کام میں مصروف ہیں۔

(جاری)

کچھ شاہکار تصنیفات جن کے بغیر آپکی لائبریری مکمل نہیں

۶/۲۵	نیلپ کے، حقی	عرب اور اسلام	۱۱/۲۵	از مولانا محمد حفص الرحمن بہار دی ۱۱/۲۵	اسلام کا اقتصادی نظام
۱۱/۲۵	بیولوی محمد علیہ رحمۃ اللہ صدیقی	مسلمانوں کا نظم ملکیت	۱۲/۵۰	"	اخلاق اور فلسفہ اخلاق
۱۱/۲۵	مولانا قاضی اطہر مبارکپوری	آئینہ معارف	۱۱/۲۵	از مولانا عبدالرزاق صاحب	اعلم والعلماء
۲۲/۵۰	از مولانا عاشق الہی میر تھپی	تذکرۃ الرشید	۸/۷۵	از مولانا قاضی اکبر مبارکپوری	اسلامی بند کی عظمت و فتنہ
۱۰/۶۰	"	تذکرۃ الخلیل	۶/۲۵	از مولانا محمد ظفر الدین ضا	اسلام کا نظام صاحب
۱۲/۱۰	از ڈاکٹر محمد حمید اللہ	رسول کرم کی سیاسی زندگی	۶/۲۵	"	اسلام کا نظام عصمت
۱۰/۱۰	از حاجی امداد اللہ ہاجر کی	کلیات ارادیہ	۶/۲۵	از خورشید احمد فائق	اسلامی دنیا میں صدیوں میں از خورشید احمد فائق
۱۰/۱۰	"	کتاب زندگی اردو ترجمہ از الادب المفرد	۵/۱۰	"	تاریخ رواد
۲۰/۱۰	ابجاہر الزواہر ترجمہ اردو بصائر العشائر	"	۳/۷۵	"	تاریخ ہند پر نئی روشنی
۳۵/۱۰	رتبہ خیر بہار دی	تذکرۃ قبیل	۱۰/۱۰	از مولانا قاضی اطہر مبارکپوری	علاؤ اللہ اور ہندوستان
	ملنے کا پتہ :-		۱۲/۵۰	از خلیق احمد نظامی	سلاطین ہلی کے مذہبی و جاثا
	کتاب خانہ افکار		۱۰/۱۰	"	شاہ ولی شہر دیو کی سیاسی کتب

۳۱ نیا گادول منری کھنڈ

مفتی محمد رفیع اللہ صاحب

جہیز کی شرعی حیثیت

[پاکستان کے ادارہ تحقیقات اسلامی (اسلام آباد) کے ماہنامہ "فکر و نظر" کے فروری کے شمارہ میں عنوان بالا کے تحت جناب مفتی محمد رفیع اللہ صاحب کا مضمون شائع ہوا جو قابل قدر تحقیقی مضمون ہے ہم اس کا صرف وہ حصہ شائع کر رہے ہیں جس میں رسم جہیز کی اسلامی اور شرعی حیثیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔]

مسلمانوں میں جہیز کی ابتدا کب ہوئی؟
ہم پہلے واضح کر چکے ہیں کہ ظہور اسلام سے قبل جو عرب میں اس نام کی کوئی رسم موجود نہیں تھی بلکہ بجائے جہیز دینے کے جاہلی دور کے عرب لڑکیوں کا حق مہر تک کہ خود کھالیا کرتے تھے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں جہیز کی رسم کب اور کیوں پیدا ہوئی جبکہ عہد جاہلیت میں بھی یہ چیز نہیں تھی۔ اس سوال کے جواب کے لیے جب ہم ذخیرہ احادیث اور کتب تاریخ و سیرت کی برق گردانی کرتے ہیں تو ہمیں صرف دو واقعے صدر اسلام میں ایسے ملتے ہیں جنہیں مسلمانوں میں جہیز کی ابتدا اور وجہ قرار دیا جاسکتا ہے بلکہ ان میں بھی بنیادی حیثیت صرف ایک واقعہ کو حاصل ہے، اور وہ ہے جگر گوشہ رسول فاطمہ الزہراء کے جہیز کا واقعہ۔ لے دے کے اسی واقعہ کو لوگ مسلمانوں میں جہیز کی ابتدا قرار دیتے ہیں اور اسی سے اس رسم کے جائز بلکہ سنت ہونے پر استدلال کرتے ہیں۔

سب سے پہلے ہم اس واقعہ کا ردایات اور تاریخی شواہد کی روشنی میں تجزیہ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت علیؑ کا نکاح حضرت فاطمہؑ سے کب اور کس حال میں ہوا تھا، اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اس جہیز کی حقیقت کیا تھی جس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ حضرت فاطمہؑ کو یہ چیزیں دینے کے وجوہ اور دیوانگی کیا تھے۔

یہ حقیقت دلائل وبراہین کی محتاج نہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ

تشریف لائے تو دوسرے مہاجرین کی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی اپنا تمام تر مال و دولت مکہ میں چھوڑ کر خالی ہاتھ مدینہ منورہ ہجرت کر آئے تھے۔ آپ کی مستقل رہائش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت مکہ پر وہی رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے رشتہ کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیا اور دونوں حضرات کے جواب میں آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت فاطمہ کی بابت آپ کو پیغام دیا جس کو آپ نے مشرب قبولیت بخشا جب دونوں کا نکاح ہونا طے پایا تو آپ نے حضرت علیؑ سے فرمایا کہ مہرا د کرنے کے لیے کچھ پاس ہے یا نہیں؟ حضرت علیؑ نے عرض کیا، ایک گھوڑا اور ایک زرہ کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ذرقانی میں ہے کہ آپ نے حضرت علیؑ سے فرمایا کہ گھوڑے کی تو لڑائی میں ضرورت پڑے گی اس کو مت بیچو، البتہ زرہ کو فروخت کر دو۔

علامہ ذرقانی نے شرح مواہب میں دو طرح کی روایات نقل کی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علیؑ نے وہ زرہ ہی مہر میں دے دی تھی۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے وہ زرہ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ چار سو اسی درہم (۴۰۰) میں بیچی اور اسی میں سے حضرت فاطمہؑ کا مہرا د کیا۔
محدثین نے دونوں روایات میں اس طرح تطبیق پیدا کی ہے کہ حضرت علیؑ نے تو وہی زرہ حضرت فاطمہؑ کو دی تھی البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زرہ پھر حضرت علیؑ کو دے کر فروخت کر کے حکم فرمایا یا بیچ کر حضرت علیؑ نے اسے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ بیچ دیا۔
مشرب مواہب میں ہے :-

وورد ما بيدك كلالا القولين ويشب
ن انقد وقع على السراغ وادنه
صلى الله عليه وسلم اذ اهاها عليها
ليبيعها فباعها ذاتا هبثها فلا تضاد
بين الحديثين (ذرقانی ص ۳۲)

یعنی روایات سے ہر دو اقوال کی تائید ہوتی ہے لیکن
قرین مواہب یہ ہے کہ نکاح تو زرہ ہی پر ہوا تھا۔ البتہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حضرت علیؑ سے بیچنے کے لیے دوبارہ
دیا۔ آپ نے اسے بیچ کر قم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکارت
دی۔ اس تقریب سے دونوں ذاتوں میں تضاد ختم ہو جاتا ہے۔

غرض حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ زرہ بیچ دی اور قیمت لاکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مقدسہ
میں پیش کی تو آپ نے اس میں سے کچھ رقم حضرت بلالؓ کو دے کر حکم دیا کہ بازار سے خوشبو کی چیزیں

خرید کر لائی۔ پھر خود ہی نکاح پڑھایا اور حاضرین مجلس میں کھجوریں تقسیم ہوئیں۔ نکاح کے تقریباً دس گیارہ ماہ بعد رخصتی رونق بخشی۔ ایک حضرت علیؑ کی رہائش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ عین رخصتی کے وقت جعفر بن ابی طالبؓ نے حکم سے حضرت علیؑ نے حضرت حارثہ بن نعمانؓ کا مکان کرایہ پر لیا اور اسی مکان میں آپؐ حضرت زینبؓ کو خدمت کرا کر لائے۔ اس سلسلہ پر محدثین اور مؤرخین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت زینبؓ کو زندگی کی کچھ انتہائی ضروری اشیاء دینے کا ذکر کرتے ہیں، جن کی تفصیل کچھ اس طرح بیان کی جاتی ہے۔ ایک لحاف، ایک چمچے کا کد، جس میں بھٹا، دئی کے درخت کی پھل بھری ہوئی تھی، دو چکیاں، ایک مشکبندہ اور دوڑی کے گھڑے۔ (مداد احمد، الترغیب والترہیب للہندی ص ۲۶۲ (ص ۳۶۹))

اس سلسلہ میں جو دوسرا واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت زینبؓ نے نبی اللہؐ نے حضرت زینبؓ کی شادی میں ایک قیمتی ہار دیا تھا، جب ان کا شوہر جنگ بدر میں گرفتار ہو کر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فدیر کے زقیدہ کو چھوڑ رہے تھے تو حضرت زینبؓ نے اپنے شوہر کو قید سے آزاد کرانے کے لیے فدیر میں ہی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار پہچان لیا اور صحابہ کرام سے اس کی واپسی کی سفارش فرمائی، چنانچہ وہ ہار حضرت زینبؓ کو واپس کر دیا گیا۔

صدر اسلام میں یہی دو واقعے جہنیر کے سلسلے میں مذکور ہیں۔ ان واقعات میں بھی پہلا واقعہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے اور جہنیر کے جواز بلکہ اس کے سنت ہونے پر اسی واقعہ سے استدلال کیا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ صدر اسلام میں کوئی واقعہ حدیث یا تماریح و سیرت کی کتابوں میں نہیں ملتا۔

اب اس مرحلہ پر جو اہم سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جہنیر دیا تھا، تو کیا آپؐ کی اتباع میں دوسرے مسلمانوں کا اپنی لڑکیوں کو جہنیر دینا مستحب رسولؐ نہیں ہے؟

اس سوال کا جواب بعض علماء نے یہ کہہ کر نفی میں دیا ہے کہ جہنیر دینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے شادی بیاہ کے وقت لڑکیوں کو جہنیر دینا مستحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے اور حدیث روایات میں جہنیر دینے کا ذکر آیا ہے، ان روایات کا جواب وہ یہ کہہ کر دیتے ہیں کہ وہ آپؐ نے اپنی طرف سے نہیں دیا تھا بلکہ جب حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ نے وہ زرہ فروخت کر دی جو مہر میں حضرت فاطمہؓ کو دی تھی اور رقم لاکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی تو آپؐ نے اسی میں سے حضرت

فاطمہؓ کے جہیز کا سامان تیار کرایا۔ چنانچہ فقہائے کرام کا وہ گروہ (جیسے امام مالکؒ وغیرہ) جو جہیز کو لڑکی پر لازم قرار دیتا ہے، دلیل میں انہی روایات کو پیش کرتا ہے۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو الملتی لابن حزم ص ۵۹) دوسرے حضرات اس کو صحیح تسلیم نہیں کرتے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ہی تھیں۔ یہ حضرات اپنی تائید میں ان روایات کو پیش کرتے ہیں جن میں جہیز دینے کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی سلسلہ میں صحیح اسناد کے ساتھ خود صاحب واقعہ حضرت علیؓ سے منقول ہے۔

عن علی قال: جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل وقربة و سادة حشوها اذخرت احمد بن محمد بن اسحاق بن جابر
حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جہیز میں ایک کٹک اور تکیہ جس میں اذخر کی گھاس بھری ہوئی تھی اور سیاہ رنگ کی ایک پادری
یہ اور اس طرح کی دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہؓ کو رخصتی کے وقت جو کچھ آپؐ نے دیا تھا اپنی طرف سے عطا فرمایا تھا۔

علماء کے اس اختلاف کا اصل سبب یہ فقہی بحث ہے کہ جہیز تیار کرنا شرعاً لڑکی کی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ جو حضرات جہیز کی تیاری لڑکی کے ذمہ قرار دیتے ہیں وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کی رقم سے جہیز تیار کرایا تھا اور جو حضرات اس کو لڑکی کے ذمہ قرار نہیں دیتے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ چیزیں آپؐ نے مہر کی رقم سے نہیں بلکہ اپنی طرف سے لیکر دی تھیں۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں اپنی طرف سے لے کر دی تھیں تو بھی یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت فاطمہؓ کو یہ جہیز دینے کی خصوصیت کیا تھی جب کہ سب سے پہلے میں حضرت فاطمہؓ کے نکاح کے بعد سب سے پہلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثومؓ کا نکاح حضرت عثمان غنیؓ سے کر دیا تھا اور حضرت ام کلثومؓ کو آپؐ نے کوئی جہیز نہیں دیا تھا۔

جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ حضرت علیؓ رخصتی ہونے تک حضورؐ کے دولت گھر پر مقیم رہے۔ رخصتی کے وقت آپؐ نے مکان کرایہ پر لیا حضرت فاطمہؓ جس گھر میں بیکار رہی تھیں وہ گھر زندگی کی انتہائی بنیادی ضروریات سے بھی کمزور بنالی تھا۔ اسی بنیاد پر آپؐ نے ان کو فوری ضرورت کی یہ چند چیزیں عطا فرمائیں۔ کیونکہ ضرورت کے وقت اولاد کی امداد صلہ رحمی کے ساتھ ساتھ اخلاقی فرض بھی ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اخلاق کے معلم اعظم تھے، اس کے خلاف کیسے توقع رکھی جاسکتی ہے۔

پس معلوم ہوا کہ اس لینے دینے کا اصل سبب انتہائی احتیاج تھا، نہ یہ کہ اسلام میں ایک نئی رسم کی بنیاد ڈالنی تھی۔ حضرت ام کلثومؓ جس گھر میں بیاہ کر جا رہی تھیں، وہاں ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپؐ نے ان کو کوئی جہیز نہیں دیا۔

پھر مزید یہ کہ آپؐ کی حیات طیبہ میں بے شمار شادیوں ہوئیں، کسی شادی میں جہیز کا کوئی ذکر نہیں۔ آپؐ کے بعد بھی صحابہ کرامؓ کا یہی طرز عمل رہا۔ جس کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں کہ صحابہ کرامؓ نے آپؐ کے اس فعل کو سنت یا واجب الاتباع نہیں سمجھا تھا، اگر شادی بیاہ کے وقت لڑکیوں کو جہیز دینے کی کوئی بھی مذہبی اور دینی حیثیت ہوتی تو صحابہ کرامؓ اس پر ضرور عمل کرتے جبکہ صحابہ کرامؓ آپؐ کی ایک ایک بات کی پیروی کو اپنی سعادت سمجھتے تھے تو اس کا یہی مطلب ہوا کہ اس رسم کی کوئی دینی اور مذہبی حیثیت سال کے ذہن میں نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ متاخرین علماء نے جہیز کی رسم کو زمانہ اور عرف کی پیداوار قرار دیا ہے۔

فقہ السنۃ کے مؤلف لکھتے ہیں:-

وہذا المجدد عرف جری علیہ الناس (۹) یعنی جہیز دنیا محض عرف کی پیداوار ہے جسے لوگوں نے اپنا لیا ہے۔ جب اسلام دنیا کے مختلف اطراف میں پھیلتا چلا گیا، مختلف تہذیبیں اسلام کے زیر اثر آئیں تو جب تک مسلمانوں میں اسلامی حمیت کا بھرپور جذبہ موجود تھا، اسلام کسی اجنبی ثقافت و تہذیب سے متاثر نہیں ہوا لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا، مسلمانوں میں اسلامی حمیت کم ہوتی چلی گئی۔ اس کے بعد بہت سی اجنبی رسوم و عادات کو انہوں نے اپنی تہذیب و ثقافت کا جزو بنا لیا۔

برصغیر ایک دہند کے مسلمانوں کا بھی کچھ یہی حال تھا، اس علاقہ کا خاصا بڑا حصہ پہلی صدی ہجری ہی میں مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ کئی صدیوں تک انہوں نے شان و شوکت سے برصغیر پر نہ صرف حکومت کی بلکہ ہندوستان کو علم و ہنر اور تہذیب و ثقافت سے مالا مال کر دیا۔ مگر رفتہ رفتہ یہاں کے مسلمان حکمران اپنے سیاسی اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے مقامی تہذیب و ثقافت کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرنے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پیدائش سے لے کر مرنے تک مقامی رسوم و عادات کی زندگی کا حصہ بن کر رہ گئیں۔ برصغیر کے اسلامی دور کی تاریخ پر نظر رکھنے والوں سے یہ محض نہیں کہ کس طرح ان لوگوں نے اپنی مصلحتوں کے لیے اسلامی ثقافت کا خون کیا۔ اس لیے یہ دعوے سے کہا جاسکتا ہے کہ

برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے یہ رسم بھی اس کی موجودہ صورت میں دوسری بے شمار رسوم کی طرح یہاں کی ہندو معاشرت سے اخذ کی ہے۔ یہاں کے مسلمانوں کے شادی بیاہ میں جتنی بھی رسومات ادا کی جاتی ہیں، ان میں کتنی رسوم ایسی ہیں جنہیں اسلامی رسوم کہا جاسکتا ہے؟ شادی بیاہ کے مواقع پر یہاں کے مسلمان بے شمار ایسی رسمیں بجالاتے ہیں جن کے خالص ہندوانہ رسوم ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ برصغیر کے بعض اہل علم حضرات نے جہیز کی رسم کو بھی خالص ہندوستانی رسم قرار دیا ہے۔ مولوی سید لطیف علی شاہ، ہندوستانی مسلمانوں کے شادی بیاہ میں ہندوستانی رسوم ادا کرنے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

اما جہیز برآں اہنافہ نمایندہ جہیز موقوف
بر دستگاہ پدر عروس است.....! و جہیز ازیں
زیادہ و کم ہم ہی باشد
اور آخر میں لکھتے ہیں:-

اور جہیز ان رسومات پر مزید اضافہ ہے اور جہیز کی مقدار
دلہن کے والد کی مالی حالت پر موقوف ہوتی ہے.....
جہیز اس سے کم و بیش بھی دیا جاتا ہے۔

اگرچہ اس فقیر در پیج جادر رسوم غیر مشروع
شادی بائے عزم ہند خاصہ گشتہ اما آئینہ
شغفہ تحریر کردہ تاکہ شما از رسوم غیر مشروع
مسلمانان ہندوستان واقف شوند (ادھان ہندوستان)

یعنی اگرچہ یہ فقیر ہندوستانیوں کے شادی بیاہ کے غیر
مشروع رسومات میں کہیں بھی شریک نہیں ہوا ہے تاہم
جو کچھ اور بلکہ دیا ہے یہ بعض اس لیے تاکہ آپ ہندوستانی
مسلمانوں کے غیر مشروع رسوم سے واقف ہو جائیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں میں یہ رسم ہندو معاشرت سے لی گئی ہے اس کو حشر
اتفاق کیسے یا شومی قسمت کہ اس رسم کے جواز کے لیے اسلامی معاشرے میں بھی ایک دو مثالیں ان لوگوں
کو مل گئی ہیں۔ اس میں کلام نہیں کہ اپنی اولاد کو کچھ دینا اسلامی تعلیمات کی رو سے نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ
مستحب ہے اور مسلمہ رحمی کی اسلام میں سخت تاکید آئی ہے، مگر خود کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہماری اس
رسم میں بھی مسلمان ہی سوچ کر اور اسی نیت سے کچھ دیتے ہیں ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں اس میں سوائے
نہو و نمائش، مہا بات اور محض ایک رسم بجالانے کے اور کوئی نیت نہیں ہوتی، اولاد سے نیکی اور صلہ رحمی کا
تو نام و نشان کیا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اس بیہودہ حرکت کو اسلامی رسومات کے زمرہ میں شمار
کرنا، اسلامی تعلیمات کی توہین ہے۔ اسلام کبھی ایسے لغو افعال کی اجازت نہیں دیتا۔

ڈاکٹر سمیع الحق ایم۔ اے۔ پی۔ ایچ۔ ڈی

صدر شعبہ اردو — راجن پور سٹی

سورہ فاتحہ

(آزاد منظوم ترجمہ)

مجھے اللہ رکھے اپنی پسنہ میں   کہ شیطان لعین پیچھے پڑا ہے
شروع کرتا ہوں میں نامِ خدا سے   کہ جس کی رحمتوں کا آسرا ہے

الفاتحہ

جہاں میں جس کی جو بھی خوبیاں ہیں   سبھی کا مصدر و مرجع خدا ہے
جہانوں کا وہی ہے رب اکبر   اسی کی رحمتوں کا آسرا ہے
وہی مالک ہے بزمِ آخرت کا   وہی شاہنشاہِ روزِ جزا ہے

تجھی کو اے خدا ہم پوجتے ہیں   اعانت کی تجھی سے التجا ہے
کرم سے اپنے ہم کو تو دکھا دے   وہ رستہ جو کہ نیدھا راتا ہے
وہی جادہ کہ جس پر چلنے والا   تری نعمت سے بہرہ ور ہوا ہے
نہ وہ راہِ غضب جس پر چلا جو   غضب میں تیرے اے مالک پڑا ہے
نہ وہ راہِ ضلالت جس پہ چل کر   جو بھٹکا وہ بھٹکتا ہی رہا ہے

آمین

BOMBAY ANDHRA TRANSPORT Co.

(Transport Contractors)

113, BHANDABI STREET, (HAKIA)

BOMBAY-3

یہ اہم نہیں کہ
کسی ٹانگ کے اجزا کیا ہیں
اہم بات یہ ہے کہ آپ کے جسم کو اس سے کیا ملتا ہے؟

سنگارا میں ضروری دوائیوں اور معدنی اجزاء کے ساتھ ہی چودہ جڑی بوٹیاں
خاص کر شامل ہیں جن سے ہضم کی طاقت بہتر کام کرتی ہے
اور جن کی مدد سے آپ کا جسم سنگارا میں شامل دوائیوں وغیرہ کو
بہت تیزی سے جذب کر لیتا ہے اور آپ کی غذا صحیح طور پر اور
تیزی سے جڑ و بدن ہو کر آپ کو بہت جلد قوت حاصل ہوتی ہے۔

سنگارا

دوائیوں اور قدرتی اجزاء سے بھرپور
ہر موسم میں قائدانہ بھر کے لیے
بے مثال ٹانگ

سنگارا آپ کے جسم کو
بہت کچھ دیتا ہے

SELECTED READINGS*By Maulana Manzoor Nomani*

	Rs. P.		Rs. P.
What Islam Is ?	18 00	Haj Made Easy	2 00
The Quran & You	15 00	Meaning and Message of	
Islamic Faith & Practice	15 00	Tradition	32 00

By Maulana Abul Hasan Ali Nadvi

Islam & the World	18 00	Tales of the Prophets	5 00
Saviours of Islamic Spirit		Syed Ahmad Shaheed	40 00
Vol. I	40 00	Qadianism—a Critique	1 00
Vol. II	35 00	Islam and Ahmadism	2 00
The Four Pillars of Islam	30 00	New Menace and its Answer	1 50
Western Civilisation Islam		The World of Islam Today	00 60
& Muslims	22 00	Basis of a New Social Order	1 00
Glory of Iqbal	18 00	Reconstruction of Indian	
The Musalman	10 00	Society	2 00
Faith versus Materialism	10 00	Islam—the Perfect Religion	1 50
Qadianism—a Critical Study	13 00	Clarity of Linguistic &	
Speaking Plainly to the West	5 00	Cultural Chauvinism	1 00

By OTHER AUTHORS

Fatawa Rahimia	30 00	Teachings of Islam	30 00
The Message of Quran	25 00	Stories of Sahaba	7 00
Key to the Garden of Bliss	22 00	Virtues of Salat	6 00
Fear of Hell	16 00	Virtues of Holy Quran	6 00
The Book of Thousand Lights	12 00	Virtues of Tableegh	1 50
The Glorious Caliphate	25 00	Six Fundamentals	1 50
Isabella	15 00	Darood-o-Salam	8 00
The Balanced Way	4 00	Prayers of the Prophet	3 50

*Can be obtained from :—***AL-FURQAN BOOK DEPOT**31, Naya Gaon West (Nazirabad),
LUCKNOW (India).

الفوتحة
الشرقية
الكتاب

مجلد

محمد منظور نعمانی

قوم پھر ہمت سے آگے بڑھنے لگی ہے

۶۱۹۷۵ - ۷۶

کالے دھن کے خلاف مہم

■ اسمگلروں کی بحرانہ سرگرمیوں کا قلع قمع کر دیا گیا ہے۔ نامی اسمگلر جمیل میں ڈال دیے گئے۔ ۳۲ اسمگلروں کو مفرد قرار دیا گیا اور ان کی جائیداد ضبط کر لی گئی۔

■ خالی شہری زمین کی ملکیت کی حد مقرر کر دی گئی۔ مقررہ حد کے اندر بھی نقلی ممنوع قرار دی گئی۔

■ رہائشی مکانوں کے رقبہ کی حد مقرر کر دی گئی۔ ٹیکس چوروں کو گرفت میں لینے کے لیے عالیشان و آرام دہ مکانوں کی ملکیت کا تعین کیا گیا۔ جولائی ۱۹۷۵ء سے ٹیکسوں کی چوری کے سلسلے میں چھاپے مارے گئے چھاپوں کے نتیجے میں براہ راست ٹیکسوں کی وصولی میں ۲۷۴ فیصد کا اضافہ ہوا۔

■ ۲,۵۰,۰۰۰ افراد نے رضا کارانہ انکشاف کی اسکیم کے تحت ۵۸۷ کروڑ روپے سے زیادہ دولت اور آمدنی کا انکشاف کیا۔ اس سے ۲۴۹ کروڑ روپے ٹیکس کی صورت میں حاصل ہوئے۔

DAVP-76/90

سالانہ چندہ

۱۵/-	ہندستان سے
۲۵/-	پاکستان سے
۱۶/-	بنگلادیش سے
۱/۵۰	نی کاپی

افتان لکھنؤ

ماہنامہ

محالہ غیر سے سالانہ چندہ
مکتوبہ آگے میں زبردست اضافہ کے بعد
اب نئی شرح پر طرح ہوگی
بحری ڈاک سے ۲ پونڈ
ہوائی ڈاک سے ۴ پونڈ

جلد (۲۴) اہت ماہ اگست ۱۹۶۶ء مطابق شعبان المعظم ۱۳۹۶ھ شمارہ (۸)

نمبر شمارہ	مضمون	مضمون نگار	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	عقیق الرحمن شنبلی	۳
۲	معارف اکھدیت	محمد منظور نعمانی	۹
۳	جواہر پارے تخلص و ترجمہ کاتب رشیدیہ	مولانا نسیم احمد فریدی امرہی	۱۶
۴	کردار شکنی کا المیہ	مولانا حافظ محمد نعیم صدیقی ندوی	۲۵
۵	اسلام اور محمد	پروفیسر فلپ کے ہٹی (ترجمہ رحید الدین خاں)	۳۱
۶	وقت ایک دولت ہے	مولانا نجیب اللہ ندوی	۴۱

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب یہ کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال کریں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۲۵ تاریخ تک آجائے ورنہ اگلا پرچہ بصیغہ دی پی ارسال ہوگا۔
نمبر خریداری براہ کرم خط و کتابت اور منی آرڈر کو پین پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجیے جو پتہ کی جٹ پر لکھا رہتا ہے۔

تاریخ اشاعت۔ افتان ہر انگریزی مہینہ کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہفتہ وار تک کسی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع کریں۔ اس کی اطلاع ہفتہ وار تک آجانا چاہیے۔ اس کے بعد رسالہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

(بولی) محمد منظور نعمانی پرنٹر پبلشر ڈائرینگ تزیو پریس میں چھپوا کر دفتر "افتان" ۳۱- نیا گاہوں مغربی لکھنؤ شائع کیا

ایک ضروری اطلاع اور معذرت

ہماری حکومت نے خاص کر دوسرے ملکوں کی ڈاک کے محصول میں جو غیر معمولی اضافہ اس سال کے شروع سے کیا ہے اس کا ذکر اپریل، مئی، جون کے مشترک شمارہ تیسرے انتخاب نمبر میں کیا جا چکا ہے۔ اس اضافہ کے بعد صورت حال یہ ہے کہ الفتنان کے ایک عام شمارہ بڑھری ڈاک کے لیے پچاس پیسے کا ٹکٹ لگتا تھا اب اتنی پچاس پیسے کا ٹکٹ لگتا ہے اور انگلستان وغیرہ مغربی ممالک کو ہوائی ڈاک سے بھیج جانے والے ایک عام شمارہ پر پہلے قریباً دو سو پچاس پیسے کا ٹکٹ لگتا تھا اب تین سو پچاس پیسے کا لگانا ہوتا ہے اس مجموعی سے اب بڑھری ڈاک سے الفتنان منگوانے والے بیرونی حضرات کے لیے بدل اشتراک (سالانہ چندہ) دو پونڈ اور ہوائی ڈاک سے منگوانے والے حضرات کے لیے چار پونڈ کر دینا پڑا ہے۔

ہوائی ڈاک کے محصول میں اس غیر معمولی اضافہ کا نتیجہ یہ بھی ہوا کہ "تیسرا انتخاب نمبر" جب تیار ہوا تو وزن کرنے سے معلوم ہوا کہ ہوائی ڈاک کے لیے ایک پربہ پر قریباً پندرہ سو پچاس کے ٹکٹ لگیں گے۔ اس صورت میں صرف ہوائی ڈاک سے جانے والے پربوں پر قریباً دو ہزار روپے کے ٹکٹ لگانے پڑے دفتر الفتنان اس خرچ کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا اس لیے مجبوراً یہ طے کرنا پڑا کہ یہ نمبر سب حضرات کو بڑھری ڈاک ہی سے بھیجا جائے اور جولائی کا شمارہ جلد ہی تیار کر کے ہوائی ڈاک کے خیرات حضرات کو ہوائی ڈاک ہی سے روانہ کیا جائے اور اس میں معذرت کے ساتھ اس کی اطلاع دیدی جائے کہ تیسرا انتخاب نمبر ان کو بڑھری ڈاک سے بھیجا گیا ہے۔ لیکن ہم سے یہ کوتاہی ہو گئی کہ جولائی کے شمارہ میں یہ اطلاع نہیں دی جا سکی۔ ان حضرات کو جولائی کا شمارہ شروع جولائی میں پہنچ گیا اور "انتخاب نمبر" جو بڑھری ڈاک سے روانہ کیا گیا تھا وہ اس وقت تک ان کو نہیں ملا۔ متعدد حضرات نے خط لکھ کر اس کی اطلاع دی اور شکایت کی۔ اگر جولائی کے شمارہ میں یہ اطلاع دیدی گئی ہوتی تو ان کو خط لکھنے کی زحمت اور شکایت نہ ہوتی۔ امید ہے کہ اگست کے اس شمارہ کے پہنچنے تک "انتخاب نمبر" ان حضرات کو مل چکا ہوگا یا غریب مل جائے، بڑھری ڈاک سے اس کو روانہ کیے دو مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ بہر حال اپنی اس کوتاہی کے لیے ہم ان سب حضرات سے معذرت خواہ ہیں۔

ناظم دفتر الفتنان
سور اگست ۱۹۶۷ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگارہ اولیں

عقیق الرحمن سنبھلی

مولانا محمد عثمان فارقلیط

گزشتہ ماہ (جون) کی ۱۰ تاریخ کو ایک کام سے دہلی پہنچنا ہوا، دہلی جانے پر جن بزرگوں سے ملنا ہوتا تھا، اُن میں ایک اور زنامہ اجمعیۃ کے ایڈیٹر مولانا محمد عثمان فارقلیط بھی تھے، جنہیں آج "مرحوم" لکھا پڑ رہا ہے۔ اس دفعہ دہلی کا سفر ایک ایسے کام سے ہوا تھا جس سے جلدی نیٹھن کا تقاضہ من کو اس طرح گھیرے ہوئے تھا کہ اس سے فرصت کے بغیر کسی اور بات کا خیال بھی آنا مشکل تھا۔ ارگیزی اور مولانا یا اور کسی سے ملنے کا خیال نہ آتا تھا نہ آیا۔ ۱۲ کی صبح ہی شروع ہوئی تھی اور میں اپنی قیام گاہ ۳۵ اکیشن گنج (آزاد آرکیٹ) میں قدمے اطمینان سے بیٹھا ہوا اخبار دیکھ رہا تھا کہ گشتی لاؤڈ اسپیکر سے ایک اعلان کی آواز کانوں میں پڑی، جو کسی کے انتقال کی خبر اور نماز جنازہ وغیرہ کے پروگرام سے متعلق تھا۔ قدرتی طور پر کان کھڑے ہوئے۔ مگر چوٹی توجہ کے باوجود نام کچھ میں نہ آیا کہ کس کے متعلق اعلان ہے۔ تاہم ارادہ کر لیا کہ باہر نکلنے پر معلوم کرنا ہے۔

۹ بجے کے قریب میرے عزیز میزبان اپنے دفتر (اسٹیشن آفس) جانے کے لیے تیار ہونے لگے تو میں نے بھی خیال کیا کہ ان کے ساتھ ہی نکل چلوں، ہم دونوں باہر نکلے تو دروازے ہی پر ایک صاحب سے کچھ دیر پہلے کے اس اعلان کے بارے میں پوچھنے کا موقع مل گیا اور جواب نے تاہف اور قلق کا ایک دریا ہی تو جیسے اوپر اُلٹ دیا۔ معلوم ہوا کہ مولانا محمد عثمان فارقلیط انتقال کر گئے اور بس یہی وقت اُن کی نماز جنازہ کا ہے۔

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اپنے عزیز میرزا اندریاں زادہ القاری (جسے میں نے کہا کہ میں اب تم اپنی راہ جاؤ، میں مولانا کی نماز جنازہ میں شرکت کی کوشش کروں گا۔

یہ دن یوپی اور دہلی میں کچھ قبل از وقت بارش کے دن تھے۔ گھر سے نکلتے ہی بوندیں بھی گرنا شروع ہو گئیں تھیں۔ تیزی سے بڑھ کر آزاد مارکیٹ کی شرک پر سواری پکڑنے کے لیے آیا۔ اسکوٹر میں بیٹھا ہی تھا کہ بوندوں نے زور پکڑنا شروع کر دیا اور گلی قاسم جان تک پہنچتے پہنچتے کپڑے بھی بچانا مشکل ہو گئے۔ جمعیتہ بلڈنگ (گلی قاسم جان) میں نماز جنازہ کا اعلان تھا۔ اُس سے چند ہی قدم پہلے مولانا کی جائے قیام (احاطہ کالے صاحب) کا پھاٹک پڑتا تھا۔ اسکوٹر وہیں رکھ دیا کہ اگر میت ابھی اٹھی نہ ہو تو "اتک کی" قیام گاہ ہی پر پہنچ کر تلافی "مافات" کی جو زیادہ سے زیادہ امکانی شکل ہو سکتی ہے وہ پوری کروں۔ اور اس پھاٹک پر آثار ایسے ہی ملے جیسے ابھی میت اٹھی نہ ہو، اپنے اس اندازہ ہی کی بنا پر بارش کی شدت کے باوجود اسکوٹر سے اتر گیا اور پھر یہ جان کر خوشی ہوئی کہ اندازہ صحیح تھا۔

تھوڑی دیر پھاٹک میں کھڑے ہو کر بارش میں کمی کا انتظار کیا اور پھر جب راہ کھلی تو گلی درگلی کے، کچھ یاد اور کچھ بھولے ہوئے سے طویل سلسلے کو پار کر کے وہاں پہنچا جہاں ملت کا یہ غم خوار و جاننازد اس غم خوار سی و جاننازدی میں قریب پچاس برس تک اپنی ہڈیاں اور توانائیاں گھلا گھلا کر بالآخر جان سے گذر گیا تھا۔ اور اب آرام کہ ابدی کی طرف چلنے کے لیے دوسروں کے ہاتھوں آخری غسل لینے اور کفن کا جو ڈانڈ بن کر نہ کرنے کی منزل سے گزر رہا تھا۔ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَبَيِّقَىٰ وَجْهٌ سَائِدٌ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ خواہش تھی کہ مولانا کے اہل خانہ اور قریبی اعزہ غم سے کسی سے مل کر دو لفظ تعلق اور تعزیت کے کہوں مگر نہ کسی کو پہچانتا تھا اور نہ اس کا اس وقت موقع تھا کہ پوچھ پوچھ کے کسی کو جانا جائے اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک دو منٹ اُس کے لیے جائیں، جنازہ کی تیاری میں تاخیر اور دروازے پر کھڑا انتظار جمع، پھر موسم کی خرابی، ان لوگوں کو ہمہ تن جلد سے جلد تیاری کی کوشش میں منہمک کیے ہوئے تھے۔ اس صورت حال میں گرمی، جگہ کی تنگی اور بوند باندی کے پیش نظر مناسب نظر آیا کہ جمعیتہ بلڈنگ چل کر جنازہ کا انتظار کیا جائے۔ اتفاق سے یہاں بھی کوئی جانا پہچانا چہرہ نظر نہ آیا اور پتہ نہیں مولانا کے حادثہ وفات کا اثر تھا یا کوئی خاص اصول و ضابطہ، کہ ایک اجنبی کو یہاں کسی ناشناس نظر میں ایک عام اتفاقات یا جس تک کا رنگ نظر نہ آیا۔ بس اتنا فائدہ یہاں سے اٹھا سکا کہ نماز جنازہ کے لیے وضو وہاں کے ٹیل پر کر لیا۔ خوش قسمتی سے جنازہ بھی

چند ہی منٹ میں اتنا نظر آگیا۔ مگر وہ ادھر کو آنے کے بجائے سڑک ہی پر رواں رہا۔ پتہ نہیں کس وجہ سے نماز کی جگہ بدل کر اب جامع مسجد قرار پا گئی تھی یا مجھے غلط فہمی تھی۔ بہر حال جامع مسجد پہنچ کر گیا رہ بجے کے قریب نماز خانہ ہوئی، مولانا سلگنا اہل حدیث تھے۔ ایک اہل حدیث عالم نے نماز پڑھائی اور مولانا کی بدولت اس مسلک پر نماز خانہ پڑھنے کا یہ پہلا اتفاق ہوا۔

خانہ کو دفن کے لیے چلکھوا (ضلع میرٹھ) جانا تھا، جہاں کے مولانا رہنے والے تھے۔ میرے جیسے لوگوں نے جنھیں آگے نہیں جانا تھا۔ یہاں سبھی سب سے مولانا کے جسد خاکی کو الوداع کہا، رحمۃ اللہ تعالیٰ رحمۃ الشہداء والمجاہدین وغفرلہ مغفرة كاملة واسعة

مولانا فارقلیط کی ذات قارن سے بے نیاز ہے۔ انھوں نے قریب پچاس برس اپنی بے لوث صحافت سے وہ سچی عزت اور اعلیٰ شہرت حاصل کی جو اس نسل میں شاید انہی کا خاص حصہ بن گئی۔ البتہ سوانحی تذکرے اور ذاتی خصوصیات کے طور پر کچھ باتیں قابل ذکر ہیں۔

مولانا کی صحافت کا آغاز اسی اخبار "المجلیۃ" سے ہوا جس کی خدمت ہی میں ان کی غیر صحافت گویا اختتام کو پہنچی۔ وہ باقاعدہ عالم دین تھے اور آریہ سماجیوں اور عیسائیوں سے مناظرہ ان کی نوجوانی کا خاص مشغلہ تھا۔ آریہ سماج ہی کی تحریک شدھی سنگٹھن کے دور میں (۱۹۲۳ء-۱۹۲۴ء) جمعیۃ علماء ہند نے اس فتنہ کے انسداد اور مقابلہ کے لیے شعبہ تبلیغ قائم کیا اور اس وقت کے حالات میں وہی اس کی مجدد و مجدد کا خاص مرکز بن گیا، انہی حالات میں اخبار نکالنے کی بھی ضرورت محسوس ہوئی تو "سہ روزہ المجلیۃ" نکالنے کا فیصلہ کیا گیا جو آج کے مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی اور اس وقت کے "ابوالاعلیٰ مودودی" کی ادارت میں جاری ہوا تو مولانا فارقلیط بھی اس کی خدمت سے وابستہ ہوئے، یہ سوانح میرے شنیدہ ہیں۔ اس کے بعد کب اور کیوں وہ "المجلیۃ" سے الگ ہو کر دوسرے کن کن اخبارات و رسائل سے وابستہ رہے اس کا مجھے علم نہیں ہو سکا، البتہ زمزم لا ہو رہا۔ سے مولانا کا تعلق میرے اپنے آغاز شعور کی بات ہے۔ تقسیم وطن کے وقت میں مولانا لاہور سے پھر دہلی آ گئے اور یہاں پھر روزنامہ "المجلیۃ" سے ان کا تعلق، مدیر اعلیٰ کی شکل میں ہوا، اور یہ تعلق اب سے چند ہی سال پہلے اس وقت ختم ہوا جب مولانا کے قومی نے ایک طرف تو اس روزمرہ کی ذمہ داری کے مقابلہ میں تقریباً جواب دیدیا اور دوسری طرف اس دباؤ کے مقابلہ میں مولانا کی قوت

رداشت بھی جواب دینے لگی جو ذمہ داران جمعیت کی طرف سے آزادی کے بعد برابر ہی اُن پر قلم کو زور کرنے کے لیے پڑتا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ مختلف اخبارات میں کبھی کبھی کوئی کالم لکھ دیتے تھے۔ اسی دور میں (اب سے قریب دو ہی سال پہلے) اردو ڈائجسٹ "شہستان دہلی" میں اُن کے نام سے ایک مضمون قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیے جانے کے خلاف بلکہ قادیانیت کی حمایت و کالت میں شائع ہوا جو مولانا سے تعلق والہن اور اُن کے نیاز مندوں کے لیے انتہائی حیرت انگیز بلکہ کرب انگیز ہوا، اس پر الفرقان میں بھی مفصل تنقید کی گئی لیکن بعد میں مولانا کے ایک اخباری بیان اور نجی خطوط سے یہ معلوم کر کے کہ "وہ مضمون اُن کا لکھا ہوا ہی نہیں تھا غلطی سے اُن کے نام سے شائع ہو گیا اور الفرقان میں جو کچھ اس سلسلہ میں لکھا گیا اُس سے ان کو پورا اتفاق ہے اور وہی اُن کا مسلک ہے" سب کو اطمینان ہو گیا اور جو دھبہ اُن کے دامن پر خواہ مخواہ لگ گیا تھا۔ اکھڑا شدہ جلد ہی دُھل گیا۔ بلاشبہ یہ بھی اُن کی بلند کرداری اور دینداری تھی کہ اخباری بیان کے ذریعہ یہ وضاحت کر دی ورنہ کوئی اُن کا کیا بگاڑ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اُن کے اس عمل کا بھی بہتر سے بہتر صلہ اُن کو عطا فرمائے۔

انھوں نے اپنی تحریروں پر قوم سے ہمیشہ داد و تحسین ہی پائی۔ لیکن تحریروں ہی میں نہیں وہ اپنے ذاتی کردار اور اخلاق وادعائے میں بھی ایسی ہی شنا و ستائش کے مستحق انسان تھے۔ غالباً اس کے آخر کی بات ہے اردو ڈائجسٹ کا ٹھونس کے اجلاس کو فتوٰ کی صدارت انھوں نے فرمائی۔ خطبہ میں اردو صحافت کے کردار پر گفتگو کرتے ہوئے انھوں نے ارباب حکومت سے ایک التجا کی۔ اور کیا التجا؟

کی۔ کہ اردو صحافت جس کی داغ بیل ایک فریضے کے طور پر پڑی تھی نہ کہ پیشے کے طور پر، اور بحیثیت مجموعی اس کا یہ کردار آج تک بھی بڑی حد تک محفوظ ہے۔ اُسے حکومت اپنی بہبودی صحافت کی اُس اسکیم سے الگ پاس نہ دے جس کے ماتحت صحافت کو ایک صنعت و حرفت قرار دے کر اہل صحافت کو پیشہ ورانہ حقوق سے نوازا جا رہا ہے تو اردو صحافت کی درجہ کے لیے یہ بات ہی حقیقی مسنونیت کا باعث ہوگی۔

یہ بات جو مولانا نے کہی بس بات نہیں، اُن کا کردار تھی۔ انھوں نے عمر بھر پیشہ ورانہ ذہنیت کے بجائے فرض شناسانہ ذہنیت سے کام کیا۔ اُن کے اخبار کی انتظامیہ اُن کے فرض شناسانہ

اندازِ تحریر کو بعض موضوعات پر پس نہیں کرتی تھی۔ مگر وہ اپنے آپ کو پیشہ ورانہ سطح سے بند رکھتے ہوئے آخری دن تک اپنی فرض شناسی ہی کی راہ پر چلنے کے لیے مصر رہے۔ معمولی تنخواہ پاتے تھے اور اسی میں بال بچوں کے ساتھ گزارتے تھے۔ میں نے جب دیکھا (یا اُس کے بعد، بہر حال کافی دن سے) کھانسی کا مریض اور شرت استخواب دیکھا، اور اُس پر روزمرہ کی ادارتی دماغ سوزی کیا دوا علاج اور مناسب غذا وہ اس آمدنی میں کر پاتے ہوں گے۔ اگر "پیشہ ورانہ" راہ اختیار کر لیتے تو اپنی انتظامیہ کو خوش رکھنے کے علاوہ، اپنے اخبار کی ایک مخصوص اہمیت کی بنا پر، یقیناً کچھ اور ذرائع آمدنی بھی پیدا کر سکتے تھے۔ مگر نہ صرف یہ کہ وہ اپنے اس حال میں خوش اور کردار میں مستقیم رہے بلکہ اس کردار کی آبرورکھنے (اور زیادہ صحیح لفظوں میں آبرو بڑھانے) میں وہ کوئی موقع امتحان آنے پر وہاں تک چلے گئے جہاں دیکھنے والے ذہک رہ گئے۔

اسی لکھنؤ کانفرنس کی بات ہے، جو خود اپنی آنکھوں سے دیکھی، کہ اوپر سے نیچے تک اربابِ حکومت کا مجمع تھا۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ شری، ہیم دتی چندن ہوگٹا اور دوسرے ریاستی اور مرکزی وزراء سے لیکر وزیر اعظم اندرا گاندھی تک شریکِ بزم تھیں۔ لوگ بقدرِ سمیت و حیثیت نکالے ہوئے میں آنے اور توجہ پانے کے لیے ہر طرح کے ڈھنگ اختیار کر رہے تھے، لیکن مولانا جو میرٹھ تھے اور وزیر اعظم اندرا گاندھی مہمان خصوصی کی حیثیت سے اُن کے برابر کی کرسی پر گھنٹہ سوا گھنٹہ بیٹھی رہی تھیں، وہ اول سے آخر تک ایسے انداز میں رہے کہ دیکھنے والوں کو بے اختیار محبت ملی جو ہر کامیاب مصرعِ یاد آجائے۔

یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے

حاشی کہ چلتے وقت خود مسرگاندھی ہی نے اُن کے خطبہ کی تحسین اور مختصر آداب کے لیے مولانا کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس درجہ کے اندازِ استغناء کو کوئی صحیح کہے یا غلط، لیکن مولانا مسلمانانِ ہند کے مسائل پر اربابِ حکومت کے رویہ سے جس جراتِ دل کا اظہار اپنے ادارتی مقالات میں مسلسل کرتے رہتے تھے، اُس میں اپنی سچائی کا ایسے کٹھن موقع پر بھی ثبوت دے کر انھوں نے کردار کی جس غبٹگی اور بندی کا نمونہ پیش کیا اُس کی عظمت کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہا جاسکتا۔

مولانا سادگی اور منکسر مزاجی میں بھی نہایت بن پائے انسان تھے۔ میرا نہ اُن کی عمر سے

کوئی تناسب تھا نہ علم و فضل اور ملکہ تحریر و انشاء سے۔ مگر کس خورد نوازی سے ملتے تھے کہ ایک دفعہ ملنے کے بعد پھر کبھی ممکن ہی نہ ہوا کہ دہلی جا کر اُن کی مجلس اُسن و عنایت کی یاد اور ملنے کی خواہش دل میں پیدا نہ ہو جائے۔ یہ پہلی بار تھا کہ دہلی میں پورے دو دن اُن کی یاد آئے بغیر گزر گئے اور تیسرے دن یہ یاد اُن کے بارے میں اُس خبر سے آئی جس کے بعد وہ صرت یاد کیے جاسکتے تھے پائے نہیں جاسکتے تھے۔ خدا بیش از بیش رحمتیں اُن کی روح پر نازل فرمائے۔ اور جن کی خاطر انھوں نے عمر بھر اپنی جان گھلائی اُنھیں کم از کم دہلی کی پر خلوص دعا کی ضرورت توفیق عطا فرمائے۔

آپ بھی اپنی جلد کو خوب سے خوب تر بنائیے!

اپنی جلد کو نرم، ملائم و صاف رکھنے کے لیے اور
نہاسوں اور دوسری جلدی تکلیفوں سے
بچنے کے لیے صافی سے اپنا خون صاف رکھیے۔

صافی

خون صاف کرتی ہے
جلد کو نکھارتی ہے

خون صاف
کرنے کی
قدرتی دوا

ہمدرد

کتاب المعاملات

معارف الحدیث

حرام مال کی نحوست اور بد انجامی

عن عبد اللہ بن مسعود عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یکسب عبد مال حرام فیتصدق منه فیکبل منه ولا ینفق منه فیبادک له فیہ ولا یتزرکہ خلف ظہرہ الا کان ذادۃ الی النار ان اللہ لا یمحو السیئ بالسیئ ولكن یمحو السیئ بالحسن ان الخبیث لا یمحو الخبیث۔ رواہ احمد وکذا فی شرح السنۃ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ "ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ (کسی ناجائز طریقہ سے) حرام مال کماے اور اس میں سے اللہ صدقہ کرے، تو اس کا وہ صدقہ قبول ہو۔ اور اس میں سے خرچ کرے تو اس میں امن جانب اللہ برکت ہو۔ اور جو شخص حرام مال لانے کے بعد تنہی چھوڑ کے جائے گا تو وہ اس کے لیے جہنم کا توڑ ہی ہوگا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بدی کو بدی سے نہیں مٹاتا بلکہ بدی کو نیکی سے مٹاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ گندگی، گندگی کو نہیں دھو سکتی۔" (مسند احمد۔ نیز شرح السنۃ میں بھی اسی طرح ہے)

(تشریح) حدیث کا حاصل اور مدعا یہ ہے کہ حرام مال سے کیا ہو صدقہ قبول نہیں ہوتا اور حرام کمائی میں برکت نہیں ہوتی۔ اور جب کوئی آدمی ناجائز، حرام طریقہ سے کما یا ہو مال لانے کے بعد وارثوں کے لیے چھوڑ دیا تو وہ آخرت میں اس کے لیے وبال ہی کا باعث ہوگا اس کی حرام کمانے کا بھی گناہ ہوگا اور وارثوں کو حرام کھلانے کا بھی۔ (حالات وارثوں کے لیے حلال مال چھوڑ جانا ایک طرح

کا صدقہ ہے اور اس پر یقیناً اجر و ثواب ملنے والا ہے، آگے جو فرمایا گیا ہے "ان الله لا يهتجو السيئ بالسيئ الخ" اس میں مال حرام کا صدقہ قبول نہ ہونے اور مرنے کے بعد باعث وبال ہونے کا سبب بیان فرمایا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صدقہ اگر صحیح اور پاک مال سے ہو تو وہ گنہگاروں کا کفارہ اور مغفرت کا وسیلہ بن جاتا ہے لیکن اگر حرام اور ناپاک مال سے صدقہ کیا گیا تو وہ نجس اور ناپاک ہے وہ گنہگاروں کی گندگی کو دھونے کی اور گناہوں کا کفارہ اور مغفرت کا وسیلہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا جس طرح گندے اور ناپاک پانی سے ناپاک کپڑا پاک صاف نہیں کیا جاسکتا۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا یقبل الا طیباً وان اللہ امر المؤمنین بما امرہ المرسلین فقال یا ایہا المرسل کلوا من الطیبات واعدوا صالحا وقال یا ایہا الذین امنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ثم ذکر الرجل یطیل السفر یشتت اغبر یمید الی السماء یا سبی یا رب و صطحہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام و غذی بالحرَام فانی مستعجاب لذلك

مردادہ مسلمہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: — لو کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے وہ صرف پاک ہی کو قبول کرتا ہے اور اُس نے اس بارے میں جو حکم اپنے پیغمبروں کو دیا ہے وہی اپنے سب مومن بندوں کو دیا ہے، پیغمبروں کے لیے اس کا ارشاد ہے کہ "اے پیغمبر! تم کھاؤ پاک اور حلال غذا اور عمل کرو صالح" اور اہل ایمان کو مخاطب کر کے اُس نے فرمایا ہے کہ "اے ایمان والو! تم ہمارے رزق میں سے حلال اور طیب کھاؤ اور حرام سے بچو" — اس کے بعد حضورؐ نے ذکر فرمایا ایک ایسے آدمی کا جو طویل سفر کر کے کسی مقدس مقام پر ایسے حال میں جاتا ہے کہ اُس کے بال پرانہ ہیں اور جسم اور کپڑوں پر گرد و غبار ہے، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا کرتا ہے۔ اے میرے رب! اے میرے پروردگار! اور حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اُس کا پینا حرام ہے، اُس کا لباس حرام ہے، اور حرام غذا سے اُس کا نشوونما ہوا ہے تو اس آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی۔

(صحیح مسلم)

(تشریح) حدیث کا مطلب اور پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مقدس اور پاک ہے اور وہ اُسی صدقہ اور

اسی نذر نیاڑ کو قبول کرتا ہے جو پاک مال سے ہو۔ آگے فرمایا گیا ہے کہ حرام سے بچنے اور صرف حلال استعمال کرنے کا حکم وہ امر الہی ہے جو تمام اہل ایمان کی طرح سب پیغمبروں کو بھی دیا گیا تھا۔ لہذا ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اس حکم الہی کی عظمت و اہمیت کو محسوس کرے اور ہمیشہ اس پر عمل پیرا رہے۔ اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ حرام مال اتنا خبیث اور ایسا منحوس ہے کہ اگر کوئی آدمی سر سے پاؤں تک درویش اور قابل رحم فقیر بن کے کسی مقدس مقام پر جا کے دعا کرے لیکن اس کا کھانا پینا اور لباس حرام مال سے ہو تو اس کی دعا قبول نہ ہوگی۔

عن ابن عمر قال من اشترى ثوباً بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلواته ما دام عليه، ثم ادخل اصبغ به في اذنيه وقال صمنا ان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول۔

رواہ احمد و ابیہقی فی شعب الایمان

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انھوں نے بیان فرمایا کہ جس شخص نے دس درہم میں کوئی کپڑا خریدا اور ان میں ایک درہم بھی حرام کا تھا تو جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا اس کی کوئی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہوگی" (یہ بیان کر کے) حضرت ابن عمر نے اپنی دو انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں دے لیں اور بولے "بہرے ہو جائیں میرے یہ دونوں کان اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے نہ سنا ہو۔" (یعنی میں نے جو کہا یہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے سنا ہے)

سند احمد و شعب الایمان للبیہقی

عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة لحم بنت من السحت وكل لحم بنت من السحت كانت النار اولى به۔
(رواہ احمد و الدادمی و ابیہقی فی شعب الایمان)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گوشت اور وہ جسم جنت میں نہ جاسکے گا جس کی نشوونما حرام مال سے ہوئی ہو۔ اور ہر ایسا گوشت اور جسم جو حرام مال سے بنا ہوا ہے دوزخ اس کی زیادہ مستحق ہے۔ (سند احمد، سنن دارمی، شعب الایمان للبیہقی)

(تشریح) اللہ کی پناہ! اس حدیث میں بڑی سخت وعید ہے۔ الفاظ حدیث کا ظاہر مطلب یہی ہے کہ دنیا میں جو شخص حرام کھانے کی غذا سے پلا بڑھا ہو گا وہ جنت کے داخلہ سے محروم رہے گا اور دوزخ ہی اُس کا ٹھکانہ ہو گا۔ اللہم احفظنا! — شارحین حدیث نے قرآن و حدیث کے دوسرے نصوص کی روشنی میں اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ ایسا آدمی حرام خوری کی سزا پائے بغیر جنت میں نہ جاسکے گا۔ ہاں اگر وہ مومن ہو گا تو حرام کا عذاب بھگتنے کے بعد جنت میں جاسکے گا۔ اور اگر مرنے سے پہلے اُس کی صادق توبہ و استغفار نصیب ہو گیا یا کسی مقبول بندہ نے اس کی مغفرت کی دعا کی اور قبول ہو گئی یا خود رحمت الہی نے مغفرت کا فیصلہ فرمادیا تو عذاب کے بغیر بھی بخشا جاسکتا ہے۔ رَبِّ اغْفِرْ ذُنُوبَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قی علی الناس زمانٌ لا یبال المرء ما اخذ منه، من الحلال ام من الحرام۔ رواہ البخاری (ذا در زین علیہ فاذا ذالک لا تجاب لہم دعوة)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کو اس کی پروا نہ ہوگی کہ وہ جو لے رہا ہے حلال ہے یا حرام، جائز ہے یا ناجائز (صحیح بخاری)

(تشریح) حدیث کا مطلب بالکل ظاہر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانہ کی اس حدیث میں خبر دی تھی بلاشبہ وہ آج کا آج امت میں اُن لوگوں میں بھی جو دیندار سمجھے جاتے ہیں کتنے ہیں جو اپنے پاس آنے والے روپیہ پیسہ یا کھانے پینے پہننے کی چیزوں کے بارہ میں یہ سوچنا اور تحقیق کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز — ہو سکتا ہے کہ آگے اس سے بھی زیادہ خراب زمانہ آنے والا ہو، مسند وزین کی اسی حدیث کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ اُس وقت اُن لوگوں کی دعائیں قبول نہ ہوں گی — حلال و حرام اور جائز و ناجائز میں تمیز نہ کرنا، روح ایمانی کی موت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلہ کی تعلیمات و ہدایات نے صحابہ کرام کی زندگیوں اور اُن کے دلوں پر کیا اثر ڈالا تھا اس کا اندازہ ان دو واقعات سے کیا جاسکتا ہے۔

صحیح بخاری میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ مروی ہے کہ اُن کے ایک غلام نے کھانے کی کوئی چیز اُن کی خدمت میں پیش کی، آپ نے اس میں سے کچھ کھا لیا، اس کے بعد اُس غلام نے بتلایا

کہ یہ چیز مجھے اس طرح حاصل ہوئی کہ اسلام کے دور سے پہلے زمانہ جاہلیت میں ایک آدمی کو میں نے اپنے بوکاہن ظاہر کر کے دھوکا دیا تھا اور اُس کو کچھ بتلادیا تھا۔ جیسے کہ کاہن لوگ بتلادیا کرتے تھے، تو آج وہ آدمی ملا اور اس نے مجھے اُس کے حراب میں کھانے کی یہ چیز دی، — حضرت ابو بکر کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے حلق میں انگلی ڈال کر قے کی اور جو کچھ پیٹ میں تھا سب نکال دیا۔ اسی طرح امام بیہقی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ کسی شخص نے حضرت عمرؓ کی خدمت میں دودھ پیش کیا، آپ نے اس کو قبول فرمایا اور پی لیا، آپ نے اُس آدمی سے پوچھا کہ دودھ تم کہاں سے لائے؟ اُس نے بتلایا کہ فلاں گھاٹ کے پاس سے میں گزر رہا تھا وہاں زکوٰۃ کے جانور اونٹنیاں، بکریاں وغیرہ تھیں لوگ ان کا دودھ دودھ رہے تھے، انھوں نے مجھے بھی دیا، میں نے لے لیا، یہ وہی دودھ تھا۔ حضرت عمرؓ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو حضرت ابو بکرؓ کی طرح حلق میں انگلی ڈال کے آپ نے بھی قے کر دی اور اس دودھ کو اس طرح نکال دیا۔ (مشکوٰۃ)

ان دونوں واقعوں میں ان دونوں بزرگوں نے جو کھا یا یا پیا تھا جو نیکو لاعلمی اور بے خبری میں کھا یا پیا تھا اس لیے ہرگز گناہ نہ تھا لیکن حرام غذا کے بارہ میں حضورؐ سے جو کچھ ان حضرات نے سنا تھا، اُس سے یہ اتنے خوف زدہ تھے کہ اُس کو پیٹ سے نکال دینے کے بغیر چین نہ آیا۔ بیشک حقیقی تقویٰ یہی ہے۔

مقام تقویٰ، مشتبہ سے کبھی پرہیز ضروری ہے۔

عن النعمان بن بشیر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين وبين وبينهما مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في المشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، الا وإن لكل ملك حمى الا وإن حمى الله محارمه الا وإن في الجبد مضغة اذا صلحت صلح الجبد كله واذا فسدت فسد الجبد كله الا وهي القلب۔

(رواہ البخاری و مسلم)

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حلال ہے وہ واضح اور روشن ہے اور جو حرام ہے وہ بھی واضح اور روشن ہے اور روشن کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں، ان کو (یعنی ان کے شرعی حکم کو) بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں جو شخص مشتبہ والی چیزوں سے بھی (ازراہ احتیاط) پرہیز کرے وہ اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچائے گا اور بے داغ رہے گا۔ اور جو شخص مشتبہ والی چیزوں میں پڑے گا اور مبتلا ہو گا وہ (خدا نکر وہ) حرام کے حدود میں جا کرے گا۔ اس چرہ آپ کی طرح جو اپنے جانور سرکاری محفوظ علاقے کے آس پاس بالکل قریب میں جاتا ہے تو اس کا قریبی خطرہ ہوتا ہے کہ وہ جانور اس محفوظ سرکاری علاقے میں داخل ہو کر چرنے لگیں (جو قابل سزا جرم ہے)۔ اور معلوم ہونا چاہیے کہ ہر بادشاہ اور فرمانروا کا ایک جمی (محفوظ علاقہ) ہوتا ہے جس کے حدود میں بغیر اجازت داخل جرم سمجھا جاتا ہے) تو اللہ تعالیٰ کا وہ جمی (محفوظ علاقہ) اس کے محارم یعنی محرمات میں (آدمی کو چاہیے کہ اس کے قریب بھی نہ جائے یعنی مشتبہ چیزوں سے بھی پرہیز کرے) اور خبردار! انسان کے جسم میں ایک مضفہ (گوشت کا ایک ٹکڑا) ہے (جس کی شان یہ ہے) کہ اگر وہ ٹھیک ہو (یعنی اس میں ذرا ایمان، خدا کی معرفت اور اس کا خوف ہو) تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے (یعنی اس کے اعمال و احوال صحیح و درست ہوتے ہیں) اور اگر اس کا حال خراب ہو تو سارے جسم کا حال بھی خراب ہوتا ہے۔ (یعنی اس کے اعمال و احوال خراب ہو جاتے ہیں) آگاہ رہو! گوشت کا وہ ٹکڑا قلب ہے۔

(تشریح) حدیث کے پورے ذخیرہ میں چند حدیثیں وہ ہیں جن کو امت کے علماء اور فقہانے بہت اہم اور اصولی سمجھا ہے، انہی میں سے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت کی ہوئی یہ حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں سب سے پہلے تو یہ فرمایا ہے کہ شریعت میں جو چیزیں اور جو معاملات صراحت کے ساتھ حلال یا حرام قرار دیے گئے ہیں ان کا معاملہ قوصاف اور روشن ہے، لیکن ان کے علاوہ بہت سی چیزیں اور بہت سے معاملات ایسے ہیں جن کا جائز یا ناجائز ہونا کسی صریح دلیل سے معلوم نہ ہو سکے گا بلکہ دونوں راہوں کی گنجائش ہو گی، مثلاً شریعت کے ایک اصول کی روشنی میں ان کو جائز اور کسی دوسرے اصول کی روشنی میں ناجائز قرار دیا جاسکے گا تو ایسی مشتبہ والی چیزوں اور ایسے معاملات کے بارہ میں بندہ مومن کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ ازراہ احتیاط و تقویٰ ان سے بھی پرہیز کرے، اسی میں دین و آبرو کی حفاظت ہے۔

آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ — "جو شخص ایسی مشتبہ چیزوں سے پرہیز کا اہتمام نہ کرے گا تو وہ بے احتیاطی کا عادی بن کر محرمات کا بھی مرتکب ہو جائے گا" پھر اسی بات کو مثال سے سمجھاتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ "مثلاً جو چرواہا اپنے جانوروں کو اُس سرکاری محفوظ علاقہ کے قریب اور بالکل اس کی سرحد پر چرائے گا جس میں عوام کے لیے جانوروں کا چرانا جرم ہے تو بعید نہیں کہ اُس کے جانور کسی وقت اُس محفوظ علاقہ کی حدود میں داخل ہو کر چرنے لگیں۔ پس جس طرح چرواہے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جانوروں کو سرکاری علاقہ سے دور ہی رکھے اور اُس کے قریب بھی نہ جانے دے اسی طرح بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ مشتبہ چیزوں اور مشتبہ معاملات سے بھی پرہیز کرے، اس طرح وہ محرمات اور معصیات سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ یہی مقام تقویٰ ہے۔"

آخر میں حضورؐ نے ایک نہایت اہم بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ انسانی وجود کے ہنگامہ دار اور مددگار سعادت اور شقاوت کا دار مدار اُس کے قلب کے حال پر ہے جو انسان کے پورے جسمانی وجود پر اور تمام اعضاء پر حکمرانی کرتا ہے اگر وہ درست ہوگا اور اس میں خدا کی معرفت اس کا خوف اور ایمان ہوگا تو انسان کا پورا جسمانی وجود درست رہے گا اور اُس کے اعمال و احوال صحیح اور صاف ہو جائیں گے اور اگر قلب میں فساد ہوگا تو ہنگامہ دار اس پر حیوانی و شیطانی جذبات کا غلبہ ہوگا تو اس کا پورا جسمانی وجود فاسد اور غلط کار ہوگا اور اس کے اعمال و احوال شیطانی و حیوانی ہوں گے۔

اس حدیث میں قلب سے مراد انسان کا وہ باطنی حاسہ ہے جس کا رجحان خیر یا شر کی طرف ہوتا ہے۔ اُس کو مضغہ (گوشت کا ٹکڑا) اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان کے سینہ میں بائیں جانب منہری شکل کا جو ایک خاص عضو اور مضغہ لحم ہے جس کو قلب اور دل کہا جاتا ہے وہ اُس باطنی حاسہ کا خاص عمل اور گویا اُس کا تخت ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں پہلے تو محرمات کے علاوہ مشتبہات سے بھی بچنے اور پرہیز کرنے کی تاکید فرمائی جو تقویٰ کی بنیادی شرط ہے اُس کے بعد آپ نے قلب کے بارے میں یہ آگاہی دی اور یہ بتلا کر کہ انسان کی سعادت و شقاوت کا دار مدار قلب کے صلاح و فساد پر ہے اُس کی حفاظت اور نگرانی کی طرف توجہ دلائی۔ — مبارک ہیں وہ بندے جو قلب اور باطن کی اس اہمیت کو سمجھتے ہیں اور قالب اور ظاہر سے زیادہ اپنے قلب اور باطن کی فکر رکھتے ہیں۔

حضرات صوفیائے کرام کا یہی امتیاز ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کی اہمیت کو سب سے زیادہ انھوں نے سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اُن کی برکات سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔

بعض شراحین نے اس حدیث پاک کے مضمین کی ترتیب سے یہ بھی سمجھا ہے کہ قلب کی صفائی اور طہارت کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی کھانے پینے میں محرمات کے علاوہ مشتبہ چیزوں سے بھی پرہیز کرے۔

عن عطیة السعدی قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع مالا باس به حذراً لما به باس — رواه الترمذی وابن ماجہ

حضرت عطیہ سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اُس درجہ تک نہیں پہنچ سکتا کہ وہ متقیوں میں شمار ہو جب تک کہ اس کا رویہ یہ نہ ہو کہ گناہوں سے بچنے کے لیے وہ مباحات کو بھی ترک نہ کرے۔ (جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ)

(تشریح) بہت سی چیزیں اور بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فی نفسہ جائز اور مباح ہوتے ہیں لیکن اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ آدمی اُن میں مبتلا ہو کر گناہ تک پہنچ جائے اس لیے مقام تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اُن جائز و مباح چیزوں اور کاموں سے بھی پرہیز کرے۔ اس کے بغیر آدمی مقام تقویٰ تک نہیں پہنچ سکتا۔

محاطات اور دوسرے ابواب میں تقویٰ کا جو تقاضا ہے وہ ان تین حدیثوں سے پوری طرح واضح ہو جاتا ہے۔ اللہم ارب نفوسنا تقوها وذكها انت خیر من ذكها انت ولیہا ومولاہا۔

بیبی آندھرا ٹرانسپورٹ کمپنی

ٹرانسپورٹ کنٹرکٹس

۱۱۳۔ بھنڈاری اسٹریٹ (چکلا) بیبئی

مولانا نسیم احمد فریدی امر وہی

جواہر پارے

اقتباسات مکاتیب ارشیدیہ

(مسلل)

مولانا ممتاز علی انہوشوی کے نام

غایت فرامی بندہ مولوی ممتاز علی صاحب مد فیوضہم۔ بعد سلام سنون مطالعہ فرمایند۔
ہمارے شیخ الشیوخ قطب عالم شیخ عبدالقدوس فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو بعد مجاہدہ ہزار سالہ

سلسلہ انتقال اللہ حبیبی صاحب انہوشوی نے مولانا ممتاز علی صاحب کے متعلق احقر کے استفسار کے جواب میں جو کچھ تحریر فرمایا ہے

وہ بعد حذوت و ترجمہ میل یہ ہے

مولانا محمد ممتاز علی ولد شیخ قلندر علی انہوشہ کے زبند ارستے آپ کا سلسلہ نسب امام ناصر الدین جالندھری سے مناسبت ہے۔
آپ نے ابتدائی تعلیم قصبہ انہوشہ کے مدرسہ خانقاہ حضرت شاہ ابوالعالی میں حاصل کی۔ اور اسی مدرسے میں فاضل اور مدرس کی
ادائیگی کیا ہے۔ آپ اور دو فلاسفی کے استاد تھے۔ آپ کا زیادہ زمانہ بہ سلسلہ ملازمت کوثر میں گزرا۔ آپ کے
دوران کے منیر احمد انجمیہ احمد تھے۔ منیر احمد کے زمانے میں احمد کوثر میں سکونت پذیر ہیں۔ مولانا
ممتاز علی مرحوم کو فیزی بولا تا دم سے بہت شغف تھا۔ بہت زیادہ زندگی گزارتے تھے۔ آپ نے اپنے وقت کے تقاضے پر انہوشہ
سے جانب جنوب گنگوہہ جانے والی سڑک پر ایک باغیچہ لگایا تھا جس کے اب فقط نشانہات باقی رہ گئے ہیں۔ آپ کا
سلسلہ میں انتقال ہوا۔ انہوشہ ہی میں آپ کا مزار ہے۔

”حسرت و در دنیا یافت“ حاصل ہو جاوے تو سب کچھ اس کو حاصل ہو گیا۔ ہائے افسوس کہ ”در دنیا یافت“ نہیں ملتا کہ کام تمام ہو جاوے۔ پس اب لازم ہے کہ شغل باطن کو خوب التزام کے ساتھ بحال رکھو اور نہ کم مالا ید رکھو کلمہ، لا یترک کلمہ جس قدر ہو سکے اس کے شغل میں رہو اور پھر حسرت نہ پائے۔ اور امید ہے کہ حق تعالیٰ آپ کو ضائع نہ فرماوے گا۔ شغل وہی کافی ہے کہ جو پہلے آپ کرتے تھے اب بھی اس کا ہی التزام کرو۔ ذکر پاس انفاس محدود نہیں۔ فقط یہ ایک شغل شب و روز کی مشغولی کو کافی ہے۔ ہم ذکر و ہم مراقبہ، اس میں حاصل ہے۔ یک درگیر محکم گیر۔۔۔ ان شاء اللہ تعالیٰ نفع ہووے گا۔

..... آپ اپنا شغل معمولی کرتے رہیں اس میں ہی سب کچھ ہے اور گاہ کسل گاہ حدت ہر روز لازم بشر ہے۔ ایک حالت پر آدمی نہیں رہتا۔ شیخ سعدیؒ فرماتے ہیں:

گئے بر طارم اعلیٰ نشینم گئے بر پشت پائے خود نہ بینم
ہم تو کس حساب میں ہیں۔ مگر آدمی کو اپنا شغل و ذکر اگرچہ قلیل ہے ترک نہ کرنا چاہیے۔ خیر العمل مادیو علیہ۔۔۔ الحدیث۔۔۔

(منہ ترجمہ ذیل مکتوب گرامی فارسی میں تھا۔ یہاں اس کا ترجمہ درج کیا جا رہا ہے)
از بندہ شرمسار احقر العبادہ شہیدا حمد گہ نگاہی عرضی عنہ بگرامی خدمت برادریم مولوی رشتا ز علی صاحب دام
بعد ہم۔۔۔ بعد سلام سنون واضح ہو۔۔۔ میں اپنی صحت پر اللہ تعالیٰ کا شکرا داکر تاہوں اور اپنے دوستوں کے
لیے دعائے ترقی درجات میں سرگرم رہتا ہوں۔ مگر میری دعا کیا فائدہ پہنچائے گی۔ جب میں خود شرمسار بنوں
اندرون میں گرفتار ہوں۔ ص

بہرچہ ساقی مار تخت عین لطافت مست

۱۔ ترجمہ: جو چیز بوری حاصل نہ کی جاسکے، پوری چھوڑی بھی نہ جائے۔

۲۔ ترجمہ: ایک دروازہ کھلا اور اس کو مضبوطی سے بکڑے رہو۔

۳۔ ترجمہ: کبھی میں بندہ مکان پر بیٹھ کر نظارہ کرتا ہوں اور کبھی اپنے پاؤں کے اوپر بھی نہیں دیکھ پاتا ہوں۔

۴۔ ترجمہ: بہترین عمل وہ ہے جس پر عادت ہو۔

عزیزم! قدماء اور متاخرین میں کون ہے جو اپنے آپ کو معاصی اور حکم عدولیٰ مولیٰ تعالیٰ سے مہذب اور مز کی جانتا ہو۔ تمام کالمین اپنی تفصیلات کا ذکر کر کے نفس کی تذلیل میں مشغول رہے ہیں اور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا اُحْصِی ثَنَاءَ عَلَیْکَ (اے اللہ میں آپ کی تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا۔) فرمایا ہے۔ پس جو شخص کہ اپنی عبادت قلیلہ پر جس کی حیثیت ایک ناکارہ سامان سے زیادہ نہیں ہے، مادم و شرمندہ ہوا اور اپنے آپ کو حقیر و خوار سمجھا اس نے اپنے اسی عجز و انکسار کے بقدر کمال حاصل کر لیا۔ کیا اچھا نصیب ہے اس شخص کا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں اپنے آپ کو عاصی و خوار اور نفس شریک کے باتھیں گرفتار سمجھا۔

یہ اپنی تمام تفصیلات کا دیکھنا اور غماز ہی جس قدر بھی اس کو میسر آئی، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہی عنایت ہے کہ اپنی حقیقت کو اپنے کو غماز نہ سمجھنے کے بقدر پایا۔ نیستی کا یہی حظ و حصہ ہے جو کہ حقیقت بشری ہے۔ اور جس کا نام ہستی ہے وہ اور اپنے کمال پر نظر کرنا حظ و بخشہ نہیں ہے۔ کمال تو حق تعالیٰ کی ذات لامتناہی کے لیے ہی زیبا ہے۔ اس کے غیر کے لیے سوائے غماز ہی کے اور کوئی حصہ نہیں ہے۔ پس براہ کرم نے جو اپنی تفصیلات کو لکھا ہے وہ ضائع کمال کے نزدیک عین حصہ کمال ہے۔ — اللہ عز و جل —

جو کچھ شغل باطن تمہیں بتایا گیا ہے وہ بغا ہر قلیل ہے لیکن اس کو کثیر سمجھنا چاہیے۔ اور اپنے وقت عزیز کو جتنا ہو سکے اسی میں صرف کرنا چاہیے۔ اور آبدی آخرت کے سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے۔ اگرچہ بندہ کی کئی کئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ مختار حقیقی جل شانہ کے عباد ہیں۔ پھر بھی جو کچھ ہو سکے اس کے سستی نہیں کرنی چاہیے۔ — سابق قوالی — مَغْفِرَةً مِنْ رَبِّکُمْ — پر نظر ڈال کر اپنا کام کرنا چاہیے۔ بندہ حقیر کے باتھ میں کیا ہے کہ کچھ کر سکے۔ سب توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ — لا حول ولا قوۃ الا باللہ — اپنا کام کیے جائیں۔ اس حقیر کو بھی جسے آپ نے اپنے حسن ظن سے نوازا ہے دعائے خیر میں یاد رکھیں والسلام

..... آپ کا خط آیا۔ حال دریافت ہوا۔ حق تعالیٰ کی رحمت کا ہر دم اسیدوار ہونا چاہیے

ع (ترجمہ) اپنے رب کی جانب سے مغفرت کی طرف سبقت کر دو۔

اور اپنے کام میں سرگرم رہے۔ یہ سب وقبض ہر روز سب پر رہتا ہے۔ گناہ کیفیت وارہ ہوئی اور گناہ فرد ہو گئی۔ مگر جب وارد ہو کر شکر کرنا چاہیے۔ لَنْ يَنْفَعَكَ شُكْرُكَ لَمْ يَنْفَعَكَ نَكَمٌ۔ اور جب بند ہو جاوے تو دعا کرنا اور تضرع و زاری کرنا چاہیے۔ اس کو گمراہی یا شقاوت نہ جاننا چاہیے بلکہ اس کو اسطفا حق تعالیٰ کا جاننا ضروری ہے۔ یا س، رحمت حق تعالیٰ سے حرام ہے، بلکہ رجاء میں رہے۔ والسلام

..... آپ کا خط آیا۔ حال دریافت ہوا۔ آدمی کو جو کام کرنا ضرور ہے اس کے واسطے انتظار فرصت کا نہیں کرنا چاہیے۔ مثلاً اگر کوئی بیمار ہے اور علاج کرنا ضرور ہے تو یہ نہیں انتظار کرتا کہ جب سب کاروبار سے فراغ ہووے گا تو شروع معالجہ کرے گا۔ بلکہ معالجہ کو مقدم یا منجملہ تمام امور کے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہاں اگر مرض کا غلبہ نہیں اور علاج کی ضرورت نہیں یا علاج کرنا ہی مراد نہیں تو دوسری بات ہے۔ پس جب ذکر کرنا بندہ کو اگر چہ وہ نفل ہی ہے اپنے خیال و غم میں ضرور ہوا تو انتظار فرصت کا ہرگز درست نہیں۔ کیوں کہ انسان ہرگز فارغ نہیں ہو سکتا۔ معاش کے اکتساب میں، عیال کی تربیت میں، حوائج کی فراہمی میں ہر روز پریشان ہے۔ تھوڑا یا بہت۔ پس، تا دم مرگ فرصت نہ ملے گی۔ اور جب شیطان کو محقق ہو کہ یہ مرد فرصت کے خیال میں ہے تو ہرگز فرصت نہ لینے دے گا۔ اس خیال امید فرصت کو قوت دے کر راسخ کرے گا۔ اور تسویف ڈال کر ساد طریق خیر ہووے گا۔ یہ فی الواقع دعو کا شیطان کا ہے۔ لہذا انسان عاقل کو واجب ہے کہ ذکر و فکر آخرت کو کسی حال اتقویٰ میں نہ ڈالے۔ البتہ اگر ممکن ہو تو امور دنیاوی کے اندر تسویف کر دیوے۔ اور جس قدر ذکر ہو سکے اگرچہ قلیل ہو اس کو اس ہی تشاویش سے خلوت کر کے کرتا رہے۔ اگر پریشانی خاطر ہے تو فقط لسانی (ذکر) ہی سہی۔ کہ اگر لطیفہ قلب معطل رہا اور غافل ہوا تو زبان تو معطل، غافل نہیں (رہی) مَا لَا يَنْفَعُكَ كَلْمَةٌ لَا يَشْرِكُ كَلْمًا

ذکر ایسی شے ہے کہ اگر اس کو کرتا رہے اگرچہ بے ہوشی خواطر و پریشانی تعلقات میں محض تحریک لسانی ہو، نافع اور موجب نورانیت قلب کا ہوتا ہے، ہرچند ذکر قلبی ہی ہے۔ اور ذکر کامل وہی ہے کہ تمام لطائف کوشاغل بنا دیوے۔ مگر یہ نہ ہو تو فقط لسان کو بھی کیوں بیکار

عہ خیر کے راستے کو رکھنے والا

عہ اخیر اور مال مٹول

کر دیوے۔ یہ محض لسانی، غفلت کا ذکر بھی۔ کشاں کشاں قلب تک پہنچا دیتا ہے عضو لسان اگر جنت میں جائے گا تو کیا دیگر جملہ اعضا، محل نار ہو سکتے ہیں؟

ذکر وہ شے ہے کہ اگر کسی جزو انسانی سے متصل ہووے گا، تمام جملہ کو اپنی طرف کھینچ لیوے گا۔ زہار کہ آپ التزام شغل کے واسطے فرصت کا انتظار کریں۔ اگر چہ پانچ چار منٹ ہی ہو۔ مگر شغل کو شروع کریں۔ اور خیر العمل مادیہ علیہ کو پیش نظر کر کے اس ہی پانچ منٹ پر التزام کریں۔ اگر چہ محض لسانی (اور) بھاگتے دوڑتے (ہی) ہو۔ پس اس تحریر کو مبالغہ نہ تصور فرمادیں۔ اور اپنا کام ان ہی کاموں میں بالالتزام شروع فرمادیں۔ والسلام

مولوی فتح محمد صاحب ..... کے نام

از بندہ رشید احمد عفی عنہ۔ بعد سلام مسنون آنکہ
آپ کا خط آیا۔ حال دریافت ہوا۔ چار خاندان قادر یہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ ہیں۔ اور خاندانہ اس کو کہتے ہیں جو ان میں سے شاخیں نکلی ہیں۔ سوشائیں بہت ہیں۔ چودہ خاندانہ جس نے لکھے ہیں، اس وقت میں چودہ تھے۔ اس کے بعد بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ غرض خاندانہ بہت ہیں۔ چودہ کسی خاص وقت میں تھے۔ اب چودہ کتنا درست نہیں۔ پرانا لفظ ہے۔ والسلام

..... خط آیا حال دریافت ہوا۔ تم شغل کو برابر کرتے رہو۔ ..... کسی امر کا کچھ خیال اور علم نہ کرو۔ جس قدر ہو سکے اس میں مشغول رہو آہی کا کام کرنا ہے اور مابعد کا حال دریافت کرنا ضروری نہیں۔ بالفعل جو کچھ ہے اس کو کرو اور کسی کے اختیار (میں) نہیں کہ حد معین کر دیوے کہ اتنے آیام میں فلاں امر ہو جاوے گا۔ ذکر جہاں تک ہو سکے کرنا کام ہے۔ دنیا کے تمام تعلقات خلاف شغل (و ذکر) کے ہیں۔ مگر ناپاری ہے۔ ریاضات، ترک (قلت)، طعام و کلام، ترک (قلت)، صحبت، زام اور ترک (کثرت) خواب و اشغال (ذنیوی مشاغل) کا نام ہے جس سے نفس پر ہر ہرام شاق ہووے۔ فقط ذکر کرنا کوئی ریاضت نہیں۔ تسبیح رکھنا درست ہے اور قرآن باقی اگر یاد ہو جائے تو بہتر ہے اور جس قدر یاد ہو گیا ہے اس کا محفوظ رکھنا بہت ضرور ہے۔ مبادا بھول جاوے کہ اس کا بہت

سخت گناہ حدیث میں آیا ہے (دوسو زیادہ دیر نہ ٹھہرنے کی سورت میں) اول وضو کر کے فرض ادا کر لیا کرو، پھر دوسرا وضو کر کے نوافل پڑھ لیے۔ اور وظائف بلا وضو بھی درست ہیں۔ والسلام

..... برادر منشی فتح محمد صاحب سلمہ بعد سلام سنون مطالعہ فرمائید۔
دعا گو ہوں اور آپ سے بھی طالب دعا کا ہوں۔ حق تعالیٰ ہم کو اور آپ کو بخشے۔ آمین۔ آپ خط میں حافظ مسعود احمد کو سلام لکھا کریں۔ حافظ محمود مرحوم دو سال ہوئے کہ اس عالم سے رحلت فرما کر جہ ناکارہ کو پریشان و حیران کر گئے ہیں۔ جب آپ اس کو سلام لکھتے ہیں، مجھ کو بے قراری ہو جاتی ہے۔ آئندہ ان کا نام مست لکھنا۔ والسلام

..... آپ کا خط آیا۔ حال دریافت ہوا..... شغل کا کام، کامل جب ہوتا ہے کہ جملہ امور کو چھوڑ کر رات دن اس میں ہی مشغول ہو جاوے۔ جیسا بزرگوں نے سب کو ترک کر کے غلبت کی۔ اور جو مشغول، دنیا کے امور میں ہیں، کبھی صبح شام مشغول بھی کر لیا، ان کو بہت دیر در مشغول ہوتی ہے۔ پس آپ سے جس قدر ہو سکے اس کو کرتے رہیں۔..... معاش کا معاملہ بہت تنگ ہے۔ بعد ترک کے پریشانی زیادہ ہوتی ہے۔ لہذا اول دوسری جگہ مقرر کر کے ترک کرنا مناسب ہے ورنہ زیادہ موجب پریشانی ہو جاوے گا۔ والسلام

حاجی ظہور احمد رضا انبیٹھوی کے نام

برادر منشی حاجی ظہور احمد صاحب سلمہ۔ السلام علیکم

آپ کا خط آیا جس سے بے دین و دیانت آتی ہے۔ احمد رضا کہ افسوس دین کا اس صاحب نصیب کو نصیب ہوتا ہے کہ نصیب (حقہ) رحمت کا ملکہ کامل رکھتا ہے۔ برادر! یہ تمام شریعت کا علم اور طریقت کا طریقہ فوریقین کی تحصیل کے واسطے ہے اور انجام و منتہی سب کا یہ ہی تو ہے کہ جس کا مسلمان سرسری طور سے علم رکھتے ہیں وہ یقین، حق یقین (اور) مثل شاہد کے ہو جاوے۔ یہ انتہا سب طرق کی ہے..... بھائیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنا خان ومان اور آبرو

و جان کیوں دی تھی، کیا دیکھا تھا؟ یہ ہی فیضِ صبرِ حق، فخرِ عالم علیہ السلام سے یقین حاصل ہو گیا تھا کہ دنیا کا فانی ہونا اور آخرت کا باقی ہونا، اپنا لاشے اور حق کا کارساز ہونا یقین ہو گیا تھا۔ پس اس پر مدارِ سب کام کا تھا۔

حضرت سیدی عبدالقادر جیلانیؒ اور خواجہ خواجگان حضرت معین الدین چشتیؒ اور سید ابطالؒ (حضرت بہار الدین بخاریؒ کیوں بڑے ہو گئے؟ اسی یقین کے سبب بڑے ہوئے تھے۔ سو عزیز! یہ دولت اگرچہ ہرگز ہرگز ہسل نہیں، تمام جان و مال دے کر اس سے ایک ذرہ ملے اور عمر نوح علیہ السلام خرچ کر کے اگر ذرہ ملے تو مفت اور بہت ہسل اور جلد ہے..... الحق کہ کشف و کرامت ایک جو برابر بھی نہیں، اس نور یقین کے سامنے..... جس قدر یقین ہے اسی قدر قوتِ ایمان و تقرب ہے۔ الحاصل اگرچہ یہ قوت تاثیر اور وجد اور کشف اور تصرف دنیا میں بہت ہے مگر یہ نور یقین مثل کیمیا کے نادر الوجود ہے۔ اگرچہ عالم خالی نہیں..... نہ یہ نسبت حقہ معدوم و مفقود ہے اور نہ تحصیل اس کی محال ہے۔ اگرچہ اہل اس نسبت کے ہر روز (ہمیشہ) کم رہے ہیں اور اب اقل قلیل ہیں، مگر عالم خالی بھی نہیں ہے۔ طرقِ اربعہ کی اس ہی نسبت پر انتہا ہے اور اس کے واسطے گھرباہ ترک کر کے حیران و پریشان ہوئے ہیں..... اس نسبت کا نام نسبتِ احسان ہے کہ بشت جنابِ فخرِ رسل علیہ السلام کی اس کے ہی واسطے تھی۔ اور سچا ہے جملہ اس نسبت کے حامل تھے۔ مٹی حسبِ صوابتہم..... پھر اولیاءِ امت نے اس کو دوسرے طریقے سے پیدا کیا کہ ہر ایک نے اشغال اپنے اپنے طریقے کے وضع کیے۔ سو یہ سب مقدمات اس کے ہیں اور ہیں..... اس کا کوئی طریقہ معین نہیں۔ ہر شخص کا طرزِ جداگانہ ہے۔ مگر اس زمانے میں ترکِ تعلق کو شرطِ کامل ٹھہرایا ہے۔ نخست: بغلطہ پیر میکہ دایں است کہ از معاشرنا جنس استراذ کنیہ (حافظ) اور پھر کوئی (یعنی کسی) بتلانے والے کی ضرورت شدید ہے کہ بدوینِ ہادی کسی طرح اندھیری راہ کو ملے کرے؟ پس (اگر) زیادہ لکھوں (تو یہ) اپنے حوصلے سے زاید اور فہم سے خارج ہے اور خود یہ در ماندہ تنہا اس کی رکھتا ہے۔ ہر چند کہ حاصل کچھ نہیں، مگر سہ

سہ پیر میکہ (یعنی پیر طریقت) کی پہلی نصیحت یہ ہے کہ نا جنس کی محبت سے بچو۔

أَحِبُّ الصَّالِحِينَ وَكَسْتُ مِنْهُمْ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقَنِي صَاحِبًا

از بندہ رشید احمد عفی عنہ عنایت فرمایم حاجی ظہور احمد صاحب سلمہ بعد سلام سنون سلالہ فرمایند۔
..... آج آپ کا وہ سراسر خط آیا۔ اے برادر! اگر یہ وزارتی والتجا بہ حضرت اہل العالمین عین سعادت ہے اور خائف ہونا اپنی تقصیر پر بڑی نعمت ہے۔ اس سے زیادہ نہ کوئی وظیفہ ہے اور نہ کوئی حال و وار ہے۔ مگر سنو کہ آیتہ یَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ عذر تہم الخ کفار کی شان میں ہے کہ بلا توبہ مر گئے۔ ورنہ التائب من الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ حدیث صحیح ہے۔ اور عذر و در کی معذرت اور عاصی کی توبہ کے قبول کا وعدہ ہے۔ دھڑکی آپ تائب خائف ہیں تو توبہ کو کس طرح کوئی رد کہہ سکتا ہے۔ حق تعالیٰ خود توبہ کے قبول کا وعدہ فرماتا ہے۔ اور آیتہ یَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ الخ ظالم وہ ہے جو بالفعل مبتلائے ظلم ہو مشرک وہ ہے کہ بالفعل شرک کا تائب ہو۔ جو تائب ہو اور مشرک و ظالم نہیں کہ شرک و ظلم دفع ہو گیا۔ اب اس کو مشرک و ظالم کہنا درست نہیں۔ پس جو لوگ کہ قیامت کو ظالم ہو دیں گے وہ وہ جماعت ہے کہ بدون توبہ کے شرک میں طوف فوت ہوئے۔ تو فرماتے ہیں کہ مشرکین کو اس دن عذر نفع نہ دیوے گا۔ یہ معنی نہیں کہ اگر مشرک آج دنیا میں توبہ کرے اس کی توبہ نافع نہ ہو دے گی۔

برادر منشی حاجی ظہور احمد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔

..... ذات پاک فخر عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا خواب میں دیکھنا عین ایمان ہے، اور جناب علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (لاریب جو لوگ سنت کے اتباع میں سرگرم ہیں ان کے ساتھ کمال خوش اخلاق سے معاملہ فرماتے ہیں۔ جو سنت کی طرف متوجہ ہوتا ہے آپ کی عنایات اس کی طرف توجہ فرماتی ہیں۔ اس خواب کی تعبیر کی حاجت ہی نہیں مبارک ہو۔
..... آپ کا خط آیا۔ بندہ کے نزدیک ایصالِ ثواب میں اگر حد تہ جاو یہ ہو تو اعلیٰ درجہ ہے کہ دیر تک اس کا ثواب پہنچ رہتا ہے۔ اور جو (کچھ) اگر سنہ (بھوکے) حاجت مند کو دیا جاوے تو بھی ثواب ہے۔ مگر جب (بھوک و فیہ کا) اثر ختم ہوا ثواب منقطع ہو گیا۔

سے (زحہ) میں صاحبین سے محبت رکھتا ہوں اگرچہ خود صاحبین میں سے نہیں ہوں۔ یہ عجیب بہانہ ہے کہ کوئی سلاست، مظاہرہ۔
عہ گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔

مولانا حافظ محمد نعیم صدیقی ندوی ایم، اے

دارالمصنفین اعظم گڑھ

کردار شکنی کا المیہ

(۴)

حق گوئی و بیباکی | اسلام نے اعلان حق کو اس قدر اہمیت دی ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ

فاصدع بما تو امر د ا عرض عن

المشرعین (حجہ - ۶)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

افضل الجہاد کلمۃ حق عند

سلطان جائز

اور تاکید فرمائی کہ

”تم میں سے جو شخص کوئی بُرائی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دینا چاہیے۔ اگر ہاتھ سے

اس کی طاقت نہ ہو تو پھر زبان سے اس پر نکیر کرنی چاہیے اور اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کم از کم

دل سے اس کو بُرا سمجھنا چاہیے اور ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔“

صحابہ کرامؓ نے جان کو تھیلی پر رکھ کر اس حکم کی تکمیل کی۔ بول خیر و شر کے وجود سے تو کوئی غم نہ

خالی نہیں رہا ہے خواہ خیر القرون ہو یا عصر حاضر، لیکن اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ ابتدائی صدیوں

میں باطل کی ساری شوکت و جبروت کے باوجود پوری جرأت و بیباکی کے ساتھ حق بات کہہ گزرنے کا

جیسا عموم و شیوع تھا اس نفاق پسندی اور مصلحت کوشی کے دور میں پورے طور پر اس کا اندازہ نہیں کیا

جاسکتا ہے۔

ایمان کامل اور یقین محکم سود و زیاں کے اندیشہ سے بالاتر ہوتا ہے اور جلال حق کے سامنے بڑی سے بڑی قوت و عظمت پر کاہ سے زیادہ بے حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ کسی نے شیخ عزالدین بن علی السلام سے پوچھا کہ آپ کو سلطان وقت کے دربار میں مہیا کی سے گفتگو کرتے وقت کوئی خون لاشق نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ اللہ کی ہیبت ایسی پیش نظر رہتی ہے کہ اس کے مقابلہ میں مجھے سلطان بتی کی طرح معلوم ہوتا ہے۔

حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بہت طویل خطبہ دیا جس میں فرمایا "ہو شیاء ربنا کہ کسی کی ہیبت تم کو اس حق بات کے کہنے سے باز نہ رکھے جو تم کو معلوم ہے" یہ بیان کر کے حضرت ابو سعیدؓ رو دیئے اور فرمایا "انہیں ہم نے ایسی باتیں دیکھیں اور ہیبت میں آ گئے" (الترغیب والترہیب منہجی)

اسلامی تاریخ کا ایک عہد سعادت وہ تھا جب خود خلیفہ وقت لوگوں کو حق گوئی کی تاکید کرتا تھا۔ اور چاہتا تھا کہ اس کے کاموں میں اگر کوئی غلطی ہو تو لوگ اس سے متنبہ کر دیں تاکہ وہ اپنی اصلاح کر کے آخرت کی بازی سے محفوظ ہو جائے۔ چنانچہ حضرت ابو بکرؓ نے خلافت کے بعد سب سے پہلے اعلان یہ کیا کہ "لوگو! میں تم پر حاکم مقرر کیا گیا ہوں اور تم سے بہتر نہیں ہوں، اگر میں اسچھ کام کروں تو تم میری مدد کرو اور اگر بُرائی کروں تو مجھے درست کر دو۔"

جرات و صاف گوئی، حق پرستی اور مہیا کی کی بصیرت افروز مثالیں پیش کرنے والے مردان حق "تاریخ کے ہر دور میں بکثرت پائے جاتے رہے ہیں۔ امام عبداللہ بن عمر دوسری صدی کے ایک مشہور محدث اور نقیہ گذرے ہیں۔ ایک بار انھوں نے ایام حج میں خلیفہ ہارون الرشید کو معنی (سفا و مروہ کے درمیان) میں روک کر اس کی بدعنوانیوں پر سخت سرزنش کی۔ شیخ نے فرمایا۔ "ہارون! کیا تم ان حاجیوں کی تعداد شمار کر سکتے ہو؟"

خلیفہ نے جواب دیا "بھلا انھیں کون شمار کر سکتا ہے؟"

یہ سن کر شیخ نے فرمایا "اچھا تو کان کھول کر سن لو! ان میں سے ہر شخص خود اپنی ذات کا ذمہ دار ہے۔ لیکن تم خدا کے نزدیک ان تمام بندگان خدا کے ذمہ دار ہو۔ بخدا جب انسان خود

اپنے مال میں اسراف کرنا ہے تو وہ لائق تعزیر قرار پاتا ہے۔ تو پھر اگر وہ عام مسلمانوں کے مال میں فضول خرچی کا مرتکب ہو تو اس کی سزا کس قدر بڑی ہوگی۔ (مرآة البحتان ۳۶۷)

اندلس کے مشہور اموی حکمران عبدالرحمن الناصر نے جب اپنے یادگار زمانہ شہر مدینۃ الزہراء کی تعمیر میں ہشمارہ دولت صرف کر ڈالی اور محل شاہی میں سونے کی اینٹیں لگانی چاہیں تو قاضی قرطبہ منذر بن سعیدؒ سے مسلمانوں کے مال میں خلیفہ کا یہ اسراف صابے جا دیکھا نہ جاسکا۔ اور انھوں نے جمعہ کے خطبہ میں اس پر سخت تنقید کی اور خلیفہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

”مجھے یہ گمان نہ تھا کہ شیطان اس حد تک آپ پر مسلط ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کفار

اور خدا کے باغیوں تک پہنچا دے۔“

یہ سن کر الناصر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اس نے قاضی موصوف کہ درمیان ہی میں ڈوکتے ہوئے کہا ”غور تو کیجئے آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے مجھے کفار کے مقام تک پہنچا دیا۔“

قاضی موصوف نے اسی طرح پُر زور لب و لہجہ میں جواب دیا ”ہاں میں بالکل درست کہہ رہا ہوں۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے۔

و لولا أن يكون الناس أمة واحدة	اگر انسان نہ ہوتا کہ لوگ ایک امت بن جائیں
واحدة لجعلنا من يكفر بالوحدان	تو ہم خدا سے بغاوت اور کفر کرنے والوں کے
لبيو تهم سفقا من فضة ومعارج	مکانات کی پتھیں اور سڑھیاں چاندی کی بنا
عليها يظهرون ولبيو تهم أبوابا	دیتے جن پر وہ چڑھتے۔ اور ان کے گھروں
وسرراً عليها يتكئون	کے لیے دروازے اور سہریاں بھی چاندی کی

بنادیتے جن پر وہ آرام کرتے

(سرخرف - ۱۳)

قاضی منذر بن سعیدؒ کی زبان سے یہ بات اور یہ آیت سنا کر خلیفہ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی اور خدا کے خوف سے اس کا سر جھک گیا۔ اور اس نے فوراً منارے کو گرا کر چاندی کی اینٹوں کی جگہ مٹی سے اس کے وہ بارہ بنانے کا حکم دیا۔

شیخ عبداللہ بن عباسؒ سلامؒ تو بیحدی، بھری کی بہت، باکمال اور با عظمت شخصیتوں میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ اپنے علم و تقویٰ اور دعوت و اصلاح کے ساتھ حق گوئی و مباحی میں بھی نادرہ

روزگار تھے۔ ان کی جرات کا ایک حیرت انگیز واقعہ علامہ سبکی نے یہ نقل کیا ہے کہ میدان قلعہ میں دربار شاہی تھا۔ بادشاہ پورے تزک و احتشام کے ساتھ سریر آراء تھا۔ دور وہ افواج شاہی دست بستہ کھڑی تھیں۔ امراء حاضر ہو کر آداب و تسلیم بجالاتے اور زمیں بوس ہوتے تھے۔ اس بھرے دربار میں دفعۃً شیخ نے بادشاہ کا نام لے کر خطاب کیا

”ایوب! خدا کو تم کیا جواب دو گے جب بوجھا جائے گا کہ ہم نے تم کو مصر کی سلطنت اس لیے دی تھی کہ شراب آزادی سے پی جائے۔“
بادشاہ نے کہا ”کیا یہ واقعہ ہے؟“

شیخ نے بلند آواز سے فرمایا ”ہاں فلاں میخانے میں شراب آزادی سے پک رہی ہے اور دوسرے گفتنی کام بھی ہو رہے ہیں۔ اور تم یہاں بیٹھے داد عیش دے رہے ہو؟“
بادشاہ نے کہا ”جناب والا اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ میرے والد کے زمانے سے ہو رہا ہے۔“
شیخ نے فرمایا ”پھر تم بھی ان ہی لوگوں میں سے ہو جن کا جواب یہ ہوتا ہے“ انا وجدنا آباءنا علی أمة“ (یعنی یہ ہمارے آباء و اجداد کے زمانے سے چلا آ رہا ہے)
سلطان نے فوراً اس شراب خانے کی بندش کا حکم جاری کیا۔

(طبقات الشافعیہ جلد ۷ تذکرہ عزالدین بن عبدالسلام)

صحیح مسلم کے مشہور شراح امام محی الدین نووی نے مصر کے نامور فرمانروا الملک النظار بیکر سن کے باشندگان شام پر مظالم کے سلسلے میں اس کو بڑے جرأت مندانہ خطوط لکھے اور بالمشافہ گفتگو بھی کی۔ اس سلسلہ کا ایک واقعہ ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔

شاہ ظاہر تاتاریوں سے جنگ کرنے کے لیے مصر سے نکلا اور شام پہنچا اور وہاں کے علماء سے یہ فتویٰ حاصل کیا کہ اس جنگ کی تیاری کے لیے رعیت کے اموال پر قبضہ کر سکتا ہے۔ جب علماء کا فتویٰ اس کے پاس پہنچا تو اس نے دریافت کیا کہ علماء میں سے کوئی باقی تو نہیں رہا۔ لوگوں نے کہا صرف شیخ محی الدین نووی نے دستخط نہیں کیے ہیں۔ ظاہر نے شیخ کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ آئے تو ان سے کہا ”دوسرے علماء کی طرح آپ بھی دستخط کر دیں“ انھوں نے انکار کیا۔ ظاہر نے پوچھا ”آپ دستخط کرنے سے انکار کیوں کر رہے ہیں۔“

امام نووی نے فرمایا:-

”میں جانتا ہوں کہ تم امیر بند قدار کے غلام تھے اور تمہارے پاس کچھ نہ تھا۔ پھر اللہ نے تم پر احسان کیا۔ اور تمہیں بادشاہت عطا کی۔ میں نے سنا ہے کہ تمہارے پاس ایک ہزار غلام ہیں اور ہر غلام کے پاس سونے کا کمر بند ہے، دو سو لونڈیاں ہیں اور ہر لونڈی کے پاس زبورات کا ایک ایک کبس ہے جب تم یہ تمام دولت صرف کر لو گے اور تمہارے غلاموں اور لونڈیوں کے پاس موت کے کمر بند اور معمولی لباس کے سوا کچھ نہ بچے گا تب میں تمہیں فتویٰ دوں گا کہ رعیت کے مال پر ہاتھ ڈالو۔“

یہ سن کر ظاہر غصہ سے بیتاب ہو گیا۔ اور حکم دیا کہ تم میرے شہر دمشق سے فوراً نکل جاؤ۔ امام نووی نے فرمایا بہتر ہے۔ یہ لکڑی کے ایک دیہات ”نوی“ میں جا کر مقیم ہو گئے۔ شیخ کے جانے کے بعد دوسرے فقہار نے بادشاہ سے عرض کیا کہ شیخ بھی الدین ہمارے کبار علماء و صلحا میں شمار ہوتے ہیں۔ اور عوام ان ہی کی اقتدا کرتے ہیں۔ ان کا دمشق سے نکل جانا مناسب نہیں ہے۔ یہ سن کر ظاہر نے شیخ کی دایسی کا حکم صادر کیا۔ لیکن جب بادشاہ کا فرمان شیخ کو ملا تو انہوں نے جانے سے انکار کیا اور فرمایا کہ جب تک ظاہر دمشق میں موجود ہے میں وہاں نہیں جا سکتا۔ اس واقعہ کے ٹھیک ایک ماہ بعد ظاہر کا انتقال ہو گیا۔

سلطان محمود خلجی کا معمول تھا کہ وہ اپنے لباس اور غذا کے لیے خود کوئی کام کرتا تھا۔ وہ وہی چاول گھنوں اور کپڑے استعمال کرتا تھا جو اس کو جائز طریقے سے حاصل ہوتے تھے۔ سفر میں لکڑی کے تختوں پر بٹائی ہوئی سبزیوں اس کے ساتھ لے جاتے تھے۔ ایک بار وہ احمد آباد پیدر پر حملہ آور ہوا۔ جس کا فرمانروا ۲۷ مئی خاندان کا نظام شاہ تھا۔ اس حملہ کے بعد احمد آباد کے ایک بزرگ مولانا شمس الدین حق گو کرمانی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان نے ملاقات کے دوران میں کہا امیرے پاس ترکاری ختم ہو گئی ہے اس لیے بہت پریشانی ہے۔ لکڑی کے تختوں پر ترکاری پیدا کرتا ہوں مگر وہ شاہی باورچی خانے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ اگر کسی شخص کے پاس حلال روپے سے خریدی ہوئی زمین موجود ہو تو مجھے بتائیے تاکہ میں اس کو ابھی قیمت دے کر سبزیوں خریدوں۔ یہ سن کر مولانا شمس الدین حق گو نے فرمایا

”اے سلطان ایسی بات نہ کرو جس کو سن کر تمہارا مذاق اڑایا جائے۔ مسلمانوں کے ملک میں اگر ان کے مال و اسباب کو تباہ و غارت کرنا، ان کے گھروں اور آبادیوں کو ویران

کرنا اور اس کے بعد ترکاریوں کی خرید و فروخت میں حلال و حرام کا یہ خیال قابل مضحکہ نہیں تو کیا ہے؟ یہ طرز عمل خدا ترسی سے بہت دور ہے۔

یہ سن کر سلطان کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور اس نے کہا ”آپ سچ کہتے ہیں۔“

(تاریخ فرشتہ ۱/۳۴۶)

سلطان سکندر لودھی کی شہزادگی کے زمانہ میں ہندو کرکشیتر کے کنڈ میں آکر اثنان کیا کرتے تھے جو ایک مذہبی میلہ بھی بن گیا تھا۔ سکندر لودھی نے اس کو روک دینے کی کوشش کی۔ اس کے لیے اس نے علماء کا ایک محضر طلب کیا۔ جس میں ملک العلماء عبداللہ ابجدھنی بھی شریک ہوئے۔ تمام علماء نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا ان ہی کی رائے حوت آخر ہے۔ سکندر لودھی مولانا عبداللہ کی طرف مخاطب ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ کرکشیتر کیا چیز ہے؟ جواب ملا کہ ایک بڑا حوض ہے جہاں ہندو ہر شہر سے آکر غسل کرتے ہیں۔ مولانا نے پوچھا کہ کب سے یہ رسم جاری ہے؟ جواب ملا ”قدیم رسم ہے“ مولانا عبداللہ نے فتویٰ دیا کہ کسی قدیم معبد کو تباہ کرنا جائز نہیں ہے۔ سکندر لودھی نے اس فتویٰ کو اپنی منشا کے خلاف پایا۔ اور غصہ سے خنجر بھٹا ہو کر کہنے لگا، یہ جانبدارانہ فتویٰ ہے۔ میں پہلے تجھے ماروں گا پھر کرکشیتر کو تباہ کر دوں گا۔ مولانا نے بڑی دلیری سے جواب دیا

”اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نہیں مارتا۔ جب کوئی ظالم کے پاس آتا ہے تو وہ اپنی موت کے لیے پہلے سے تیار ہو کر آتا ہے۔ ہرچہ بادا باد۔ آپ نے مجھ سے دریافت کیا میں نے شرعی مسئلہ بیان کر دیا۔ اگر آپ کو شریعت کی پرواہ نہیں ہے تو پھر پوچھنے کی حاجت ہی کیا تھی۔“

یہ سن کر سلطان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ جب مجلس درخواست ہو گئی تو سکندر نے مولانا سے کہا:-

”میاں عبداللہ! آپ گاہے گاہے مجھ سے ملاقات کرتے رہیں۔“

(واقعات مشرقی ص ۶۶)

(باقی)

پروفیسر فلپ کے بھٹی

(ترجمہ) وحید الدین خاں

اسلام اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)

مغربی لٹریچر میں

لاہور سے شائع ہونے والے ایک دینی ماہنامہ (محدث) نے اپنی خصوصی اشاعت "رسول مقبول نمبر" (بابت ربیعین ۱۳۹۶ھ) میں عنوان بالا کے تحت ذیل کا مضمون شائع کیا ہے۔ اس مضمون کو ہم معاصر کے شکر یہ کے ساتھ خاص طور سے اپنے اُن ناظرین کے لیے الفتان میں نقل کر رہے ہیں جو مغربی ممالک میں دینی دعوت کا کام کرتے ہیں تاکہ اُن میں سے جس کسی کے علم میں مغربی ممالک کا یہ پہلو آیا ہو وہ اس مضمون کے ذریعہ آجائے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق کس کس طرح اور کیسی غلط اور گمراہ کن باتیں یہاں کے لوگوں کے دلوں میں بٹھائی گئی ہیں۔

(ڈاکٹر ہٹی (PHILIP K. HITT) عربی زبان اور تاریخ کے مشہور ماہر ہونے کی حیثیت سے مغربی دنیا میں مشرقی قریب کے مسائل پر بحث سمجھے جاتے ہیں۔ انھوں نے عرب اور اسلام کے موضوعات پر متعدد کتابیں لکھی ہیں اور مختلف انسائیکلو پیڈیا کے مقالہ نگار ہیں۔ ان کی کتاب میں یورپ اور ایشیا کی مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوئی رہی ہیں۔ وہ مختلف یونیورسٹیوں میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے ہیں۔

اسلام اور مغرب (ISLAM AND THE WEST) ڈاکٹر ہٹی کی کتاب ہے جو ۱۹۶۲ء میں امریکہ سے شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب کے ۱۹۰ صفحات ہیں اور اس کا موضوع عیسائی دنیا اور اسلام کے

تہذیبی تعلقات کی تاریخ ہے جس میں بازنطینی سلطنت کے وقت سے لے کر اب تک مختلف قسم کے اتار
بڑھاؤ پایے جاتے رہے ہیں۔ برصغیر نے ترجموں کی مدد سے نہیں بلکہ اصل ماخذ سے براہ راست
استفادہ کر کے یہ کتاب تیار کی ہے۔

کتاب کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصہ کے ابتدائی تین ابواب میں اسلام کا بالترتیب مذہب،
ریاست اور پھر کی حیثیت سے تعارف ہے۔ چوتھا باب ہے "اسلام مغربی لٹریچر میں" پانچویں اور چھٹے
باب میں بالترتیب مشرق کا مغرب پر اور مغرب کا مشرق پر نفوذ کا اثر دکھایا گیا ہے۔ ساتویں باب میں
اس تحریک کا مختصر تعارف ہے جو اسلام اور مغربی تہذیب کے درمیان مطابقت پیدا کرنے کے لیے
مختلف اسلامی ملکوں میں جاری ہے۔ کتاب کے دوسرے حصے میں قرآن اور دوسری قدیم کتابوں سے
اسلام اور اسلامی تاریخ اور اسلامی شخصیتوں کے بارے میں اقتباسات نقل کیے ہیں۔ یہ اقتباسات مکمل ۲۹۹ ہیں۔
ذیل میں کتاب کے چوتھے باب (ISLAM IN WESTERN LITERATURE) کا ترجمہ دیا جا رہا ہے۔ اس معذرت کے ساتھ کہ نقل کفر کفر نہ باشد

قرن وسطی کے مغربی لٹریچر میں پیغمبر اسلام کو عام طور پر جہل سنا اور جھوٹے پیغمبر کی حیثیت سے
معاذت کرایا جاتا تھا۔ قرآن پاک ان کی ایک بناوٹی کتاب اور اسلام ایک نفس پرستانہ طریق حیات
تھا۔ دنیا میں بھی اور دوسرے ممالک میں بھی۔ اس زمانے میں مذہب، اسلام اور عیسائیت دونوں کے
درمیان دشمنی کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ دونوں طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ ان ہی کا مذہب تمام
صداقتوں کا واسطہ خزانہ ہے مگر سیاسی اور مذہبی تصادم، نظریاتی تصادم سے بھی زیادہ سخت ثابت ہوا۔
محمدؐ کے بعد ڈیڑھ صدی تک ان کے پیرو پہلے مدنیہ پھر مشن اور اس کے بعد بغداد سے نکل کر بازنطینی
سلطنت کو روندتے رہے یہاں تک کہ بڑھتے ہوئے مسیحیت کے مشرقی دارالسلطنت کے دروازے تک
پہنچ گئے۔ قسطنطنیہ کے سقوط (۱۴۵۳ء) کے بعد چار صدیوں میں مسلم سلجوقی اور عثمانی ترک اپنی ہمسایہ سبھی
طاقتوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گئے۔ ۱۸۰۷ء سے شروع ہو کر تقریباً آٹھ سو برس میں مسلمان
ایسپین کے ایک حصہ پر قابض ہو چکے تھے۔ انھوں نے فرانس تک دھاوا بول دیا تھا۔ سبلی دو صدیوں
تک ان کے قبضہ میں رہا اور اٹلی کے خلافت ایک فوجی اڈے کا کام کرتا رہا۔ بارہویں اور تیرھویں صدی

کے دوران میں مغربی اقوام مسلمانوں کی زمین پر صلیبی جنگ لڑتی رہیں۔ ان صلیبی لڑائیوں کی یاد اُسندہ مندوں میں باقی رہی۔

ذرشت، بدھ ازم اور دوسرے کم ترقی یافتہ مذاہب کی کبھی اس طرح سے نفرت اور تحقیر نہیں کی گئی جیسا کہ اسلام کے ساتھ پیش آیا۔ وہ قرون وسطیٰ کے مغرب کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھے اور نہ انہوں نے مقابل میں آنے کی کبھی کوشش کی۔ اس لیے یہ بنیادی طور پر نفرت، دشمنی اور تعصب تھا جس نے اسلام کے بارے میں مغرب کے نقطہ نظر کو متاثر کیا۔ اسلام کا عقیدہ ایک دشمن عقیدہ تھا۔ اس لیے وہ غلط نہ ہوئے جب بھی شبہ کی نظر سے دیکھا جانا لازمی تھا۔

پھر زبان کا روک بھی تھا۔ مسیحیت اور دنیا کے اسلام کے درمیان سیاسی اور فوجی تصادم کے چھ سو سال تک یورپ قرآن کی زبان کے باقاعدہ مطالعہ کی سہولت سے محروم رہا۔ اس پوری مدت میں لاطینی زبان کا کوئی عالم یورپ میں ایسا نہیں ملتا جو عربی زبان پر عبور رکھتا ہو۔ قرآن کی زبان سے اس بے خبری نے قرآن کے بارے میں غلط فہمیاں کو پھیلنے کا موقع دے دیا۔

قرون وسطیٰ اور اس کے بعد کی مسیحیت نے جن تحریری یا زبانی ذرائع سے اسلام کے بارے میں اپنا تصور قائم کیا وہ وہی تھا جو صلیبی جنگوں کے دوران وجود میں آئے یا ان ممالک کی معرفت ملے جن سے اسلام کی لڑائی پیش آچکی تھی۔ مسیحی علماء اور پادریوں نے اسی کے ذریعہ سے اسلام کی تصویر بنائی۔ اسلام کی اس پوری تصویر اور اس کی حقیقی اسلامی تصویر میں کوئی مشابہت محض اتفاقی ہے۔ شام کے مشہور عیسائی عالم سینٹ جان آف دمشق (۶۷۶ء) کو بازنطینی روایات کا بانی کہا جاتا ہے۔ جان فوجوانی کی عمر میں بنو امیہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ وہ عربی، سریانی اور یونانی زبانیں جانتا تھا اور اپنے زمانے کے اہل علم میں ممتاز درجہ رکھتا تھا۔ اس نے اپنی کتاب میں اسلام کا تعارف ایک بہت پرستانہ مذہب کی حیثیت سے کیا ہے جس میں ایک جھوٹے رسول کی پرستش ہوتی ہے۔ اس کے بیان کے مطابق محمدؐ نے ایک آرمین راہب کی سرپرستی میں بائبل کی مدد سے اپنے اصول وضع کیے۔ یہ اسلام کے متعلق عیسائیت کے قدیم اور عام تصور کی ایک مثال تھی چنانچہ ڈانٹے (۱۳۲۰ء) نے اپنی مشہور کتاب میں محمدؐ اور علیؑ کو نیس جنم کے سپرد کر دیا جو تفرقہ پر دازوں اور رسوا کن اعمال کرنے والوں کے لیے مخصوص ہے۔

العیاذ باللہ۔

بازنطینیوں میں پیدا ہونے والے شخص جس نے محمدؐ کا باقاعدہ ذکر کیا اور اسلام پر گفتگو کی وہ مورخ تھیوفین (THEOPHANE) ہے جس کا زمانہ ۸۱۸ - ۵۸ء ہے وہ ایک خانقاہ کا بانی بھی تھا۔ تھیوفین بغیر کسی حوالے کے محمدؐ کو مشرقی باشندوں کا حکمران اور ایک بناوٹی رسول لکھتا ہے۔ ڈانچے کا ایک ہم عصر مسیحی جس نے بغداد کا سفر بھی کیا تھا اس نے یہ نظر یہ پیش کیا کہ شیطان جب خود مشرقی ممالک میں عیسائی مذہب کی ترقی کو روک نہ سکا تو اس نے اپنی طرف سے ایک آسمانی کتاب تیار کی اور ایک پلین فطرت آدمی کو اپنے وسیلے کے طور پر استعمال کیا۔ یہ آسمانی کتاب قرآن اور وسیلہ محمدؐ ہیں۔ العیاذ باللہ عبدالمسیح ابن اسحاق الکندی ایک مشرقی عیسائی تھا اس کو اسپین میں ایک سید زادہ مسلمان نے تحریری طور پر اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس واقعہ نے عرب کے اس عیسائی کو برفہرغ دیا کہ وہ عیسائیت کا دفاع کرے اور اسلام پر حملہ آور ہو۔ الکندی نے محمدؐ کو ایک شہوت پرست اور قاتل کی حیثیت سے پیش کیا جن کی کتاب محض مصنوعی الہامات کا مجموعہ تھی اور جن کا مذہب دھوکے، تشدد اور نفرت پرستانہ تعلیمات کی چاٹ دلا کر پھیلا یا گیا۔

ان باتوں کے نتیجے میں عیسائی دنیا میں محمدؐ کے خلاف کچھ ایسی فضا پیدا ہو گئی تھی کہ کوئی افسانہ نواہ وہ کتنا ہی عجیب ہو اور اس کی کوئی اصل نہ ہو فوراً قبول کر لیا جاتا تھا اور بیان کیا جاتا تھا۔ قرطبہ کا ایک بشپ ایولوگس (EULOGIUS) جو اپنے وقت کا بڑا عالم تھا ایک لاطینی تحریروں کے حوالے سے جو ایک عیسائی راہب نے تیار کی تھی لکھا ہے کہ محمدؐ کی وفات کے بعد ان کے اصحاب فرشتوں کا انتظار کر رہے تھے جو اتریں اور ان کے جسم کو اوپر لے جائیں مگر اس کی بجائے آگے اور ان کے جسم کو کھا گئے اس لیے مسلمان ہر سال بڑے پیمانے پر کتوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ ایولوگس اسپین کے مسلم دارالسلطنت میں رہتا تھا وہ معمولی کوشش سے جان سکتا تھا کہ اس پورے افسانے میں صورت اتنی سی حقیقت ہے کہ مسلمان کہتے کہ ایک ناپاک جانور جانتے ہیں۔

لاطینی زبان سے یہ کہنے کا افسانہ فرانسیسی میں بھی پہنچا چنانچہ ایک قدیم فرانسیسی نظم میں کہتے اور سڈر کو دکھایا گیا ہے کہ وہ محمدؐ کے جسم کو کھا رہے ہیں۔ سڈر کی یہ روایت عوام میں بہت مقبول ہوئی اور قرآن میں سڈر کی حرمت کی بہت آسان توجیہ بن گئی (حالانکہ سڈر کی حرمت آپ کی وفات سے بہت پہلے کا واقعہ ہے۔ دروغ گو را حافظہ نہ باشد۔ وحید الدین) اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ محمدؐ کا تابوت زمین

و آسمان کے درمیان فضا میں معلق ہے اور لوگوں نے اس پر یقین کر لیا۔

بارہویں اور تیرھویں صدی میں صلیبی جنگوں کے ذریعے اسلام کو مغلوب کرنے کی کوشش جب ناکام ہو گئی تو مسیحی حلقہ میں ایک نیا رجحان ابھرا۔ اسلام کو تبلیغ و تخریب کے ذریعے تباہ کیا جائے۔ بے دخلی کی کوشش کی جگہ عقیدہ کی تبلیغ نے لی۔ مشنری تحریک وجود میں آئی۔ کارملی رہبانوں کا حلقہ (CARMELITE FRIER ORDER) ایک صلیبی ہی نے (۱۵۷۷ء) ماؤنٹ کارمل پر قائم کیا تھا۔

فرانسس کن نے اس کی پیروی کی۔ ۱۶۱۹ء میں سینٹ فرانسس آف آسیسی قابرو گئے اور اپنی فرانسس کن مشنری سرگرمیوں کا آغاز کیا مگر اس دور کی سب سے بڑی مشنری تحریک ایک اپنی تحریک تھی جو ریمینٹیل (RAYMOND LULL) نے شروع کی جس کا زمانہ ۱۳۱۵ء-۱۲۳۵ء ہے۔ بل نے روحانی صلیبی جنگ (SPIRITUAL CRUSADES) کے لیے بہت دانشمندانہ نقشے بنائے جس کا مقصد مسلمانوں کو عیسائی بنانا تھا۔ بحث و مناظرہ اور استدلال کے ذریعے کامیاب ہونے کے بارے میں اس کا یقین آخر وقت تک قائم رہا۔ اس کی تیاری کے لیے اس نے عربی پڑھی اور اپنی خانقاہ میں اس کا درس دینا شروع کیا۔ جو اس نے مرام (MERAMAR) میں قائم کی تھی۔ اس کی عربی زبان اور اسلام سے واقفیت اس زمانہ میں اپنی مثال نہیں رکھتی تھی مگر ٹیونس میں اس کی مشنری سرگرمیاں ناکام ہو گئیں۔ توجہ بدست مسلمانوں کے ذہن میں تثلیث کا عیسائی عقیدہ بٹھانے کی کوشش اتنی فضول تھی کہ بالآخر اس نے اسلام پر حملہ کرنا شروع کیا۔ وہ گلیوں میں نکل کر چلاتا پھرتا تھا۔ عیسائیوں کا عقیدہ صحیح ہے اور مسلمانوں کا عقیدہ غلط ہے۔ ٹیونس میں ایک مشتعل مجمع نے اس پر حملہ کیا اور پتھر مارنے شروع کیے یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو گیا۔

عیسائیت اور اسلام میں وہاں کا روک پہلی بار اس وقت ٹوٹا جب فرانس میں قرآن کا ترجمہ لاطینی زبان میں کیا گیا۔ یہ بیرونی زبان میں قرآن کا پہلا ترجمہ ہے۔ یہ ترجمہ تھمپٹن (۱۲۸۷ء) میں کیا گیا

اس صلیبی کا نام BERTHOLD ہے۔ اس جماعت کے لوگ سفید چفہ پہنتے تھے۔ اس لیے ان کو سفید پوش رہبان (WHITE FRIERS) کہا جاتا ہے۔ (وحید الدین)

اور اس کے کرنے والے تین عیسائی اور ایک عرب کا باشندہ تھا۔ اس ترجمہ قرآن کے ساتھ ایک ضمیمہ اس عنوان کے ساتھ لگا ہوا تھا "مسلمانوں کے عقائد کی تردید" اس کے بعد ۱۶۳۹ء میں سیورڈور رے (SIEUR DU RYER) نے اس ترجمہ کی مدد سے قرآن کو فرانسیسی زبان میں منتقل کیا۔ یہ شخص اسکندریہ میں فرانسیسی کنسل رہ چکا تھا۔ پھر اس سال سیورڈور نے براہ راست عربی زبان سے فرانسیسی زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا اور اس کے بعد اس کو محمد کا قرآن (THE AL QURAN OF MOHOMET) کے نام سے انگریزی میں منتقل کیا۔ اس ترجمہ کی اشاعت کا مقصد مترجم کے الفاظ میں ان تمام لوگوں کو مطمئن کرنا تھا جو ترکی کے کھوکھلے مذہب (TURKISHYRNITIES) کے جاننے کے خواہش مند تھے۔ لفظ (MOHOMET) خود محمد کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔ آکسفورڈ انگلش ڈکشنری میں اس کی اٹھارہ شکلیں بتائی گئی ہیں۔ اسی طرح (MAHOUND) کی سترہ شکلیں (MOHAMMAD) کی پانچ۔ اور (MUHAMMED) کو لے کر ایک ہی نام کی اکتالیس شکلیں تھیں۔ قرآن کا یہ گم نام ترجمہ ایگزینڈر روس (ALEXANDER ROSS) کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ سپین میں نام نہاد مورز (MOORS) کے نڈال کے بعد عثمانی ترک دشمن مذہب (اسلام) کے علمبردار نظر آ رہے تھے۔ مارٹن لوتھر نے پہلے یہ خیال کیا کہ ترکیوں کو مسیحیت کے گناہوں کی پاداش میں خدا کا بھیجا ہوا عذاب سمجھ کر گوارا کرنا چاہیے مگر ۱۵۲۹ء میں جب ترک وائٹا کے دروازوں تک پہنچ گئے تو اس نے اپنے ذہن کو بدل دیا اور یہ تبلیغ کی کہ ان کا فردوں کے خلاف جنگ کرنے کی ضرورت ہے۔

قرآن کا پہلا انگریزی ترجمہ براہ راست عربی زبان سے ۱۸۳۲ء میں کیا گیا اور اس کا ترجمہ جارج سیل (GEORGE SALE) کا تھا۔ سیل عیسائی علوم کی ترقی کی انجمن کا ایک رکن تھا اور اس نے شامی علم کی مدد سے عربی زبان سیکھی تھی۔ سیل کا ترجمہ انگریزی دنیا میں ڈیڑھ صدی تک چھاپا رہا۔

سترہویں صدی میں ایک نیا سنگ میل پیدا ہوا جب آکسفورڈ یونیورسٹی نے غربی کی تقسیم کے لیے ایک نشست اپنے یہاں مخصوص کی اور ایڈورڈ پچاک (EDWARD POCK) کو ۱۶۳۳ء میں اس منصب پر مقرر کیا۔ پچاک چھ سال تک شام میں پادری کی حیثیت سے رہ چکا تھا اور عربی میں دستگاہ اور اسلام لاء صفت نے یہاں (MAUMET) کو شمار نہیں کیا جس کی سب سے زیادہ شکلیں آکسفورڈ ڈکشنری میں بتائی گئی ہیں اور ان کو شامل کرنے کے بعد انہوں کی یہ فہرست سترہ سے بھی زیادہ تک پہنچ جاتی ہے۔ (وحید الدین)

کی برادر است معلوبات حاصل کر چکا تھا۔ آکسفورڈ میں عربی شعبہ کے کھلنے سے یورپی عربی داں پیدا ہونے کا دروازہ کھل گیا۔ چاک خود غالباً اپنی صدی کا سب سے بڑا یورپی عربی داں تھا۔ اس نے متعدد کتابیں ایڈٹ یا تصنیف کیں۔ اس نے قارئین کو یقین دلایا کہ معلق تابوت کا افسانہ مسلمانوں کے لیے ایک مضحکہ خیز بات ہے جس کو وہ صرف عیسائیوں کی ایجاد سمجھتے ہیں۔ اس نے مزید اس مروجہ کہانی کو چیلنج کیا کہ اسلام کے بانی نے ایک سفید کبوتر کو تربیت دے رکھی تھی کہ وہ ان کے کندھے پر بیٹھا رہے اور کان کے اندر پڑے ہوئے دانے کو چگنے کے لیے کان میں جو بیج مارتا رہے۔ اس سے وہ اپنے قلعین کو یہ یقین دلانا چاہتے تھے کہ کبوتر کے ذریعہ سے روح القدس ان کو الہام کر رہا ہے۔ یہ افسانہ اس قدر مشہور ہوا کہ وہ انگریزی ادب میں شامل ہو گیا۔ چنانچہ شکسپیر کے ایک کردار کی زبان سے ہم سنتے ہیں۔

WAS MAHOMET INSPIRED BY A DOVE

THOU WITH AN EAGLE ART INSPIRED THEN.

شکسپیر سے بہت پہلے جان لڈ گیٹ (JOHN LYDGATE) (م ۱۴۰۰ء) اس کبوتر کا رنگ تک جانتا تھا۔ اس کے بیان کے مطابق کبوتر کا رنگ دودھیا سفید تھا۔ پھر یہ یقین یہاں تک بڑھا کہ اٹھارویں صدی کے ایک کبوتروں کے ماہر نے ایک خاص قسم کے کبوتر کا نام (MAUMET) رکھ دیا جو دراصل لفظ محمد کی بگڑی ہوئی شکل تھی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کبوتر عیسائیوں کے ہاں تو روح القدس کی علامت ہے (لوقا ۳: ۲۲) مگر اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں۔

اسی طرح مومٹ (MAUMET) کا لفظ بت کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ وہ شخص جس نے کعبہ میں سینکڑوں بتوں کو توڑا، جس کے پیروں کو خیر کرتے ہیں کہ وہی صرف حقیقتاً توحید پرست ہیں اور کسی قسم کے بت پرستی کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہی شخص مغربی من گھڑت میں ایک خدا اور ایک بت بن گیا۔ قرون وسطیٰ کی انگریزی روایات میں مہون (MAHOUN) بار بار پرستش کا ایک منظر قرار دیا گیا ہے۔ یہ مان لیا گیا تھا کہ ترکوں اور مسلمانوں کے یہاں اس کی پوجا ہوتی تھی۔

مومٹ کی طرح قرآن بھی الکرودن (ALKARON) کے نام سے مسلمانوں کا ایک بت قرار پایا۔ مغربیوں کو یقین دلایا گیا کہ مسلمان اپنے بتوں کے آگے عبادتی رسوم منقذ کرتے ہیں جن میں لوہان جلا یا جاتا ہے اور زنگھا پھونکا جاتا ہے۔ اسی طرح سورج (APOLLO) ان کا دوسرا دیوتا تھا۔ ایک فرانسیسی مصنف

کے بیان کے مطابق مشہد میں شاری مین کی فوجوں سے مسلمانوں کو شکست ہوئی تو انہوں نے اپنا غصہ سورج دیوتا کے اوپر نکالا اور اس پر پل پڑا۔ ایک اور ایلزبتھ کے دور کا نامور مصنف فرانسس بکن (FRANCIS BACON) محمد کو عطائی (MOUNTBANK) قرار دیتا ہے۔ اس نے اپنے مقالہ "ہمت و استقلال" (BOARDNESS) میں نقل کیا ہے۔

"مکھڑے لوگوں کو یقین دلایا کہ وہ ایک پہاڑی کو بلایں گے اور وہ ان کے پاس چلی آئے گی۔ لوگ جمع ہوئے مگر مکھڑے پہاڑی کو اپنے پاس آنے کو کہا۔ وہ بار بار بھارتے رہے اور جب پہاڑی اپنی جگہ کھڑی رہی تو وہ ذرا بھی نہ شرعائے بلکہ انہوں نے کہا۔ اگر پہاڑی مکھڑے کے پاس نہیں آسکتی تو مکھڑے تو پہاڑی تک جاسکتے ہیں۔"

مگر حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں اس واقعہ کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ تاہم قرون وسطیٰ کے تمام مصنفین نے اس خلاف اسلام انداز کو نہیں اپنایا تھا۔ صلیبی دور کا ایک بشپ جس کی پیدائش شام میں ہوئی تھی۔ ولیم آف ٹریپولی (WILLIAM OF TRIPOLI) نے ۱۲۷۰ء میں ایک رسالہ لکھا جس میں اگرچہ مکھڑے کو وہ جھوٹے رسول کی حیثیت سے تسلیم کرتا ہے مگر آپ کے حالات میں دشنام طرازی اور فساد نوسی جتنے کو بہت کم کر کے پیش کیا ہے۔ اسی طرح ۱۲۷۹ء میں ایک انگلش پادری لینکلنٹ اڈیسن (LANCLOT ADDISON) نے ایک کتاب لکھی جس میں اس نے من گھڑت ہجو کو الٹ کرنے کی کوشش کی جو محمد کے نام سے وابستہ ہو گئے تھے بعض بعض مواقع پر اس نے پہلے کسی واقعہ کی افسانوی تصویر کو نقل کیا ہے اور اس کے بعد تاریخی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اڈیسن کے ایک مجموعہ سفری پرائیڈکس (HUMPHRAY PRIDEAUX) نے آپ کی مکمل سوانح حیات لکھی جس میں کبوتر کے قصہ اور اسی طرح بہت سی دوسری کہانیوں کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ان کو صحیح ماننے کے لیے کوئی واقعی بنیاد موجود نہیں ہے۔ تاہم اس سوانح حیات کا مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ اسلام ایک منکارانہ مذہب (FRAUDULENT RELIGION) کا معیاری نمونہ نہیں ہے۔ یہ سوانح عمری ایک صدی تک مغربی ممالکوں میں مستند سمجھی جاتی تھی۔

زیادہ رواداری کا نقطہ نظر اٹھارھویں صدی میں پیدا ہوا۔ اس زمانہ میں مغرب کے عربی دانوں نے اسلام کے مطلق زیادہ قابل اعتماد ذرائع کا ترجمہ کیا۔ سیاح اور ماہر زیادہ اچھے تاثرات لے کر لوٹے اور

سفیروں اور مشنری کے عہدیداروں نے بھی اضافہ معلومات میں حصہ لیا۔ مثال کے طور پر جارج سیڈیز (GEORGE SANDYS) جس نے قسطنطنیہ مصر اور فلسطین کی زیارت کی تھی۔ وہ ۱۶۱۵ء میں اپنے سفر کی روداد لکھے ہوئے مسلمانوں کی اور بہت سی چیزوں کے ساتھ زکوٰۃ کی تعریف کرتا ہے جو عیسائی اور یہودی غریبوں کو دی جاتی تھی۔ تاہم زیادہ تر مثالوں میں لوگ ذاتی تحقیق سے زیادہ روایتی معلومات ہی پر اکتفا کرتے رہے حتیٰ کہ متخصصین پر دہسروں تک کا یہ حال تھا کہ پیدائشی طور پر سنی سنائی روایات کو دہرایا کرتے تھے۔ بیکاک کا جانشین جوزف وائٹ (JOSEPH WHITE) ۱۸۴۲ء میں اپنے مشہور بیچٹن لیکچرز (BAMPTON LECTURES) میں مسیحیت کی حمایت کرتے ہوئے جب اسلام پر آیا تو محمدؐ کے لیے اس کے پاس جو لفظ تھا وہ وہی عام روایتی لفظ تھا۔ مکارا اور فریبی (IMPOSTER) اسی طرح اور بعد کے ممتاز علماء مثلاً ولیم میور (ایڈنبرا یونیورسٹی) ڈاؤڈ ایس، مارکو لیتھ (اکسفورڈ)، ہنری لامنز (بیروت یونیورسٹی) کے یہاں بھی قدیم رجحانات کے آثار ملتے ہیں۔

مقالہ نگاروں اور مورخوں کے ہاتھوں محمد، قرآن اور اسلام کا معاملہ اس سے بہتر رہا جو پہلے مذہبی علماء، ناول نگاروں اور شاعروں کے ہاتھ میں اس کا حشر ہوا تھا۔ اس سلسلے میں پہلا قابل ذکر نام سائن آکلی (SIMON OCKLEY) کلبے جو کیمبرج یونیورسٹی میں عربی کا پروفیسر تھا۔ اس نے مسلمانوں کی تاریخ پر دو جلدوں میں ایک کتاب لکھی ہے۔ اگرچہ کیمبرج کا یہ عالم بھی مکارا (IMPOSTER) کو محمدؐ کے ہم معنی لفظ کے طور پر استعمال کرتا ہے اور اسلام اور توہمات اس کے یہاں مرادفات الفاظ ہیں مگر مخصوص تاریخی واقعات کے بیان میں اس نے راست گوئی سے کام لیا ہے۔ شام کی فتح کا حال بتاتے ہوئے مثال کے طور پر وہ بازنطینیوں کی غارتگری اور دغا بازی کا مقابلہ ابو بکرؓ کی فوجوں کی شجاعت اور ان کے اعلیٰ رویہ کے کرتا ہے جن کو خلیفہ کی ہدایت تھی کہ کسی عورت یا بچہ کو قتل نہ کریں۔ کھجوروں کے درخت نہ کاٹیں اور نہ کھیت کو نقصان پہنچائیں۔ آکلی کی اس کتاب نے مستند درجہ حاصل کیا اور گبن کے طور سے پہلے تک عرب تاریخ پر بنیادی ماخذ سمجھی جاتی رہی۔

ایڈورڈ گبن (EDWARD GIBBON) جو جدید انگریزی تاریخ کا بانی ہے اس نے اپنی مشہور کتاب "مسلطت روم کا زوال" کی پانچویں جلد کے پچاسویں باب کو اس موضوع کے لیے مخصوص کیا ہے۔ اپنے اعتراض کے مطابق وہ "مشرقی زبانوں سے مکمل طور پر ناواقف" تھا اس لیے قدرتی طور پر

اس کا ماخذ وہی کتابیں تھیں جو اس سے پہلے یورپ میں لکھی گئی تھیں اور اس بنا پر اس کی ترجمانی بھی واقعہ کے مطابق نہ ہو سکی۔ تاہم اس نے بہت سی روایات کو غلط قرار دیا۔ مثلاً اس نے کہا کہ مکاری کا لقب ایک خطرناک اور ناقابل اعتبار (PRILONS AND SLIPPERY) چیز ہے۔

فرانس میں ڈالٹیر پیدا ہوا جو بحیثیت مورخ زیادہ محتاط ہے مگر بحیثیت المینگار (TRAGÉDIAN) محتاط نہیں تھا۔ اپنی تاریخی کتاب (۱۷۵۷ء) میں وہ محمدؐ کا ذکر رواداری کے ساتھ کرتا ہے وہ محمدؐ کا مقابلہ کرامویل (CROMWELL) سے کرتا ہے۔ ان کے کارناموں کو انگلینڈ کے نجات دہندہ (کرامویل) سے زیادہ عظیم قرار دیتا ہے۔ گرا۔ پنے المیناٹک (TRAGEDY) ۱۷۴۲ء میں محمدؐ کو قرون وسطیٰ کے لباس میں مکار، ظالم اور عیاش بنا کر پیش کرتا ہے۔ اگرچہ یہ بھی حقیقت ہے کہ ڈالٹیر کا اسلام پر حملہ عمومی طور پر اس کے مخالف مذہب ہونے کا نتیجہ تھا۔ ڈالٹیر کا انحصار انگریزی ماخذ پر تھا۔ خاص طور پر سیل کا ترجمہ قرآن۔ کیونکہ وہ انگلینڈ میں رہا تھا اور انگریزی زبان سیکھی تھی۔

ڈالٹیر سے زیادہ جرمن شاعر گوٹے (۱۷۹۹-۱۸۳۲) وہ شخص تھا جو جدید سپرٹ اور نئے بین الاقوامی نقطہ نظر کا پیغامبر بنا۔ گوٹے نے اپنی زندگی میں محمدؐ کے حالات پر ایک نظم شروع کی مگر وہ اس کو مکمل نہ کر سکا۔ گوٹے یہ یقین کرنے کے لیے تیار نہ تھا کہ عربی پیغمبر ایک مکار شخص تھا۔ سعدی کی گلستا کے جرمن ترجمے نے خاص طور پر گوٹے کو بہت متاثر کیا۔ ۱۸۱۷ء میں حافظہ کے کلام کا جرمن زبان میں ترجمہ ہوا تو گوٹے کو اس میں حکمت، تقدس اور سلامتی نظر آئی جو اس کے خیال میں مغرب کو خاص طور پر درکار تھی۔

اسلامی کلیئر کے بارے میں مغربی علماء کا بدلا ہوا نقطہ نظر جس کا آغاز انگریز اور فرانسیسی پروفیسروں نے کیا تھا اور جرمن اور دوسرے ادیبوں اور شاعروں نے جس کو تقویت دی تھی وہ انیسویں صدی کے وسط تک بالکل واضح ہو گیا۔ کارلائل کا محمدؐ کو پیغمبر نہ ہیرو کے کردار کے لیے منتخب کرنا ایک وقت نئے رجحان کی طرف اشارہ تھا اور اس میں اضافہ کرنے والا بھی تھا کارلائل کی کتاب میں مشکل سے کوئی ناخوشگوار فقرہ ہو گا۔ ”درحقیقت یہ کتاب اس لیے قابل تنقید ہو سکتی ہے کہ وہ غیر تنقیدی ہے“ محمدؐ ایک سازشی، مکار ہیں، وہ جھوٹ کا مجسمہ ہیں، ان کا مذہب محض عطائی نسخوں کا مجموعہ ہے۔ اس قسم کی باتیں کارلائل کو گوارا نہیں تھیں۔ اس کا ہیرو (محمدؐ) واقعی ایک انسان تھا سچا انسان۔

مولانا مجیب اللہ صاحب ندوی

جامعہ الرشاد اعظم گڑھ

وقت ایک دولت ہے

ایک تقریر جو خواص اہل علم اور جامعۃ الرشاد کے طلبہ اور اساتذہ کے ایک مجمع میں کی گئی

محترم حضرات، اساتذہ اور عزیز طلبہ!

اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بیشمار نعمتیں عطا کی ہیں ان میں ہر ایک کے لیے کہا جاسکتا ہے کہ

ز فرق تا بقدم ہر کجا کہ می نگرم

کرشمہ دامن دل کشد کہ جا اینجا سست

یعنی سرے پر تک خدا کی جس نعمت پر نگاہ ڈالتا ہوں دل کھینچنے لگتا ہے اور تقاضا کرتا ہے کہ میری جگہ بس یہی ہے! مگر وقت شاید خدا کے قدم کی سب سے قیمتی نعمت ہے ہمارے بول چال میں وقت کو "دولت" کہا جاتا ہے وقت ایک دولت ہی نہیں بلکہ انسانی زندگی کا سارا اتنا نانا با نانا اسی سے بنتا ہے اس کے بغیر انسانی زندگی کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا اسی کے ختم ہو جانے کا نام موت ہے، روزانہ وقت کی یہ سپلائی قدرت خداوندی کا سب سے بڑا کرشمہ بلکہ ایک معجزہ ہے، روزانہ سچ کہ جب ہم اٹھتے ہیں تو وقت کی یہ دولت بے بہار چوبیس گھنٹے، بغیر کسی جدوجہد کے ہم کو مل جایا کرتی ہے اور زندگی بھر ملتی رہتی ہے اس میں کبھی ناغہ نہیں ہوتا اور نہ کسی بیشی ہوتی ہے اور پھر وقت کی یہ سپلائی ایسے حیرت انگیز طریقے سے ہوتی ہے کہ نہ اسے ہماری آنکھیں دیکھ پاتی ہیں اور نہ تو احساس کی تیزی اسے اپنی گرفت میں لے سکتی ہے اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے مگر وہ اس طرح دبے پاؤں آتا اور جاتا ہے کہ اس کی

رفتار کی آہٹ تک ہمارے کانوں کو سنائی نہیں دیتی بلکہ تیز سے تیز آواز سماعت بھی اس کے آنے اور جانے کی آواز کو نہ تو سن سکتا ہے اور نہ کوئی بہتر سے بہتر ٹیپ رکارڈ اسے محفوظ کر سکتا اس کی تیز رفتاری کا اندازہ آپ اپنی گھڑی کی سکند کی سوئی سے دگا سکتے ہیں ایک سکند جس کی ہمارے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے اسی ایک سکند میں روشنی ایک لاکھ پھیپسی ہزار میل کا فاصلہ طے کر لیتی ہے، وقت کی اس دولت سے کائنات کا ذرہ ذرہ مستفیض ہوتا ہے اور اپنی بقا میں اس کا محتاج ہے، دن رات کی آمد و رفت، زمین کی گردش، سورج، چاند اور ستاروں کی گردش اور روشنی ہوا، پانی اور مٹی کا رد و بدل یہ سب اسی وقت کی کرشمہ سازی کا نمونہ ہے، وقت کی یہ سپلائی اگر ایک لمحہ کے لیے بند ہو جائے تو انسان، حیوان، پرند و چرند ہی نہیں بلکہ کائنات کا ایک ایک ذرہ اپنا وجود کھو دے گا۔ خدائے قدوس کی یہ سب سے پہلی اور سب سے زیادہ قیمتی اور حیرت انگیز تخلیق ہے اسی لیے کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حمد و ثنا کرتا ہے اور اس کی کرشمہ سازی کے گن گاتا ہے اور ہم کو بھی اس کی قدردانی کا حکم دیا گیا ہے۔ فَبُحْنَ لِلَّهِ جِئْنَ مُسْئُونَ وَجِئْنَ تَصْبِحُونَ وَلَهُ الْحُكْمُ فِي السَّوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعِشَاءً وَجِئْنَ تَطْهَرُونَ (اللہ کی تسبیح بیان کر: صبح شام اور رات میں اور دوپہر کے بعد اس کی تعریف زمین و آسمان میں ہوتی ہے)۔ وقت خدا تعالیٰ کی عطا کردہ ایک ایسی دولت ہے جس کو اس کے علاوہ کوئی ہم سے بھین نہیں سکتا اور نہ کوئی اسے چرا سکتا ہے، کچھ ہو یا جو ان ہوا و صیڑ ہو یا بوڑھا ہو مرد ہو یا عورت وقت کی یہ نعمت سب کو برابر ملتی ہے، دیہاتی ہو یا شہری امیر ہو یا غریب سب کے لیے اس کا رد و ازہ یکساں کھلا ہوتا ہے نہ تو وہ غریب کو ایک منٹ کم ملتا ہے اور نہ امیر کو ایک منٹ زیادہ ملتا ہے اگر کوئی اسے ضائع کر دے تو بظاہر کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں مگر اس کے ضائع کرنے والے کو جو نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے اور کبھی کبھی ایک لمحہ کی غفلت آدمی کو سالوں کی پیچھے کر دیتی ہے۔

رفتہ کہ خداداد پاکشتم محل نہاں شد از نظر

یک لمحہ غافل بودم و صد سالہ را ہم دور شد

میرے پیر میں کاشا چھڑا اور میں راستہ سے ہٹ کر اسے بھالنے لگا اس ایک لمحہ کی غفلت نے مجھے سواری اور فافلہ سے سیکڑوں منزل پیچھے کر دیا، لیکن جو اس وقت کی قدردانی کرتا ہے اس کے

فائدے بھی اٹھاتا ہے اور اس کے نائدوں کا کوئی حد و شمار نہیں ہے، قرآن نے بہت مختصر مگر بڑے جامع انداز میں اس کی قدر وانی اور ناقدری کا ذکر کیا ہے۔ وَالْعَصِيرَاتِ الْإِنْسَانِ لِفِيْ خُسْرٍ إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

وقت کی یہ خصوصیت بھی بڑی اہم ہے کہ وہ ہم کو بغیر کسی محنت اور کوشش کے ملتا ہے یوں تو زندگی کی ہر نعمت خدا کی دی ہوئی ہے مگر اس کے لیے کچھ محنت اور کوشش بھی کرنی پڑتی ہے جو نعمتیں ہم کو اللہ نے بغیر کسی جدوجہد کے دی ہیں ان کی بھی حفاظت اور حقن کا انتظام کرنا پڑتا ہے ورنہ وہ نعمت ہم سے چھین جاتی ہے یا اس کے فائدے سے ہم محروم ہو جاتے ہیں صحت بڑی نعمت ہے مگر اس کو قائم رکھنے کے لیے کچھ تدبیریں کرنی پڑتی ہیں انسان کے اعضا و جوارح اس کا دل و دماغ اس کی اولاد و پیسہ ہمیشہ یہ سب خدا کا عطیہ ہیں مگر ان میں سے ہر ایک کی دیکھ بھال اور حفاظت کا انتظام کرنا پڑتا ہے اگر ہم ایسا نہ کریں تو صحت برباد ہو جائے گی اعضا و جوارح جواب دے جائیں گے اولاد بڑے کے برباد ہو جائے گی۔ روپیہ پیسہ ضائع ہو جائے گا مگر وقت کو اگر آپ برباد کریں! اس کا غلط استعمال کریں تو وہ موت سے پہلے آپ سے چھینا نہیں جائے گا اور نہ اس میں کوئی کمی ہوگی مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ وقت جتنی قیمتی شے ہے اسی اعتبار سے اس کی ناقدری، بربادی اور اس کے غلط استعمال کے نتائج بھی بڑے ہولناک ہوتے ہیں اگر افراد اسے ضائع کرتے ہیں تو افراد کو اس کے بڑے نتائج سے دوچار ہونا پڑتا ہے اور اگر کوئی قوم اسے برباد کرتی ہے تو وہ اجتماعی عذاب اور بربادی کا شکار ہوتی ہے۔

أَوَلَمْ نُنْعِمْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ
مَنْ تَذَكَّرْ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ
فَذُوقُوا ظِلْمَ الَّذِيْنَ كَفَرْتُمْ
نَصِيرَهُ

کیا ہم نے تم کو ایسی نعمتیں نہیں دیں جس میں
جس نے چاہا نصیحت حاصل کی اور اس کی یاد دہانی
کے لیے تنبیہ کرنے والے آتے رہے تو اس ضائع
کرنے کا غذا چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے

مترجم حضرات!

وقت کی اسی اہمیت کے پیش نظر اسلام میں سارے احکام کو وقت کا پابند بنایا گیا ہے اگر آپ ان احکام اسلامی کو مقررہ وقت پر ناسوا کریں تو خدا کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر آپ فجر کی

نماز ظہر کے وقت پڑھیں یا ظہر کی فجر کے وقت تو آپ کی نماز خدا کے حضور میں کوئی قیمت نہیں رکھے گی، روزہ اگر آپ ماہ رمضان کے بجائے دوسرے کسی مہینے رکھ لیں تو بھی آپ کے سر سے فرض ادا نہ ہوگا، آپ زکوٰۃ کا سال بھر کا حساب کیے بغیر ہزار روپیہ کا خیر میں لگا دیں تو آپ زکوٰۃ کے فرض سے سبکدوش نہیں ہو سکتے، اگر آپ حج ۹-۱۰-۱۱ ذوالحجہ کے بجائے شوال یا رمضان میں ادا کریں تو آپ کا حج ادا نہ ہوگا، اسی طرح معاملات اور معاشرتی احکام میں بھی وقت کی پابندی کو اسلام نے ضروری قرار دیا ہے، قرآن نے ان قوموں اور افراد کو بار بار تنبیہ کی ہے جن کو ایسی ہی عمریں دی گئیں اور انھوں نے حق کو نہیں پہچانا اور باطل میں پڑے رہے گویا اس طرح انھوں نے اپنی عمر اور وقت کا سارا سرمایہ ضائع کیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر قیامت تمھارے سر پر کھڑی ہو اور تمھارے ہاتھ میں کوئی پودا ہو تو اس وقت بھی تم اسے جلد سے جلد زمین میں لگا دینے کی کوشش کرو۔ یعنی جو وقت میرے اسے کام میں لاؤ۔

صحابہ کرامؓ نے آپ کے فیض صحبت سے وقت کی اہمیت کو خوب سمجھ لیا تھا وہ جب ایک دوسرے سے ملنے تو جدا ہونے سے پہلے سورہ العصر سنا دیتے تھے جس میں زمانہ اور وقت کی قسم کھا کر اس کے صحیح استعمال کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور جو لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں ان کو تنبیہ کی گئی ہے امام رازی نے لکھا ہے کہ کسی بزرگ نے ایک برفنا بچے والے کو دیکھا کہ وہ آواز نہ لگا رہا تھا کہ ”رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھٹا جا رہا ہے“، ”رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھٹا جا رہا ہے“، اس کی یہ بات سن کر انھوں نے کہا کہ ”آج سورۃ العصر کی تفسیر سمجھ میں آ گئی“ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی ہے وہ بربت کے گھٹنے اور گھٹنے سے بھی زیادہ تیزی سے گزر رہی ہے۔ اور انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب کسی آدمی کو بیکار دیکھتے تو اسے زور لگاتے اور فرماتے کہ ”إِنِّي لَأَكْثَرُهُ أَنْ أَرَى أَحَدَكُمْ سَنِهًا لَا فِي عَمَلِ الدُّنْيَا وَلَا فِي عَمَلِ الْآخِرَةِ“ (میں تم میں سے کسی کو بیکار دیکھنا پسند نہیں کرتا نہ تو دنیا کے کام میں لگو اور نہ آخرت کے کام میں)۔

وقت کی قدر دانی ہی تھی کہ امام طبری، امام نووی، حافظ ابن تیمیہ، حافظ ابن کثیر، حافظ ابن حجر، علامہ سیوطی اور بہت سے محدثین و فقہاء کی کتابوں کے صفحات کا شمار کیا گیا ہے تو ایک ایک

دن میں ۲۵-۳۰ صفحے روزانہ پڑھتے ہیں اگر دوسری انسانی ضروریات کو بھی سامنے رکھا جائے تو ان کتابوں کی ضخامت پر حیرت ہوتی ہے کہ اتنا بڑا علمی ذخیرہ ایک آدمی نے کیسے جمع کر لیا۔ ہمارے اسلاف اور بزرگان دین ایک لمحہ کی غفلت کو بھی گناہ تصور کرتے تھے ان کا تو یہ وظیفہ تھا کہ

نا خوش آن وقتے کہ بر زندہ دلان ہے عشق رفت

ضائع آن اوز کے کہ ہر مستان بہ ہشیاری گزشت

(وقت کے ضائع کرنے میں کام ہی کا نقصان نہیں ہوتا بلکہ وقت ضائع کرنے والا بغیر

کسی ارادہ کے بہت سے برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ بلا وجہ ذہنی انتشار

میں مبتلا ہوتا ہے۔)

علامہ شبلی نعمانی نے اپنے سفرنامہ مصر و شام میں لکھا ہے کہ جس جہاز سے وہ سفر کر رہے تھے اسی سے مشہور انگریز صنعت پر و فیسر آرملڈ جن کا علی گڑھ میں ساتھ رہ چکا تھا بھی سفر کر رہے تھے تو راستہ میں جہاز خطرہ میں آگیا اور قریب تھا کہ وہ غرق ہو جائے جہاز کے کپتان نے اعلان کر دیا کہ اب جہاز ہمارے قابو سے باہر ہے، سب لوگ اپنے بچنے کی تدبیر کر لیں۔ علامہ شبلی پریشان پر و فیسر آرملڈ کے پاس آئے تو دیکھا کہ وہ اطمینان سے بیٹھے کچھ لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے تجب سے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ جہاز کے ڈوب جانے کا اعلان ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں معلوم ہے مگر اب عمر کے جو لمحے باقی ہیں انہیں کیوں ضائع کیا جائے جو ہونا ہے وہ تو ہو ہی گا، پر و فیسر آرملڈ نے ایسی بصیرت افروز بات کہی جو رہتی دنیا تک یادگار ہے گی چنانچہ جہاز خطرہ سے نکل گیا اور جو لوگ حیران و پریشان تھے وہ بھی اپنی منزل تک پہنچے اور پر و فیسر آرملڈ بھی۔

اس طالب علم کا واقعہ بھی بڑا بصیرت افروز ہے جس کے پاس اثنائے تعلیم میں جب گھردالوں اور دستوں کے خطوط آتے تو وہ کسی کو پڑھتا نہیں تھا بلکہ ایک گھرے میں ڈال دیتا تھا جب اپنی تعلیم ختم کر چکا تو سارے خطوط نکال کر پڑھنے شروع کیے تو کسی میں کسی عزیز کی موت کی خبر تھی، کسی میں خوشی کی، کسی میں پریشانی کی، اُس کے ساتھیوں نے پوچھا پہلے کیوں نہیں پڑھا اب پڑھنے سے کیا فائدہ۔ اس نے کہا کہ اس سے پہلے پڑھتا تو ذہن منتشر ہوتا اور تعلیم کا نقصان ہوتا اب تعلیم ختم کر چکا ہوں اب دوسرے حقوق ادا کروں گا اس طالب علم کی اس سادہ حرکت میں فلسفہ زندگی کی بہت بڑی تعلیم پوشیدہ

تھی وہ یہ کہ جب تک کسی کام میں اور خاص طور پر تعلیم میں کیسوی نہ ہوگی وہ حاصل نہیں ہوگی۔
 مولانا عبدالحی فرنگی محلی جس کمرہ میں مطالعہ کرتے تھے اس میں چاروں طرف دروازے تھے ان کے
 والد جو وقت کے بڑے عالم ہونے کے ساتھ رئیس بھی تھے ہر دروازے پر ایک جوڑا جو تار کھوادیا کرتے
 تھے کہ اگر وہ کسی ضرورت سے نکلیں تو جو تار تلاش کرنے میں وقت نہ ضائع ہو۔ گرمیوں کے زمانہ میں وہ
 کمرہ میں مطالعہ کر رہے تھے ان کے والد مولانا عبدالحلیم صاحب نے نوکر سے کہا کہ اگر میاں عبدالحی.....
 پانی مانگیں تو اس میں کچھ تیل ملا کر دنیا اور جتنی بار مانگیں اتنا ہی اضافہ کرتے جانا چنانچہ انھوں نے
 تین بار پانی مانگا اور ملازم تیل میں اضافہ کرتا رہا اور وہ پیتے چلے گئے اور مطالعہ کے انہماک میں
 کچھ احساس نہیں ہوا اس کے بعد ان کے والد نے کہا کہ ہاں اب عبدالحی کسی کام کے ہو جائیں گے۔
 مغربی قوموں نے جہاں ہمارے علم و فن سے فائدہ اٹھایا ہے وہیں انھوں نے وقت کی قدر دانی
 کو بھی اپنی زندگی کا جز بنالیا ہے، پروفیسر آرٹلڈ کے مذکورہ بالا واقعہ سے اس قوم کے مزاج کا پتہ
 لگایا جاسکتا ہے۔ اپنی تمام خرابیوں کے باوجود یہ قومیں کام کے وقت کو ضائع کرنا جانتی ہی نہیں۔
 اگر آپ آخرت کے نقطہ نظر سے اس دنیا کی زندگی اور اس کی قیمتی گھڑیوں پر نگاہ ڈالیں گے تو آپ کی
 نظر آئے گا کہ یہاں کا ایک ایک لمحہ آخرت میں نہ جانے کتنے سالوں کے برابر قرار دیا جائے گا، یہاں
 کا ایک دن وہاں کے بچاس ہزار سال کے برابر ہے عمر کے یہ چند برس اگر ہم نے ضائع کر دیے تو نہ جانے
 وہاں ہم کو اس کا کتنا خمیازہ بھگتنا پڑے گا گو یا عمر کی اس مختصر مدت ہی پر آخرت کی لامتناہی زندگی
 کی کامیابی و ناکامی کا مدار ہے۔

محترم حضرات اور عزیز طلبہ!

اس مختصر گفتگو کا حاصل صرف یہ ہے کہ آپ وقت کی قیمت کو پہچانیں اور اس مالِ بخت کے
 سلسلہ میں "مالِ بخت دل بے رحم" کا رویہ اختیار نہ کریں۔

وقت کا سب سے بہترین استعمال تو یہ ہے کہ آدمی یا تو اسے خدا کی عبادت میں گزارے یا انسان کی خدمت
 میں، عبادت میں نماز و روزہ حج و زکوٰۃ ذکر و تسبیح اور تعلیم و تعلم سب کچھ شامل ہے، اسی طرح انسان کی خدمت کے
 بیشمار گوشے ہیں مثلاً اپنی اور اپنے بال بچوں کی خدمت، پاس پڑوس کی خدمت، غریبوں اور یتیموں کی
 خدمت، ملک و قوم کی خدمت، دین کی خدمت، اسمعیل میرٹھی نے بہت صحیح کہا ہے

مرد ہو تو کسی کے کام آئے ورنہ کھاؤ بیوہ چلے جاؤ

عام طور پر ہم لوگ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ذکر و دعا کو عبادت اور آخرت میں کام آنے والے کام سمجھتے ہیں مگر مخلوق خدا کی خدمت کو ایسا نہیں سمجھتے۔ حالانکہ مخلوق خدا کی خدمت اگر اچھی نیت سے کی جائے تو یہ ساری خدمت بھی عبادت بن جاتی ہے اور بسا اوقات آدمی مخلوق کی خدمت کر کے خدا تعالیٰ کے یہاں جو مرتبہ حاصل کر لیتا ہے وہ نماز روزے سے نہیں حاصل کر پاتا حدیث کی کتابوں میں آپ کو مثال کے لیے بیشتر واقعات ملیں گے جن سے معلوم ہو گا کہ ایک ادنیٰ سی خدمت نے آدمی کو جنت کا مستحق بنا دیا۔ حدیث میں آتا ہے وہ مومن جو سب سے ملتا جلتا ہے اور ان کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے وہ اس مومن سے بہتر ہے جو کسی سے ملتا جلتا نہیں اور لوگوں کی تکلیفوں کو اٹھاتا نہیں اسی بنا پر ہر نبی سے نبوت سے پہلے خدمت خلق کا کام لیا گیا ہے آپ کو جب غار حراء میں نبوت کی ذمہ داری سونپی گئی تو آپ پر اس ذمہ داری کے احساس سے ایک عجیب کیفیت ظاہر ہو گئی اور آپ اسی حالت میں گھر واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہؓ نے تسکین دیتے ہوئے آپ کی بہت سی خدمات اور ان اخلاقی خوبیوں کا ذکر کیا جن کا تعلق بندگان خدا سے ہے آپ نے فرمایا

”خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ناکام اور رسوا نہیں کر سکتا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں،

تمہارے اندوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں،

اور حق کی ادائیگی میں جو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں ان میں آپ مددگار ثابت ہوتے ہیں۔“

عام طور پر ہم لوگ اپنی خدمت تو لینا جانتے ہیں مگر دوسروں کی خدمت کرنا جانتے ہی نہیں

ہمارا یہ طرز عمل سیرت نبوی سے بالکل ہٹا ہوا ہے اگر ہم مخدوم بننا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں دوسروں

کی خدمت کرنی چاہیے ہر کہ خدمت کر دے اور مخدوم شد، یہ اصول افراد کے لیے بھی ہے اور قوموں کے لیے

بھی اور اس دنیا میں وہی قومیں سر بلند ہیں جن میں خدمت کا جذبہ موجود ہے تفصیل کا موقع نہیں

ہے ورنہ اسے مثال دیکر بتایا جاسکتا ہے کہ کسی نازک موقع پر ان قوموں کے افراد عام انسانوں

کی کتنی خدمت اور مدد کرتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہے اس لیے ہم دوسروں کی مدد اور

خدمت کیا کرتے خود اپنے بھائیوں کی بھی حق تلفی کرتے ہیں۔ ہمیں اپنا حق تو یاد رہتا ہے مگر

دوسروں کا حق بہت کم یاد رکھتے ہیں۔ ایک پادری کا طرز عمل بھی ہمارے لیے بہت سبق آموز ہے وہ جب تبلیغ کے وقت دعا کرتے یا تقریر کرتے تو شروع میں اُردو کے یہ دو شعر ضرور پڑھتے تھے، پہلا شعر خواجہ میر درد کا ہے جو اپنے وقت کے بہت بڑے شیخ تھے۔

درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو
ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کربیاں

خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر نہ درد کی چوٹ جس کے جگر پر
خلاصہ یہ کہ وقت کی سب سے بڑی قدردانی یہ ہے کہ وہ یا تو اپنے خالق کی عبادت میں گزرے
یا مخلوق کی خدمت میں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں وقت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔

دماغی کام کرنے والوں
مثلاً طلباء، استاد،
وکیلوں وغیرہ کے لئے
بہترین تحفہ

دماغین

دواخانہ طبیبہ کالج مسلم یونیورسٹی علیگڑھ

دماغین

MAHARAJA TIWARI TRUST
ALIGARH

قوم پھر ہمت سے آگے بڑھنے لگی ہے

۶۶ - ۱۹۶۵ء

نوجوانوں کی بہبود کے نئے اقدامات

■ کنٹرول نرخوں پر ضروری اشیاء ۱۰,۴۹۰ ہوسٹلوں میں بہم پہنچائی جا رہی ہیں جس سے ۹,۵۶,۰۰۰ سے زیادہ طلباء مستفید ہو رہے ہیں۔

■ چھپائی کے سفید کاغذ کی رعایتی دالوں پر فراہمی کے سبب نصابی کتابوں اور کتابوں کے نرخوں میں کمی ہوئی ہے۔ اسکولوں اور کالجوں میں کتابوں کے ۸۸,۶۰۰ بک کام کر رہے ہیں۔

■ ۲۱۴ صنعتیوں اور ۱۰۳ ٹریڈوں کو اپرنٹس شپ اسکیم کے دائرہ کار میں لایا جا چکا ہے۔

■ اپرنٹس بھرتی کرنے کی اسکیموں کے تحت ۱۸,۸۰۰ سیٹوں کا اضافہ کیا گیا جس سے ان کی کل تعداد ۹۰۰,۳۳۱ ہو گئی۔ ۹۰۰,۲۸۹ سیٹیں پُر کی گئی ہیں جن میں سے ۲۸,۰۰۰ سیٹیں (۲۰ فیصد سے زیادہ) شیڈولڈ کاسٹ، شیڈولڈ قبیلوں اور دیگر پسماندہ طبقوں کے افراد کو دی گئی ہیں۔

SELECTED READINGS*By Maulana Manzoor Nomani*

	Rs. P.		Rs. P.
What Islam Is ?	18 00	Haj Made Easy	2 00
The Quran & You	15 00	Meaning and Message of	
Islamic Faith & Practice	15 00	Tradition	32 00

By Maulana Abul Hasan Ali Nadvi

Islam & the World	18 00	Tales of the Prophets	5 00
Saviours of Islamic Spirit		Syed Ahmad Shaheed	40 00
Vol. I	40 00	Qadianism—a Critique	1 00
Vol. II	35 00	Islam and Ahmadism	2 00
The Four Pillars of Islam	30 00	New Menace and its Answer	1 50
Western Civilisation Islam		The World of Islam Today	00 60
& Muslims	22 00	Basis of a New Social Order	1 00
Glory of Iqbal	18 00	Reconstruction of Indian	
The Musalman	10 00	Society	2 00
Faith versus Materialism	10 00	Islam—the Perfect Religion	1 50
Qadianism—a Critical Study	13 00	The Haj	6 00
Speaking Plainly to the West	5 00	Tales of the Prophet	4 00

By OTHER AUTHORS

Fatawa Rahimia	30 00	Teachings of Islam	30 00
The Message of Quran	25 00	Vol. I & II	55 00
Key to the Garden of Bliss	22 00	Hadees-E-Qudsi	20 00
Fear of Hell	16 00	Bahishti Zewar	45 00
The Book of Thousand Lights	12 00	Sayings of Mohammad	5 00
The Glorious Caliphate	25 00	Punjsura Shareef	12 00
Isabella	15 00	Darood-o-Salam	8 00
The Balanced Way	4 00	Prayers of the Prophet	3 50
Rights of Husband & Wife	5 00	Salat	4 00

*Can be obtained from :—***AL-FURQAN BOOK DEPOT**31, Naya Gaon West (Nazirabad),
LUCKNOW (India).

الفوتوحات
الملكوتية

مجلد

محمد منظور نعمانی

قوم پھر ہمت سے آگے بڑھنے لگی ہے

۶۱۹۷۵ - ۷۶

بجلی کی پیداوار میں اضافہ

× ۷,۹۷,۶۴۰ لاکھ یونٹ بجلی پیدا کی گئی، پہلے کبھی اتنی

بجلی تیار نہیں ہوئی۔ ایک دن میں ۲,۶۰۰ لاکھ یونٹ

بجلی تیار کرنے کا نیا ریکارڈ۔

× ۲۵ نئے بجلی گھروں میں ۱۸۰۰ میگا واٹ بجلی تیار کی گئی۔

ان میں سے ۲۰ بجلی گھروں میں ستمبر ۱۹۷۵ء اور مارچ ۱۹۷۶ء

کے درمیانی عرصے میں بجلی تیار ہوئی۔

× اس سال مزید ۲,۵۰,۰۰۰ ہیکٹر رقبہ زمین کے لیے سینیچائی

کی سہولتیں میسر آنے کی توقع ہے۔

× ۶,۳۵۶ دیہات میں بجلی مہیا کی گئی جس سے بجلی والے

دیہات کی گنتی ۷۰,۷۴,۰۷۹ ہو گئی۔ ۱,۴۰,۰۰۰ پمپ سیٹ

چالو کیے گئے۔

ممالک چندہ

۱۵/-	ہندوستان سے
۲۵/-	پاکستان سے
۱۶/-	بنگلہ دیش سے
۱۷۵/-	نی کاپی

الفتان

ماہنامہ

ممالک غیر سے سالانہ چندہ

۲	بھارتی ڈاک سے
۳	برائٹی ڈاک سے

جلد (۱۴۴) اہمیت ماہ اکتوبر ۱۹۶۲ء مطابق رمضان المبارک ۱۳۹۶ھ شمارہ (۹)

نمبر شمار	مضمون	مضمون نگار	صفحہ
۱	مجاہد ادلیس	محمد منظور نعمانی	۲
۲	معارف ائمہ دین	" "	۱۱
۳	جواہر پارے	مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی	۲۵
۴	تخلص و ترجمہ مکاتیب رشیدیہ	مولانا حافظ محمد نعیم صدیقی ندوی	۳۵
۵	کردار شکنی کا الیہ	جناب ماہر القادری صاحب	۳۱
	دین کے خدمتگزاروں کی خدمت میں		

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے، تو

اس کا مطلب یہ کہ آپ کی دست خریداری ختم ہو گئی ہو۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چند ہل سال کریں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۲۵ تاریخ تک آجائے ورنہ اگلا پرچہ بعضی دفعہ دینی پی ارسال ہوگا۔
غیر خریداری: براہ کرم خط و کتابت اور منی آرڈر کوپن پر اپنا نمبر خریداری ہندو لکھ دیا کیجیے جو پستہ کی جف پر لکھا رہتا ہے۔

تاریخ اشاعت: الفتان ہر انگریزی مہینہ کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ۲۵ تاریخ تک کسی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع کریں۔ اس کی اطلاع ۲۸ تاریخ تک آجائے۔ اس کے بعد سالہ کیسے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی

دولوی محمد منظور نعمانی پرنٹر پبلشر "ڈیٹر نے تنویر پریس میں چھپا کر دفتر الفتان" ۳۱- نیالگاؤں غزنی کھٹوے شائع کیا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

محمد منظور نعمانی

پاکستان کے بعض اخبارات و رسائل سے یہ عجیب و غریب خبر ملی ہے کہ وہاں کے کچھ بریلوی (رضا خانی) حضرات نے حکومت سے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصنیف "تقویۃ الایمان" کی ضبطی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کی کچھ تفصیل ان اخبارات سے معلوم نہ ہو سکی۔ مطالبہ میں غالباً کہا گیا ہوگا کہ اُس میں عاذا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں گستاخیاں کی گئی ہیں لہذا "مسلمانوں کے ملک" پاکستان اور اس کی اسلامی حکومت میں اس کو ضبط کیا جانا چاہیے اور اس کی اشاعت کو منزع قرار دیا جانا چاہیے ! جو دیک اس عجیب و غریب فرقہ یا طبقہ کی تاریخ، اس کے مزاج، اُس کی خصوصیات اور شاغل حیات سے واقف نہیں ہیں انہیں حیرت ہوئی ہوگی کہ کوئی آدمی ہوش و حواس رکھتے ہوئے ایسا لغو اور مضحکہ خیز مطالبہ حکومت سے کیسے کر سکتا ہو، اور اگر کوئی عقل باختہ ایسا کرنا چاہے تو بہر حال اس کو قانون کے ماہر و کلا اور ایسے کامیوں اور ان کے طور طریقوں سے واقف، عقل و ہوش رکھنے والے اور پڑھے لکھے کچھ آدمیوں کا تعاون بھی حاصل کرنا ہوگا، وہ کیونکر اُس کو اس کا مشورہ دیں گے۔

دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن چونکہ راقم سطور کا ایک طویل مدت تک ان لوگوں سے خاص واسطہ اور سابقہ رہا ہے اس لیے ان لوگوں کے بارہ میں جو واقفیت اور تجربے اس عاجز کو ہیں شاید ہی کسی دوسرے کو ہوں۔ اس وجہ سے مطالبہ کی اس خبر پر جو تعجب لوگوں کو عام طور سے ہوا ہوگا مجھے وہ نہیں ہوا۔

مقامی واقعات اور مثالیں میرے سامنے ہیں کہ مختلف مقامات پر ان لوگوں نے بالکل بے بنیاد

[illegible]

ظاہر ہے کہ اس کے بعد بریلوی حضرات میں سے کسی کے لیے اس کی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ "تقویۃ الایمان" کے بارہ میں یہ بات زبان سے نکالے یا قلم سے لکھے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں کوئی گستاخی کی گئی ہے؟ — حکایت سے کوئی مطالبہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ راقم مسطور کا خیال ہے کہ جن لوگوں نے یہ مطالبہ والی بات اٹھائی ہے وہ بیچارے، علم حضرت کی ان تحریروں سے بے خبر ہیں۔ لیکن پاکستان میں بریلوی جماعت کے ایسے علماء یقیناً موجود ہوں گے جنہوں نے مولوی احمد رضا خاں صاحب کی "تہید ایمان" دیکھی ہوگی اور وہ اپنے علم حضرت کی منقولہ بالا عبارت اور اس کے علاوہ ان دوسری عبارتوں سے واقف ہوں گے جن میں انہوں نے حضرت شاہ شہید کی تکفیر کے خلاف اپنی رائے ظاہر کی ہے اور دوسروں کو بھی تکفیر سے منع کیا ہے۔ — وہ اس نزاکت سے بھی واقف ہوں گے کہ اگر "تقویۃ الایمان" کے بارہ میں گستاخی والی بات پر اصرار کیا گیا تو مولوی احمد رضا خاں صاحب کا تکفیری فتویٰ خود ان پر لوٹ جائے گا اور کوئی منطق ان کو نہ بچا سکے گی۔ —

بہر حال مولوی احمد رضا خاں صاحب کی ان عبارتوں نے "تقویۃ الایمان" اور شاہ شہید کے معلق ساری بحث ختم کر دی ہے۔ دکنی اللہ المومنین القتال۔

کا انداز اور رویہ اختیار کیا جو قرآن مجید کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا رویہ ہے۔
 — اول سے آخر تک کتاب کا انداز یہ ہے کہ شاہ صاحب قرآن مجید کی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی حدیث بلفظ نقل کرتے ہیں۔ پہلے اس کا ترجمہ پھر اُس کی تشریح کرتے ہیں اور شرک میں
 گرفتار جاہل مسلمانوں کے لیے اُس کا جو پیغام ہے، اُن جاہلوں کی سمجھ میں آنے والی عامی زبان ہی
 میں اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اور تا امکان یہ وضاحت اُسی اسپرٹ میں کرتے ہیں جو آیت یا حدیث
 کی اسپرٹ ہوتی ہے۔ الغرض "تقویتہ الایمان" میں جہاں شدت ہے وہ آیت قرآنی اور ارشاد
 نبوی کے جلال اور شدت کی ترجمانی ہے یا اُس غیظ و غضب کا پرتو ہے جو مسلمان کھلانے والوں میں
 قبر پرستی اور تغزیہ پرستی جیسا شرک دیکھ کر ایک سچے مومن کے قلب میں پیدا ہوتا ہے۔ جو صاحب
 علم و نظر اس روشنی میں تقویتہ الایمان کو دیکھے گا وہ محسوس کرے گا کہ اُس میں تو حید و شرک کے بارہ میں
 آیات قرآنی اور احادیث نبوی کی صریح ترجمانی کی گئی ہے۔ اس ترجمانی کی اسپرٹ بھی وہی ہے جو
 آیات و احادیث کی اسپرٹ ہے اور اُس کے اصل مخاطب وہ جاہل مسلمان ہیں جو اُس زمانہ میں طرح طرح
 کے شرک میں گرفتار تھے۔

واقعہ یہ ہے کہ قبر پرستی وغیرہ سے دلچسپی رکھنے والے شاہ شہید کے دشمنوں اور بعض حاسدوں کی
 طبعیت ہے اگر "تقویتہ الایمان" کے خلاف یہ پروپیگنڈا نہ کیا گیا ہوتا تو کسی دیکھنے پڑھنے والے کا ذہن
 بھی اس طرف نہ جاتا لیکن جب بریلی اور بدایوں وغیرہ سے یہ ہم شروع کی گئی۔ تو تقویتہ الایمان
 کے جن نقروں کو اعتراضات کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ متعدد علماء اہل حق نے عام مسلمانوں کے لیے اُن کی
 مزید شرح و وضاحت بھی کر دی۔ اس سلسلہ میں ایک رسالہ — "شاہ اسماعیل شہید اور معاندین اہل
 بدعت کے الزامات" — کے نام سے راقم سطور نے بھی اب سے ۳۰-۳۵ سال پہلے لکھا تھا، اس
 موضوع پر اکھبر اللہ وہ کافی شافی ہے۔ لیکن اس سلسلہ کی خاص قابل ذکر بات یہ ہے کہ بریلوی
 حضرات کے اعلیٰ حضرت مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی ہی کے قلم سے اللہ تعالیٰ نے شاہ شہید کے
 بارہ میں لکھوا دیا ہے کہ "ان کو کافر نہ کہا جائے"۔ حالانکہ یہ سب کا مسئلہ ہے (اور خود مولوی
 احمد رضا خاں صاحب نے کم از کم سیکڑوں جگہ لکھا ہے) کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں
 گستاخی کرے وہ کافر ہے اور جو اس کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے۔ تو جب وہ شاہ اسماعیل شہید کے

جھگڑے کھڑے کیے اور برسوں مقدمہ بازی کا چکر چلایا، تحقیق و تجسس کے بعد اس کی تہ میں صرف یہ بات نکلی کہ اس مقدمہ بازی اور اس کے بے حساب مصارف کے نام پر بیچارے جاہل دام افتادوں سے بہت بڑی تک رسومی حاصل کی جاتی رہیں۔ اور یہ وہ ہے جس کا نہ کوئی حساب لیتا ہے نہ دیتا ہے۔ واللہ اعلم اس مطالبہ سے اور اس کے پروپیگنڈے سے یہ فائدہ حاصل کرنا بھی مقصود ہو گا کہ ان کے جاہل معتقدین سمجھ لیں کہ ضرور "تقویۃ الایمان" میں کچھ ایسی گستاخانہ باتیں ہوں گی جو نہ ہمارے سیرت و اعمال حکومت سے ایسا مطالبہ کیسے کر سکتے تھے اور بیچارے ان عام مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ دوسوہ پیسہ ہو جائے جنہوں نے تقویۃ الایمان نہیں دیکھی اور نہیں پڑھی۔ اسی لیے اس سلسلہ میں کچھ لکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔

واقعہ یہ ہے کہ شاہ شہیدؒ کے دور سے ۲-۳ صدی پہلے سے جبکہ اس سے بھی کچھ پہلے سے ہندوستانی مسلمانوں کے بعض جاہل طبقوں میں شیطان کی کوششوں سے اور مشرکین برادران وطن کے اثر سے طرح طرح کا شرک آگیا تھا۔ — الفتان کی گزشتہ سے پوسٹہ اشاعت (جولائی کے شمارہ) کے نگاہ ۱۷۰ لیں ہی کے صفحات میں اس بارہ میں ایام ربانی حضرت مجدد الف ثانی اور حضرت شاہ ولی اللہ کے احکامات اور اس سلسلہ کی ان حضرات کی اصلاحی جدوجہد کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ — گزشتہ تیرہویں ہجری کے شروع میں جب حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ اسماعیل شہیدؒ نے ہوش سنبھالا تو دیکھا کہ جاہل مسلمان اماموں شہیدوں کو اہل بزرگوں اور ان کی قبروں کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کر ان کی پرستش کر رہے ہیں۔ ان کو بناؤ بگاڑ کا مالک و مختار سمجھ کر ان کی منین بان رہے ہیں اور مذریں چڑھا رہے ہیں۔ سیتلا وغیرہ دیویوں دیوتاؤں کی پوجا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اور اولیاء اللہ کو خدا کی صفات میں شریک کر رہے ہیں۔ — اس صورت حال کے خلاف انھوں نے ایک مصلح اور مجدد کی طرح جدوجہد کا فیصلہ کیا۔ ایک طرف تقریروں اور وعظوں کا سلسلہ شروع کیا اور دوسری طرف اس امداد زبان میں جو اس وقت عند طفولیت میں کھی اور ابھی علمی اور تصنیفی زبان نہیں بنی تھی اور اس کو اس وقت "ہندی" کہا جاتا تھا (اور وہ جاہل طبقہ جو شرک میں گرفتار تھا اسی زبان کو سمجھ سکتا تھا) تو اس طبقہ کے لیے انھوں نے اس زبان میں "تقویۃ الایمان" لکھی اور اس میں ہر قسم کے غیر شرک کے خلاف وہی شدت

اس موضوع پر جب گفتگو کرنی ہی پڑی تو یہ بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سید عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام اور ان کے نابین اولیاء کرام کے کمالات و مقامات اور اللہ تعالیٰ کی بزرگوار عظمت میں ان کی عزت و وجاہت کے بارہ میں حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ کا جو عقیدہ اور مسلک ہے وہ ان کے الفاظ میں بیان پیش کر دیا جائے اور گفتگو کا یہ سلسلہ اسی پر ختم کیا جائے۔

نتیجہ کاربن کو یہ تو معلوم ہو چکا ہے کہ "تقویۃ الایمان" خاص کر مسلمانوں کے ان جاہل اور گمراہ طبقوں کی اصلاح کے لیے لکھی گئی ہے جو انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام اور اماموں، شہیدوں، پیروں، قبروں اور تحریروں وغیرہ کے بارے میں مشرکوں اور عیسائیوں کے سے عقائد رکھتے تھے اور صریح مشرکانہ اعمال کرتے تھے۔ گمراہ طبقے "تقویۃ الایمان" کے خاص مخاطب ہیں۔ اس کے باوجود خود "تقویۃ الایمان" میں بھی ایسی عبارتیں موجود ہیں جن سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کے مصنف شاہ اسماعیل شہیدؒ کے نزدیک انبیاء علیہم السلام اور خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔

۸۱ اور اللہ کے رسول پر یقین لانا یہ ہے کہ اُس کو رسول، اللہ کا اور بندہ مقبول سب مخلوق سے کمالات اور خوبیوں میں افضل جانے اور جو بات رسول فرما دے اس کے بجالانے میں اللہ تعالیٰ کی برکتی سکھیں اور رسول کے حکم کو سب مخلوق کے حکم سے مقدم کرے۔ ..... اور اس کے فرمودہ کو جو حق جانے، پھر اس بات میں ایسا مضبوط ہو جائے کہ کبھی شبہ نہ آوے "تقویۃ الایمان" ۸۲ آگے ایمان ہی کے بیان میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ مشہور حدیث نقل کی ہے۔

"لَا یُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ جَمِیعِینَ"

اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں

"یعنی جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باپ اور اولاد سے اور تمام مخلوقات سے زیادہ دوست جاننے اور سب کی دوستی سے زیادہ اس کی محبت دل میں رکھے۔ ..... اور

حضرت کے فرمودہ کے موافق سب کے حکم سے زیادہ اعلیٰ کرے تب مسلمان ٹھہرے اور نہیں۔ ۸۳

اس طرح کی بیسیوں عبارتیں نیز تقویۃ الایمان میں موجود ہیں لیکن انبیاء علیہم السلام اور ان کے نابین حضرات اولیاء کرام وغیرہ کے کمالات اور مقامات کے بیان میں حضرت شاہ شہیدؒ کی ایک مستقل

تصنیف "منصب امامت" ہے، جو لوگ اس باب میں حضرت شہیدؒ اور علیؑ حق کا مسلک اور نقطہ نظر جانتا چاہیں ہماری اُن سے خاص طور سے درخواست ہے کہ وہ اس کا ضرور مطالعہ فرمائیں، انشاء اللہ وہ محسوس کریں گے کہ اُس کی سطر سطر سے ایمان و معرفت کا نور اجلتا ہے۔ "منصب امامت" کے مخاطب اہل علم اور اصحاب معرفت ہیں۔ اس کی زبان فارسی ہے جو اس دور کی تصنیفی زبان تھی۔ "مشتی نمونہ از خود دارے" اس کی چند سطریں یہاں بھی درج کی جاتی ہیں۔ اس کے بالکل شروع میں فرماتے ہیں۔

مقامات انبیاء و کمالات ایشان بسیار
از بسیار است و خارج از حد و شمار
که احصا و اں از مثل ما مردم که از
آماره ایتم متعسر است بل متعذر است^{۲۲}
انبیاء علیہم السلام کے کمالات و مقامات بہت
سے بہت اور حد و شمار سے باہر ہیں، اُن سب کا
بیان کرنا محض جیسے ایک ہستی کے لیے دشوار اور بہت
مشکل ہے۔

پھر اس کے بعد ان کمالات کے صرف ایک شعبہ و جاہت کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

باید دانست کہ انبیاء علیہم السلام را
به حضور حضرت رحمان به نسبت
جمع افراد انساں نوع از امتیاز ثابت
است کہ به نگاہ مہربانی منظر اند و به
لطف ربانی مسرور، بمنزیت انعام
سرفرازند و بمرید اکرام محسوسند و
باسمین چمن محبوبیت اند اور نگہ نشین
انجمن مقبولیت، اختران افلاک انس
اند اختران املاک قدس، بتفویض
مناصب عظیمه لائق اند و در سرا انجام
مہمات فخره فائق، سرداران محافل
کروہیاں اند و سران عسا کر قدوسیان،
بہت ایشان مفتاح اخلاق ابواب
عظیمہ برانجام ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ
کی بارگاہ میں دوسرے تمام انسانوں کی نسبت
ایک خاص نوعیت کا امتیاز حاصل اور ثابت ہے
ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر و توجہ و انعام ربانی سے
مسرور ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص انعام سے سرفراز ہیں
اور ان کو اعزاز و اکرام حاصل ہے، وہ چمن محبوبیت
کے یا سمین اور انجمن مقبولیت کے نگہ نشین ہیں۔
وہ آسمان انس کے ستارے ہیں اور انجمن قدس
کے اختر ہیں، عظیم مناصب کی تفویض کے
لائق ہیں اور بڑی مہمات کو سر کرنے میں فائق
ہیں۔ کروہیوں کی محفلوں کے سردار ہیں اور
قدوسیان لشکر کے سپہ سالار، اُن کی توجہ
سے بندہ و داندے کھلتے ہیں اور ان کی

است و دعائے ایشاں بلاریب مستجاب
 محب ایشاں محبوب حضرت رب الارباب
 است و منفی ایشاں مبنویض آنجناب
 محبت ایشاں باعث رفیع درجات است
 است و توسل ایشاں وسیلہ نجات ....
 ..... منبع فیض غیب اند و مخزن اسرار
 لاریب ص ۳

اسی سلسلہ میں چند سطر کے بعد فرماتے ہیں :-
 و چنانکہ ایں منصب بانبیاء اللہ ثابت
 است ..... ہم چہ نہیں دیگر عباد
 مقربین را ہم علی سب قدر ہم ایں
 منصب جلیل القدر بدست مے آید -
 منصب امامت ص ۴

پھر اس کے اگلے صفحہ پر فرماتے ہیں :-

باید دانست کہ انبیاء علیہم السلام را در
 معاملات روحانی و کمالات انسانی
 بہ نسبت عموم ناس اعتبارے می باشد
 کہ از حضرت رب الارباب قابل
 خطاب اند و حال کتاب و بشارات
 غیبی مامور اند و بہ بشارات لاریب
 سرور ..... مخزن اسرار احکام
 اند و مورد انوار الہام .....
 منصب امامت ص ۵

دعائیں بارگاہ ایزدی میں بلاشبہ مستجاب و مقبول
 ہوتی ہیں، ان سے محبت کرنے والا اللہ کا محبوب
 ہے اور اُن کے بغض رکھنے والا اللہ کی جناب
 میں بغض و مردود، اُن کی محبت درجات کی
 بلندی کا ذریعہ ہے اور اُن کے دامن سے
 وابستگی نجات کا وسیلہ ہے۔ وہ اللہ کے عین
 فیض کا سرچشمہ ہیں اور لاشک لہر راہی کا خزانہ ہیں۔

اور جس طرح یہ منصب (وجاہت) انبیاء علیہم
 السلام کے لیے ثابت ہے اسی طرح علی قدر مراتب
 دوسرے مقرب بندوں (یعنی اولیاء اللہ) کو
 بھی اس سے حصہ ملتا ہے۔

جائز اچا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو روحانی
 معاملات اور انسانی کمالات میں بہ نسبت
 دوسرے عام انسانوں کے ایک خاص اعتبار
 و امتیاز حاصل ہوتا ہے، اُن کو اللہ تعالیٰ
 کی خصوصی مخاطبت کی قابلیت کا شرف
 حاصل ہوتا ہے اور وہ اللہ کی کتاب کے حامل
 ہوتے ہیں، اُن کو غیبی اشارات سے اللہ کے حکام
 ملتے ہیں اور قطعی اور یقینی بشارات سے وہ سرور
 ہوتے ہیں، احکام ربانی کے اسرار کا وہ خزانہ ہوتے

ہیں اور امام خداوندی کے انوار کاٹل پر فیضان ہوگا۔

شاہ اسماعیل شہیدؒ کی یہ کتاب "نصب امامت" اسی طرح کے شیریں اور نورانی مضامین سے بھری ہوئی ہے، ایک مقام کی صورت چند سطریں ہم ناظرین کی خدمت میں اور پیش کرتے ہیں۔
جہ میں وحی اور امام ہی کے بارہ میں کلام کیا گیا ہے انبیاء علیہم السلام اور ان کے پیغمبرین
اولیاء کرام کے خاص مقام ولایت پر کلام کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کے شعبوں میں سے ایک
الہام بھی ہے۔ آگے فرماتے ہیں:-

واذا بجلد الہام است، ہمیں الہام کہ
پانچواں اشد ثابت است آنرا وحی
میگویند و اگر بغیر ایشاں ثابت میشود
اور اتحدیث میگویند
اور ولایت کے شعبوں میں سے ایک الہام بھی ہے
یہی الہام جب اس کا تعلق بنیاد علیہم السلام ہے
جو تو اس کو وحی کہتے ہیں اور جب نبیوں کے
علاوہ دوسرے مقبول بندوں سے فتوح و توحید

کی خاص زبان میں (اس کو تحدیث کہتے ہیں۔

آگے اس وحی و الہام کی چند صورتیں بیان کی ہیں مثلاً غیبی آواز آنا یا قرشتہ کے ذریعہ پیام آنا
وغیرہ وغیرہ اور قرآن و حدیث سے ان سب کی دلیلیں اور مثالیں پیش کی ہیں اسی سلسلہ میں
فرماتے ہیں:-

واذا بجلد اقسام الہام تخریب است
کہ کے ما از مقبولین عالی مقام در
حالت مقام بر امرے از امور غیبیہ
مطلع میفرمایند۔
اور الہام کی قسموں اور صورتوں میں سے ایک
خواب بھی ہے کہ حالی مقام مقبولین میں سے —
کسی کو سونے کی حالت میں اللہ تعالیٰ خواب
کے ذریعہ امور غیبیہ میں سے کس بات کی اطلاع

فرمادیتے ہیں۔

نصب امامت ص ۳۳

نصب امامت کے یہ چند سطریں اقتباسات ہم نے یہاں صرف اس لیے نقل کیے ہیں کہ ناظرین یہ جان سکیں
کہ حضرات انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے کمالات و مقامات اور بارگاہ خداوندی میں ان کی عزت و وجاہت
اور ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر عنایت اور اکرام و انعام کے بارہ میں اور خاص کردہ وحی و الہام کے ذریعہ امور غیبیہ کی
اطلاع کے بارہ میں تقویۃ الایمان کے مصنف حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ کا عقیدہ و مسلک کیا ہے۔

ایک ضروری اطلاع

مضان المبارک کی مشغولیات اور اس ماہ کے خصوصی معمولات کے پیش نظر اس مرتبہ یاد دہ کیا گیا تھا کہ اس مہینے میں **مہر القربان** کی ترتیب و تیاری کے کاموں سے اپنا وقت بالکل خالی رکھا جائے اور رمضان ۱۴۰۷ء کے زیر نظر شمارے کے بعد (جس کی تیاری شعبان میں مکمل ہو چکی تھی) آئندہ شمارہ شوال کے بجائے ذی قعد میں شائع کیا جائے۔ موجودہ صورت حال میں ————— **مہر القربان** کی علالت کے بعد آئندہ شمارہ میں تاخیر و تاخیر پر ناگزیر ہو گئی ہے۔

ناظرین کرام نوٹ فرمائیں کہ ستمبر کے اس شمارہ کے بعد اگلا پرچہ اب اکتوبر کے بجائے نومبر میں شائع ہو گا لہذا اکتوبر میں کسی شمارہ کا انتظار نہ کیا جائے۔

ناظم دفتر **مہر القربان**

مہر القربان کی ناگہانی علالت

مہر القربان کے زیر نظر شمارہ کی کتابت قریب قریب مکمل ہو چکی تھی صفحات کی ترتیب اور طباعت کا آخری مرحلہ سامنے تھا کہ اچانک **مہر القربان** (حضرت مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ) شدید علیل ہو گئے۔ صاحب فرائض ہو گئے۔ قارئین کو یاد ہو گا کہ اب سے قریب ۳ سال پہلے دیوبند سہارنپور کے ایک سفر کے دوران پیش آنے والے حادثہ میں **مہر القربان** کے بائیں کولے کی ہڈی شدید طور پر مضروب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹروں کی دوائے و تشفی سے اب تک جو کچھ سامنے آیا ہے اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ضعف یا تھکان یا کسی جھکے سے اسی ہڈی میں درد آ گیا ہے جس کی تکلیف سے بخارا و درود سرے عوارض لاحق ہو گئے۔

واللہ اعلم بالصواب

ناظرین کرام سے بصد منت التجا ہے کہ **مہر القربان** کی کامل و عاقل شفا یابی کے لیے دعا فرمائیں۔

کتاب المعاملات

مَعَارِفُ الْاُحْدِیْثِ
(سلسلہ)

مالی معاملات میں دوسروں کے ساتھ نرمی اور رعایت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تعلیم میں ایمان اور اللہ کی عبادت کے بعد بندگان خدا اور عام مخلوق کے ساتھ حسن سلوک، خاص کر کمزوروں اور حاجت مندوں کی خدمت و اعانت پر بڑا زور دیا گیا ہے اور آپ کی تعلیم و ہدایت کا یہ نہایت وسیع اور اہم باب ہے۔ اسی سلسلہ معارف اُحدیث کی کتاب اللہ خلاق اور "کتاب المعاشرہ" میں ناظرین کرام مختلف عنوانات کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بیجا سوں ارشادات پڑھ چکے ہیں جن کا تعلق اسی وسیع باب کے مختلف شعبوں سے ہے۔

— خرید و فروخت اور قرض و فیرو لین دین کے معاملات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مختلف عنوانات سے اس کی ہدایت فرمائی اور ترغیب دی کہ ہر فریق دوسرے کی رعایت اور خیر خواہی کرے۔ جس پر کسی کا حق ہے وہ اس کو حتیٰ الوسع جلدی ادا کرنے کی اور پورا ادا کرنے کی کوشش کرے اور جس کا کسی دوسرے پر حق ہے وہ اُس کے وصول کرنے میں فراخ دلی ہو اور فیاضی سے کام لے اور سخت اور بے لچک رویہ اختیار نہ کرے۔ آپ نے بتلایا کہ جو بندے ایسا کریں گے وہ ارحم الراحمین کی خاص الخاص نظر رحمت کے مستحق ہوں گے۔ اس سلسلہ کے حصوں کے چند ارشادات ذیل میں پڑھئے۔

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَّجَهُ اللَّهُ سَرَّجًا جَلًّا مَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى - رواه البخاری

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت اُس بندے پر جو بیچنے میں خریدنے میں اور اپنے حق کا تقاضا کرنے اور وصول کرنے میں نرم اور

فراخند ہو۔ (صحیح بخاری)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُفَّةٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَرَّ جُلًّا كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَا هُمُ الْمَلِكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ فَحَقِيلٌ لَهُ هَلْ عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ مَا أَعْلَمُ قِيلَ لَهُ أَنْظِرْ قَالَ مَا أَعْلَمُ شَيْئًا غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ أَبَا يَعْنِي النَّاسَ فِي الدُّنْيَا وَابْنًا يَهُيمُ قَاتِلُ نَظِيرِ الْمُؤْمِرِ وَابْنًا وَسَّامِ بْنِ الْمُعْسِرِ فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ.

رواہ البخاری و مسلم و فی رواية لمسلم نحوه عن عقبه بن عامر و ابی سعید و الانصاری فقال الله انا احق بهذا منك تجا و س و اعن عبيد بن

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم پہلی کسی امت میں ایک آدمی تھا، جب موت کا فرشتہ اُس کی روح قبض کرنے آیا (اور قبض روح کے بعد وہ اس دنیا سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو گیا)، تو اُس سے پوچھا گیا کہ تو نے دنیا میں کوئی نیک عمل کیا تھا (جو تیرے لیے وسیلہ نجات بن سکے)، اُس نے عرض کیا کہ میرے علم میں میرا کوئی (ایسا) عمل نہیں ہے۔

اُس سے کہا گیا کہ (اپنا زندگی پر نظر ڈال (اور غور کر!) اُس نے پھر عرض کیا کہ میرے علم میں (میرا ایسا کوئی عمل اور) کوئی چیز نہیں سوا اُس کے کہ میں لوگوں کے ساتھ کاروبار اور خرید و فروخت کا معاملہ کیا کرتا تھا تو میرا وہ ان کے ساتھ دگر اور احسان کا ہوتا تھا، میں پیسے والوں اور اصحاب دولت کو

بھی ملتا دیتا تھا (کہ وہ بعد میں جب چاہیں ادا کر دیں) اور غریبوں غلسوں کو ساق بھی کر دیتا

تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے جنت میں داخلہ کا حکم فرمادیا۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

[حضرت حذیفہ کی یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اسی طرح روایت کی گئی ہے۔

اور صحیح مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر اور حضرت ابوسعید انصاری سے بھی یہ حدیث روایت کی گئی

ہے اور اس کے آخر میں بجائے "فادخله الله الجنة" کے یہ الفاظ ہیں "فَقَالَ اللَّهُ أَكَا أَحَقُّ بِذَا

مِنْكَ، تَجَا وَ سَّامِ بْنِ الْمُعْسِرِ" (اللہ تعالیٰ نے اُس شخص سے فرمایا کہ احسان اور درگزر کا

جو معاملہ تو میرے بندوں سے کرتا تھا کہ غریبوں غلسوں کو ساق بھی کر دیتا تھا)۔ یہ (دکر یا نہ رو یہ

میرے لیے زیادہ سزاوار ہے اور میں اس کا نتیجہ سے زیادہ حقدار ہوں کہ ساقی اور درگزر کا معاملہ کروں،

اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کے درگزر کو (یہ ساق کر دیا گیا اور بخش دیا گیا)۔

(تشریح) اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زمانہ کے کسی شخص کا جو واقعہ بیان فرمایا ہے، ظاہر ہے کہ وہ آپ کو وحی سے ہی معلوم ہوا ہوگا، یہ شخص دنیا سے ایسے حال میں گیا کہ خود اس کی نظر میں اس کا کوئی عمل ایسا نہیں تھا جس کی بنیاد پر وہ نجات اور جنت کی امید کر سکتا، سوا اس کے کہ وہ کاروباری معاملات اور لین دین میں اللہ کے بندوں کے ساتھ رعایت کیا کرتا اور ان کو سہولت دیا کرتا تھا۔ اگر کسی غریب شخص کے ساتھ کوئی چیز ادا دہا دیجی ہوتی یا قرض دیا ہوتا اور وہ ادا نہ کر سکتا تو اس کو معاف کر دیا کرتا تھا اور پیسے والوں سے بھی فائدہ ادا کیلئے پر اصرار نہیں کرتا تھا بلکہ ان کو سہولت دیدیتا تھا کہ آئندہ ادا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اسی عمل کی بنیاد پر حضرت فرمادی۔ اور اس کی جنت کا پروانہ عطا ہو گیا تعلیم اور نصیحت کا یہ سوتر ترین طریقہ ہے کہ اگلوں کے سبق آموز واقعات بیان کیے جائیں، قرآن کریم میں انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کے یا بعض اشخاص و افراد کے جو واقعات اور قصص بیان فرمائے گئے ہیں ان کا خاص مقصد و مدعا یہی ہے۔ اس حدیث میں اور اس سے آگے والی حدیث میں حضورؐ نے نصیحت اور تربیت کا یہی طریقہ اختیار فرمایا ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ سَاجِدًا يُدْأِئُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاكَ إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا تَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَادَرَ عَنْكَ قَالَ فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ — دواۓ البخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا جو لوگوں کو قرض ادا دہا دیدیا کرتا تھا تو جب اپنے غلام کو قرض کے لیے اور قرض وصول کرنے کے لیے بھیجتا تو غلام سے کہتا اور اس کو ہدایت کرتا کہ جب تم قرض وصول کرنے کے لیے کسی غریب اور غلٹس کے پاس جاؤ تو اس سے درگزر کیجیو، شاید (اس کی وجہ سے) اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے اور معاف فرمادے۔ یہ بیان فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر جب ہرے کے بعد وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرمادیا۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث میں جس شخص کا واقعہ بیان کیا گیا ہے ظاہر یہی ہے کہ وہ بھی اگلی امتوں میں سے کسی امت کا فرد تھا۔ واللہ اعلم

عَنْ أَبِي تَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ
انْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ دَخَعَ عَنْهُ أَجْبَاةَ اللَّهِ مِنْ كَرَابِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ

——————
رداۃ مسلم

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم سے سنا آپ ارشاد فرماتے تھے کہ جس بندہ نے کسی غریب تنگدست کو ہمت دی یا (اپنا مطالبہ
کل یا اس کا جز اموال کر دیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے اس بندہ
کو نجات عطا فرمائے گا۔ (صحیح مسلم)

عَنْ أَبِي الْيَسْرِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ انْظَرَ
مُعْسِرًا أَوْ دَخَعَ عَنْهُ أَظْلَمَهُ اللَّهُ فِي ظِلِّيهِ ——————
رداۃ مسلم

حضرت ابو الیسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے سنا آپ ارشاد فرماتے تھے کہ جو بندہ کسی غریب تنگدست کو (جس پر اس کا قرضہ
وغیرہ ہو) ہمت دیدے یا (مطالبہ کل یا جز اموال کر دے تو اللہ تعالیٰ (قیامت کے دن) اس کو
اپنے سایہ ہمت میں لے لے گا۔ (صحیح مسلم)

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ
لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَتًى فَمِنْ آخِرَةٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ سِوَاكَ أَحَدٍ

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس
آدمی کا کسی دوسرے بھائی پر کوئی حق (قرضہ وغیرہ) واجب الادا ہو اور وہ اس مقرض کو ادا
کرنے کے لیے دیر تک ہمت دیدے تو اس کو ہر دن کے عوض صدقہ کا ثواب ملے گا۔ (سند احمد)

(تشریح) ان سب حدیثوں کا مضمون اور پیغام بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے

قرض کی فضیلت اور اس سے متعلق ہدایات

ظاہر ہے کہ حاجت مند اور ضرورت مند کو قرض دینا اس کی مدد ہے اور بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا
ہے کہ اس کا اجر و ثواب صدقہ سے بھی زیادہ ہے۔ اسی کے ساتھ قرض کے بارہ میں کئی عیدیں بھی ہیں۔

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ
قَرَأَ عَلَى يَدَيْهَا مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِينَ
عَشْرًا ————— رواه الطبرانی في الكبير

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک
آدمی جنت میں داخل ہوا تو اس نے جنت کے دروازہ پر لکھا دیکھا کہ صدقہ کا اجر ثواب دس گنا ہے
اور قرض دینے کا ثواب گنا۔ (معجم کبیر طبرانی)

(تشریح) حدیث میں اس کا کوئی اشارہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کس آدمی کے بارہ میں
فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوا تو اس نے اس کے دروازہ پر مندرجہ بالا جملہ لکھا دیکھا، ہو سکتا ہے
کہ آپ نے یہ کسی مرد صالح کے خواب کا واقعہ بیان فرمایا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ خود آپ کا
مشاہدہ یا مکتشف ہو اور آپ نے اس انداز میں اس کو بیان فرمایا ہو یا اس دوسرے احتمال کی کسی
قدتائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ اس حدیث کو ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے اور اس کے
آخر میں یہ اضافہ ہے کہ

فقلت لجبريل ما بال القرض	میں نے جبریل سے پوچھا کہ قرض میں کیا خاص بات
افضل من الصدقة؟ قال	ہے کہ وہ صدقہ سے افضل ہے؟ تو انہوں نے بتایا
لان للمائل يستغل عند	کہ سائل (جس کو صدقہ دیا جاتا ہے) اس حالت میں
والمستقرض لا يستقرض الا	بھی سوال کرتا اور صدقہ لے لیتا ہے جبکہ اس کے پاس
من حاجة (جمع الفوائد)	کچھ ہوتا ہے اور قرض مانگنے والا قرض جب ہی
	اگتا ہے جب وہ محتاج اور ضرورت مند ہوتا ہے۔

بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا ایک غریب مگر شریف و عقیق بندہ انتہائی محتاج
اور گویا منظر ار کی حالت میں ہوتا ہے لیکن وہ کسی سے سوال کرنا چاہتا ہے اور نہ صدقہ خیرات لینے
کے لیے اس کا دل آمادہ ہوتا ہے ہاں وہ اپنی ضرورت پوری کرنے اور بچوں کا فاقہ پڑنے کے
لئے قرض چاہتا ہے ظاہر ہے کہ اس کو قرض دینا صدقہ سے افضل ہو گا۔ ————— نیز خود راقم سطور
کا تجربہ ہے کہ بہت سے لوگ کسی ضرورت مند کی زکوٰۃ خیرات سے مدد کرنے کے لیے تیار

ہو جاتے ہیں لیکن اس کو قرض دینے پر ان کا دل آمادہ نہیں ہوتا ان کے لیے اس حدیث میں خاص سبق ہے ——— حدیث کے اُس آخری حصہ سے (جو ابن ماجہ کے حوالہ سے درج کیا گیا ہے) یہ بھی اشارہ ملا کہ صدقہ کے مقابلہ میں وہی قرض افضل ہے جو کسی عاجز بند کو اس کی حاجت رفع کرنے کے لیے دیا جائے۔

قرض کا معاملہ بڑا سنگین اور اس کے بارے میں سخت وعیدیں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو احباب و سنت کو ترغیب دی کہ وہ ضرورت مند بھائیوں کو قرض دیں اور اس کی ادائیگی کے لیے مقروض کو سہولت دیں کہ جب سہولت ہو ادا کرے اور نادار مغلس ہو تو قرضہ کا کل یا جیسے صفات کر دے اور اس کا بڑا اجر و ثواب بیان فرمایا اور دوسری طرف قرض لینے والوں کو آگاہی دی کہ وہ جلد سے جلد قرض کے ادا کرنے اور اُس کے بوجھ سے بگڑ دہش ہونے کی فکر اور کوشش کریں اگر خدا نخواستہ قرض ادا کیے بغیر اس دنیا سے چلے گئے تو آخرت میں اس کا انجام ان کے حق میں بہت بُرا ہو گا۔ کبھی کبھی آپ نے اس کو سنگین ترین اور ناقابل معافی گناہ بتلایا اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ کسی میت کے متعلق آپ کو معلوم ہوا کہ اس پر کسی کا قرضہ ہے جس کو اُس نے ادا نہیں کیا ہے، تو آپ نے اُس کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار فرما دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ آپ کی طرف سے آخری درجہ کی تنبیہ تھی۔

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ

عِشَاءَ اللَّهِ أَنْ يَلْقَاهُ عَبْدٌ بَعْدَ الْكِبَايَرِ لَيْقَى غَمَى اللَّهُ عَنْهَا أَنْ يَمُوتَ

رَجُلٌ "وَعَلَيْهِ دَمْنٌ لَا يَدْعُ لَه قَضَاءً" — رواه احمد وابوداؤد

حضرت ابو موسیٰ اشعری راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کیسے لوگ پرل کے بعد جن سے اللہ تعالیٰ نے نعمت سے منع فرمایا ہے جیسے شرک اور زنا وغیرہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اس حال میں مرے کہ اس پر قرض ہو اور اس کی ادائیگی کا سامان چھوڑ دیا ہو۔

(مسند احمد، سنن ابی داؤد)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ

مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقَضَّ عَنْهُ — رواه الشافعي واحمد والترمذي وابن ماجه والدارقطني

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ کی روح اُس کے قرضہ کی وجہ سے بیچ میں معلق اور رکی رہتی ہے جب تک کہ وہ قرضہ ادا نہ کر دیا جائے جو اُس پر ہے۔ (مسند شافعی، مسند احمد، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، مسند دارمی)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسی حالت میں دنیا سے گیا جس کو ایمان بھی نصیب ہے اور وہ اعمال صالحہ بھی اُس کے اعمال نامہ میں ہیں جو نجات اور جنت کا وسیلہ بنتے ہیں لیکن اُس پر کسی کا قرضہ ہے جس کو وہ ادا کر کے نہیں گیا اور اس معاملہ میں اس نے غفلت اور کوتاہی کی تو جب تک کہ اس کی طرف سے قرضہ ادا نہ ہو جائے وہ راحت و رحمت کی اُس منزل اور مقام تک نہ پہنچ سکے گا جو مومنین صالحین کے لیے موعود ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید ہونے والے مومن کے سارے گناہ اور اذخدا میں جان کی قربانی دینے کی وجہ سے) بخش دیے جاتے ہیں بجز قرض کے۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اذخدا میں شہید ہونا ایسا مقبول عمل ہے کہ وہ آدمی کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور اس کی برکت سے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے اور بخش دیے جاتے ہیں، لیکن اگر اُس پر کسی بندہ کا قرضہ تھا تو اُس کے حساب میں وہ گرفتار ہوا رہے گا کیونکہ وہ حق العبد ہے، اُس سے نجات اور رہائی کی صورت یہی ہے کہ وہ قرضہ ادا کیا جائے۔ (یا جس کا قرضہ ہے وہ وجہ اللہ معاف کر دے) آگے درج ہونے والی دو حدیثوں سے یہ بات اور زیادہ صراحت سے معلوم ہوگی کہ اس معاملہ میں اللہ کا قانون کس قدر بے لاگ اور سخت ہے۔

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قَتِيلًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْمٍ يَكْفِرُ اللَّهُ عَنْهُ خَطَايَا فَنَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ

نَقَالَ نَعَمْ إِلَّا الْمَدَّيْنِ كَذَّابُكَ قَالَ جِبْرِيلُ ————— دواۓ مسلم
حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض
کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے بتلائیے کہ اگر میں اللہ کے راستہ میں مہر اور ثابت قدمی کے ساتھ اور اللہ
کی رضا اور ثوابِ آخرت کی طلب ہی میں جہاد کروں اور مجھے اس حالت میں شہید کر دیا جائے کہ میں
شیچھے نہ ہوں رہا ہوں بلکہ پیش قدمی کر رہا ہوں تو کیا میری اس شہادت اور قربانی کی وجہ سے اللہ
تعالیٰ میرے سارے گناہ معاف کر دے گا؟ — آپ نے جواب میں فرمایا ہاں (اللہ تمہارے سارے
گناہ معاف فرما دے گا) پھر جب وہ آدمی آپ سے یہ جواب پا کر (وٹنے لگا تو آپ نے اس کو پھر پکارا
اور فرمایا ہاں) تمہارے سب گناہ معاف ہو جائیں گے (سوائے قرضہ کے یہ بات اللہ کے فرشتے
جبرئیل امین نے اسی طرح بتلائی ہے۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ یہ بات کہ شہید ہونے سے بندے کے سارے گناہ تو معاف ہو جاتے
ہیں لیکن اگر کسی کے قرضہ کا بار لگ گیا ہے تو اس کی وجہ سے گرفتار رہے گا میں خدا کی وحی کی بنیاد
پر کہہ رہا ہوں جو جبرئیل امین نے مجھے پہنچائی ہے۔

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا بِقِنَاءِ الْمُسْجِدِ حَيْثُ
يُوضَعُ الْجَنَازَةُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَيْنَا،
فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَنَظَرَ ثُمَّ طَاطَأَ
بَصَرَهُ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ، مَاذَا أَنْزَلَ
مِنَ التَّشْدِيدِ، قَالَ فَسَكَّتْنَا يَوْمَئِذٍ وَلَيْلَتَنَا فَلَمْ نَتَوَلَّ إِلَّا خَيْرًا
حَتَّى أَصْبَحْنَا، قَالَ مُحَمَّدٌ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا التَّشْدِيدُ الَّذِي نَزَلَ؟ قَالَ فِي الْبَدَنِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ
بِئْسَ بِهِ لَوْ أَنَّ سَاحِلًا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ عَاشَ ثُمَّ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
ثُمَّ عَاشَ ثُمَّ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ عَاشَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى
يُقْضَى دَيْنُهُ ————— رواه احمد

حضرت محمد بن عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ ایک دن مسجد کے باہر کے میدان میں

جہاں جنازے لکھ رکھے جاتے ہیں بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے دریا
تشریف فرما تھے، اچانک آپ نے نگاہ مبارک آسمان کی طرف اٹھائی اور کچھ دیکھا۔ پھر نگاہ
نیچی فرمائی اور (ایک خاص فکر مند انداز میں) اپنا ہاتھ پیشانی مبارک پر رکھ کر بیٹھ گئے
اور ایسی حالت میں فرمایا: "سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ پاک ہے اُس کا ہر حکم اور فیصلہ برحق"
کس قدر سخت وعید اور سنگین فرمان نازل ہوا ہے۔۔۔ حدیث کے راوی محمد بن عبد اللہ کہتے ہیں۔
کہ اُس دن اور اُس رات ہم سب خاموش رہے (اور قنظر رہے کہ کیا ظہور میں آتا ہے، مگر) خیریت
ہی رہی تو اگلے دن صبح کو میں نے حضور سے عرض کیا کہ حضرت وہ کیا سختی اور بھاری چیز تھی جو کل
نازل ہوئی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ وہ نہایت سخت وعید اور بھاری فرمانِ قرعہ کے بارہ میں نازل ہوا
ہے (اس کے بعد آپ نے اُس خداوندی فرمان اور وعید کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا) قسم میں ذات
پاک کی جس کے بقعہ میں محمد کی جان ہے اگر کوئی آدمی راہِ خدا میں یعنی جہاد میں شہید ہو اور وہ شہادت
کے بعد پھر زندہ ہو جائے اور پھر جہاد میں شہید ہو اور اس کے بعد پھر زندہ ہو جائے اور پھر راہِ خدا میں
شہید ہو اور پھر زندہ ہو اور اس کے ذمہ قرض ہو تو وہ جنت میں اس وقت تک نہ جاسکے گا جب تک
اُس کا قرض ادا نہ ہو جائے۔

(تشریح) بظاہر ان سب حدیثوں اور وعیدوں کا تعلق اُس صورت سے ہے جبکہ قرضہ کے ادا کرنے
میں بدتمیزی یا غفلت والا پروائی کا دخل ہو، اگر ادا کرنے کی نیت تھی اور فکر مند بھی تھا لیکن بیچارہ
ادا کرنے پر قادر نہ ہو سکا اور اسی حال میں دنیا سے چلا گیا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ معذرت اللہ
معذور ہوگا جیسا کہ فقیر یہی درج ہونے والی ایک حدیث سے معلوم ہوگا۔ واللہ اعلم
اس حدیث سے ضمنی طور پر یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دود
میں جنازوں کی نماز مسجد سے باہر میدان میں ہوتی تھی، خفیہ کے نزدیک یہی بہتر ہے۔

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذْ أَتَى بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا لَا فَصَلِّ عَلَيْهَا
ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قِيلَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ كَرَزَتْ شَيْئًا؟
قَالُوا ثَلَاثَةٌ دَنَانِيرٍ فَصَلِّ عَلَيْهَا ثُمَّ أَتَى بِالثَّالِثَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ

دین؟ قالوا ثلثة دنانیر قال هل نترك شیئا؟ قالوا لا قال صلوا علی صاحبکم قال ابو قتادة صل علیہ یا رسول اللہ وعلیٰ دینہ فصلی علیہ

۱۸۵۷ بخاری

حضرت سلمۃ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک میت کا جنازہ لایا گیا، اور عرض کیا گیا کہ حضرت اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے! آپ نے دریافت فرمایا کیا اس آدمی پر کچھ قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ کچھ قرض نہیں ہے، تو آپ نے اس جنازہ کی نماز پڑھا دی۔ پھر ایک دوسرا جنازہ لایا گیا، اس کے بارہ میں آپ نے پوچھا کہ اس میت پر کسی کا قرضہ ہے؟ عرض کیا گیا کہ ہاں اس پر قرض ہے، تو آپ نے دریافت فرمایا کیا اس نے کچھ ترک چھوڑا ہے (جس سے قرض ادا ہو جائے) لوگوں نے عرض کیا کہ اس نے تین دینار چھوڑے ہیں تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی، پھر تیسرا جنازہ لایا گیا تو آپ نے اس کے بارہ میں بھی دریافت فرمایا کیا اس مرنے والے پر کچھ قرضہ ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں اس پر تین دینار کا قرض ہے، آپ نے دریافت فرمایا کہ اس نے کچھ ترک چھوڑا ہے (جس سے قرض ادا ہو) لوگوں نے عرض کیا کہ کچھ نہیں چھوڑا تو آپ نے حاضرین صحابہ سے فرمایا کہ اپنے اس ساتھی کی نماز جنازہ تم لوگ پڑھ لو، تو ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور اس کی نماز پڑھا دیں اور اس پر جو قرض ہے وہ میں نے اپنے ذمہ لے لیا، (میں ادا کروں گا) تو اس کے بعد آپ نے اس جنازہ کی نماز بھی پڑھا دی۔

(صحیح بخاری)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل بظاہر زندوں کو تنبیہ کے لیے تھا کہ وہ قرضوں کے ادا کرنے میں غفلت اور کوتاہی نہ کریں اور ہر شخص کی یہ کوشش ہو کہ اگر اس پر کسی کا قرضہ ہے تو وہ اس سے سبکدوش ہونے کی فکر اور کوشش کرے اور دنیا سے اس حال میں جائے کہ اس کے ذمہ کسی کا کچھ مطالبہ نہ ہو۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث اسی بارہ میں مروی ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل (کہ قرضہ ادائیگی کی نماز جنازہ سے جو عذرت فرمادیتے اور صحابہ کرام سے فرمادیتے تھے کہ تم لوگ پڑھ لو) ابتدائی دور میں تھا،

بعد میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتوحات کا دروازہ کھل گیا اور افلاس و ناداری کا دور ختم ہو گیا تو آپ نے اعلان فرمادیا کہ اگر کوئی مسلمان اس حال میں انتقال کر جائے کہ اُس پر قرض ہو (اور ادائیگی کا سامان نہ چھوڑا ہو) تو وہ قرض میرے ذمہ ہے میں اس کو ادا کروں گا۔ اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ کسی مسلمان کے ذمہ کسی دوسرے کا حق باقی نہ رہ جائے۔

بہر حال ان سب حدیثوں سے معلوم ہوا کہ قرض ادا نہ کرنا اور اس حال میں دنیا سے چلا جانا بظاہر سنگین گناہ ہے اور اس کا انجام بہت ہی خطرناک ہے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ایثار و اہتمام سے سبق لینے کی ہم سب کو توفیق دے اور دنیا سے اس حال میں اٹھائے کہ کسی بندہ کا قرض اور کوئی حق ہمارے ذمہ نہ ہو۔

قرض ادا کرنے کی نیت ہو تو اللہ تعالیٰ ادا کر اہی دے گا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ
النَّاسِ فِيرِيدُ آدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِثْلًا فَهَا
أَتْلَفَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ————— دواۓ البخاری

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی لوگوں سے (قرض اُدھار) مال لے اور اس کی نیت اور ارادہ ادا کرنے کا ہو تو اللہ تعالیٰ اُس سے ادا کر دے گا۔ (یعنی ادائیگی میں اُس کی مدد فرمائے گا اور اگر زندگی میں وہ ادا نہ کر سکا تو آخرت میں اُس کی طرف سے ادا فرما کر اس کو سبکدوش فرما دے گا) اور جو کوئی کسی سے (قرض اُدھار) لے اور اس کا ارادہ ہی مار لینے کا ہو تو اللہ اس کو تلافی اور تباہی کر دے گا (یعنی دنیا میں بھی وہ اُس بد نیت آدمی کو لینا نہ ہو گا اور آخرت میں اس کے لیے وہاں عظیم ہو گا۔) (صحیح بخاری)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سَمِيعَةَ عَنْ خَلِيفَتِي وَصَفِيٍّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ أَحَدٍ يُدَبِّرُ أَنْ دَيْنًا تَعْلَمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يُرِيدُ
قَضَاءً إِلَّا آدَّى اللَّهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا ————— دواۓ النسائی

(تشریح) حضرت عمران بن حصین ام المؤمنین حضرت سیمونہ رضی اللہ عنہا سے نقل کرتے ہیں کہ انھوں نے

سلسلہ معارف ائمہ دین میں یہ بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ آپ فیر مسلوں یہودیوں سے بھی قرض لیتے تھے اور اس میں جو عظیم دینی مصلحتیں اور حکمتیں تھیں وہ بھی وہاں بیان کی جا چکی ہیں — یہاں اس سلسلہ میں صرف دو حدیثیں درج کی جاتی ہیں۔

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ فَقَضَيْتُ لِي
وَدَّعَاؤِي — رواه ابو داؤد

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ قرض تھا تو آپ نے جب وہ ادا فرمایا تو (میری داجبی رقم سے) زیادہ عطا فرمایا (سنن ابو داؤد)
(تشریح) قرضدار کا ادائیگی کے وقت اپنی طرف سے کچھ زیادہ ادا کرنا جائز بلکہ مستحب اور سنت ہے — چونکہ یہ کسی شرط اور معاہدہ کی بنا پر نہیں ہوتا اس لیے یہ "رجوعاً" (مرد) نہیں بلکہ تبرع اور احسان ہے — یہ ان سنتوں میں سے ہے جس کو بتلانے اور رواج دینے کی ضرورت ہے۔

دماغی کام کرنے والوں
مثلاً طلباء، استاد،
وکیلوں وغیرہ کے لئے
بہترین تحفہ

دواخانہ طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

خصوصی رعایت

۵۰ روپے کا لکھا رک سے ۱۵ اربڑال تک اپنی مطلوبات پر ۲۰٪ فیصد دوسرے اداروں کی مطلوبات پر ۱۰٪ فیصد

حضرت مولانا محمد منظور نعمانی کی ایمان افروز تالیفات

اسلام کیا ہے؟

نہایت آسان زبان اور بید دل نشین اور پراثر انداز میں اسلامی تعلیمات کا جامع اور مکمل خلاصہ۔ دین کی ضروری واقفیت حاصل کرنے ہی کے لیے نہیں بلکہ کامل سلمان اور اللہ کا ولی بننے کے لیے بھی اس کا مطالعہ اور اس پر عمل اٹھا کر اللہ کا فی ہے۔ مولانا موصوف کی سب سے زیادہ مقبول کتاب۔ انگریزی، فرانسیسی، برسی اور ہندی وغیرہ متعدد ملکی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ جدید ایڈیشن عمدہ کاغذ آفٹ کی چھپائی۔ دھوکا نہ کھائیے! بعض مجرم کتب خانوں نے ہماری کتاب "اسلام کیا ہے؟" گھٹیا کاغذ پر غلط سلیب چھاپی ہے اور بڑے بڑے طور پر اس پر "کتب خانہ لکھنؤ" کا نام چھاپا ہے اسے خرید کر آپ دھوکا نہ کھائیے! عمدہ کاغذ علی چھپائی دیکھ کر خریدیے! قیمت ۴/۵

دین و شریعت

اس کتاب میں توحید، اخوت، رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج اخلاق و معاملات، دعوت و جہاد، سیاست و حکومت اور احسان و نصیحت کے مباحث پر ایسی عمیق و روشنی ڈالی گئی ہے کہ دل و دماغ اور عقل و وجدان ایمان و اطمینان سے معمور ہو جاتے ہیں۔ ۵/۶

قرآن آپ سے کیا کہتا ہے؟

قرآنی ہدایت اور اس کو اہم تعلیمات کا ایک جامع مرتبہ جس میں سیکڑوں عنوانات کے تحت متعلقہ قرآنی آیات کو نہایت مؤثر اور روش پرور تشریحات کے ساتھ جمع کیا گیا ہے۔

مندرجہ بالا تینوں کتابوں کے انگریزی ایڈیشن بھی چھپ چکے ہیں طلب فرمائے جاسکتے ہیں۔ قیمت ۷/۸

معارف اکھبریت

احادیث نبوی کا ایک نیا اور جامع انتخاب اردو ترجمہ اور تشریح (گفتہ مولانا نے احادیث کے مستند عبوروں سے گہرے غور و فکر کے بعد حدیثیں منتخب کیں جن کا انسان کی فکری و اعتقادی اور عملی زندگی سے خاص تعلق ہے اور جن میں امت کے لیے ہدایت کا خاص سامان ہے۔ اس سلسلے کی ۶ جلدیں اکھبریت مکمل ہو چکی ہیں۔ مکمل سیریل ہو چکی ہیں۔ انگریزی ایڈیشن۔ معارف اکھبریت کی پہلی جلد اور نصف دوم کا انگریزی ترجمہ ایک جلد میں شائع ہو گیا ہے۔ قیمت ۳۲/۰

نصوف کیا ہے؟

یہ کتاب اپنے اختصار کے باوجود انصاف و تحقیق اور مباحث کے سلفاء کے لحاظ سے اپنے موضوع میں بہت ممتاز سمجھی گئی ہے۔ ۵/۶

دینی مدارس کے طلبہ سے

مولانا نعمانی کی اس تقریر میں طلباء کے لیے ایک جامع پیغام ہے۔ میری طالب علمی

میر کی طالب علمی

مولانا موصوف نے اس میں اپنی تعلیمی زندگی کے غنیمت حالات بیان کیے ہیں۔ تذکرہ مجدد الف ثانیؒ

تذکرہ مجدد الف ثانیؒ

امام ربانی شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانیؒ کی سوانح حیات۔ آپ کے عرفان اور ارشاد کی خصوصیات اور اس عظیم مجددی کا نام کی تفصیل جس کے نتیجے میں مکر اور اس کے جواریوں کا چلا یا ہوا "دین الہی" تارکینی قصہ ہو کر رہ گیا۔ اور سلطنت غلبہ کا رخ اکادمی سے صحیح اسلام کی طرف مڑ گیا (مذہب طبع)

ملفوظات حضرت مولانا الیاسؒ

جن لوگوں نے حضرت کو نہیں پایا وہ ان ملفوظات کے مطالعہ سے آپ کو اپنی طرح سے جان اور کھ سکتے ہیں۔ دین کی حقیقت بکھنے اور اس کے لیے دل میں نور تڑپ پیدا کرنے میں یہ کتاب بڑی بڑی کتابوں پر بھاری ہے۔

نوٹ: بمقصد جانکاری کے لیے ہماری فہرست کتب طلب بھیجیے۔

ناشر: کتب خانہ الفتران۔ ۳۱۔ نیا گادوں مغربی۔ لکھنؤ

مولانا نسیم احمد فریدی امر وہی

جواہر پارے

تلخیص و اقتباسات مکاتیب رشیدیہ
(مسل)

بنام مولانا الحاج المولوی محمود حسین صاحب بریلوی

آپ کا خط آیا حال معلوم ہوا جو کچھ مقدر ہو چکا ہے اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں کر سکتا اور وہ ہی بندہ کے حق میں مستحسن ہے۔ ذکر کے وقت سردی اور تشعیر یہ درہ نگلے کھڑے ہونا بھی اس ہی سلطانِ ذکر کے آثار میں سے ہے اور امر محمود ہے۔ مسج گردن مستحب ہے بعض احادیث سے اس کا نشان

عہد ہوا محمود حسین صاحب بریلوی۔ آپ حضرت محدث گنگوہی کے تلامذہ میں سے تھے۔ تذکرۃ الارشید جلد اول میں فرست تلامذہ کے اندر آپ کا نام بھی ملتا ہے اس سلسلہ کے آگے درج ہونے والے قیسرے کتب میں سے معلوم ہوا کہ حافظ قرآن بھی تھے۔ احقر نے قیام بریلی کے زمانے میں دفتر الفرقان بریلی کے قریب کی مسجد میں آپ کو کئی مرتبہ دیکھا ہے۔ اس وقت احقر کو آپ کی اس عالی نسبت کا نہیں تھا کہیں لازم پڑھائے تو قرأت سادہ اور بڑی دلکش ہوتی، طویل مدت تک اٹاؤہ کے اسلامیہ کالج میں عربی فارسی کے استاد خاقانی ہیلہ مولوی رہے۔ وہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد اپنے مکان محلہ بھوڑ بریلی میں قیام فرمایا۔ سیدم ہوا ہے کہ آپ پر ایک مستقل مقالہ سادتِ اعظم گردہ میں شائع ہو چکا ہے۔ انبرس ہے کہ احقر کو وہ شمارہ دستیاب نہ ہو سکا۔

(نسیم احمد فریدی ففرک)

ماتا ہے۔ جہاں کے ساتھ اختلاف کرنا درست ہے۔ اور الگ رہنا بائیں وجہ کہ مبادیہ مرض ہو جاوے اور یوں دل میں عقیدہ ہو جاوے کہ یہ مرض متعدی ہے۔ جائز ہے کہ پہلے سے ہی الگ رہے تا فساد اعتقاد پیدا نہ ہو سکے، ادا سنن سے بعد فرض فجر، عندا کھنقیہ نسخ ہے عموم اس حدیث سے جو در باب منع نوافل بعد الفجر والعصر وارد ہوئی ہے۔ یا خصوصیت پر محمول ہے کہ کسی وجہ غیر معلوم سے آپ نے اس شخص کو اجازت دی مگر وہ شخصہ حکم ہے کلیہ حکم اس سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ کلیہ منع نوافل کا بحال خود رہے گا۔

اداسنتہ فجر در صورت جماعت فرض بشرطیکہ ایک رکعت جماعت مل جاوے اور سنت کو پورا میں ادا کرے حضور جماعت نہ پڑھے، درست ہے، ورنہ نہیں۔ اور یہ امر تا کی سنتہ فجر کے باعث ہے اور سنن میں یہ امر نہیں ہوتا اور مدرک ایک رکعت کا مدرک جماعت و صلوٰۃ کا ہوتا ہے اور اک کم از رکعت کا ادراک فضیلت ہے۔ نہ (کہ) ادراک جماعت۔ نصف کو حکیم کل ہے لہذا ایسی صورت میں ادا کا مضائقہ نہیں اور حضور جماعت (سنت فجر کو) ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے کہ مخالفت جماعت مسلمین اور افتراق حرام ہے۔ فقط والسلام

..... آپ کا خط آیا حال معلوم ہوا بندہ کے نزدیک کتب دینیہ کا پورا کرنا عمدہ ہے اللہ ادب کی چنداں ضرورت نہیں ایک دو کتاب بھی کافی ہے اور کتب دینیہ کے دس (یعنی پڑھنے) کو شغل باطن پر ترجیح دیتا ہوں سو اگر اتمام، کتب دینیہ کا مراد آباد ہی ہو جاوے تو عمدہ ہے۔ کہیں جانا کیا ضرورت ہے، ورنہ چندے قیام مراد آباد رکھو پھر جیسا ہووے گا کرنا۔ اور معقول سما خیال ہرگز مت کرنا، بس مختصر المعانی کا ختم کر لینا مناسب ہے یہ بھی ایک فن عمدہ ہے، اور کارآمد دنیات ہے بعد ازاں اگر چہ قلیل ہی ہووے بقایا تفسیر و حدیث و فقہ و اصول ہو جاوے اصول میں توضیح تلویح کافی ہے ہرچند اصول آتا نہیں۔ مگر تاہم کارآمد علم ہے اور قدر بایحتاج تو نور الانوار ہی میں حاصل ہو جاتا ہے۔

الحاصل اتمام علوم دینی کا ضرور و مقدم جانو اگر مراد آباد ہو جاوے تو بہتر ہے (دوسری جگہ تکمیل درکنی) چاہیے۔ فقط والسلام

..... آپ کا خط آپ اشغل کے ناتمام رہنے کا افسوس لکھا ہے برآمد حصول دولت آخرت کا رنج و افسوس بھی نعمت ہے جو شوق پر دلالت کرتا ہے۔ شوق ذکر و اشغل الی اللہ تعالیٰ کسی سعید کو نصیب ہوتا ہے اور فی الواقع دریا آخرت کی برابر کوئی دوا و لذت نہیں۔
بہر حال جو کچھ ہو سکتا ہے کرتے ہو اور جب لگا ہے ناغہ ہو گیا تو دوسرے وقت قضا کر لیا التزام تھوڑے اشغل کا بھی عمدہ ہے۔

مضان شریف میں قرآن شریف کا پڑھنا مناسب ہے کہ سال بھر یہ کام آتا ہے مگر اشغل کا بہت التزام رکھنا الغرض عدد اسم فات اگر چار ہزار نہ ہو سکیں (تو) چند روز کو دو ہزار ہی رہنے دو۔ جاڑے کے موسم میں راتیں طویل ہو دیں گی اس وقت زیادہ کرونا۔ خواب تمہارا مقبولیت کا نشان ہے نسبت اہل حق سے تم کو حصہ کامل ملے گا انشاء اللہ تعالیٰ فرحت کی بات ہے۔ مبارک ہو دے۔ نقطہ

آپ کا خط آیا مسرور کیا۔ بندہ بخیریت ہے قرآن شریف کا سنا بہت اچھا ہوا، جب خیال اس بات کا آیا کہ مقتدیوں کو میرے پڑھنے سے خوشی ہوئی تو فوراً خیال کر لیا کہ اس میں میرا کیا کمال ہے سب حق تعالیٰ کا احسان ہے۔ میرا کچھ دخل نہیں اور اپنے غلب پر اس مضمون سے تو اصرار کر لی کہ میں تو وہ ہی اشت خاک ناپاک منی کا زادہ ہوں یہ سب خوبی و حمد خداوند تعالیٰ کی ہے۔ ضبط پاس انفاس اور ضبط الحركات لطائف جہاں تک ہو سکے کرتے رہوں۔ اور جب غفلت آوے اور غفلت لازم انسان ہے تو پھر متعجب ہو کر گریہ و زاری اور دہلا کر دیکھو کہ الہی تیرا بندہ ہوں تو مجھ کو اپنے ذکر سے غافل مت کر اور اس غفلت پر استغفار و توبہ کو لازم کرو اگر دنانہ آسکے تو رونا لاؤ۔ اشغل اسم ذات معمولی طرح پر جس قدر ہو سکے پھر بعد رمضان زیادہ کر دینا۔ مگر آدمی کی زبان سے جو کلمہ ذکر نکل جاوے اگرچہ ایک بار ہی ہو بہت غنیمت ہے دنیا و مافیہا سے (ذکر کا) ایک لفظ بہتر ہے سو کا بار بار کرتے کرتے بھی اللہ اللہ کرتے رہو۔ کچھ شمار کی حاجت نہیں چلتے پھرتے بھی اسی میں ہو غرض ذکر کرنا ہے سانس بے حرکت سے زبان سے کثرت ذکر ہو دے۔

بعد رمضان شکوہ تمام کر کے حدیث ہی پڑھنا اور دنیاویات کا ہی خیال رہے، فقہ فقیر المعانی

کا بھی مضائقہ نہیں۔

مذاہب رب حق ہیں۔

مذہب شافعی پر غلبہ ضرورت عمل کرنا کچھ اندیشہ نہیں مگر نفسانیت اور لذت نفسانی سے
نہو۔ غدر یا جھٹ شرعیہ سے ہوسے تو کچھ ہرج نہیں سب مذاہب کو حق جانے کسی پر طعن نہ کرے۔
سب کو اپنا امام جانے۔ فقط

..... آپ کا خط آیا حال معلوم ہوا یہ نہیں کہہ سکتا کہ مشکوٰۃ شریف کا پڑھنا چھوڑ دو کیونکہ یہ
اساس دین ہے۔ مگر یہ ضرور ہے کہ سبق تھوڑا پڑھو اور شغل جس قدر ہو سکے کرتے رہو اگر اسم ذات بمقدار
معین نہیں ہو سکتا تو کم سہی۔ اور اب جاڑہ کا موسم آتا ہے رات طویل ہو جاوے گی اس وقت پچھلے
وقت اٹھنا اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو خیر شغل باطن پر ہی قناعت رکھو اور جس قدر ہو سکے کرتے رہو۔
زیادہ مشقت بعد فراغ کتب حدیث کے کر لینا کچھ گھبرانے کی بات نہیں ہے سب امور بتدریج ہوتے
ہیں جلدی سے کام نہیں نکلتا مداومت چاہیے اگرچہ اقل قلیل کام ہو ملازمت و مداومت کو بہت بڑا
اثر ہے۔

مولوی صاحب (حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی) مرحوم کی زیارت روایا و احکام (اور) موجب
قبولیت عمل اور آثار و صلاح و رشد میں سے بے اور ان کی توجہ کی علامت ہے شکر کی بات ہے۔
وقت اس کا اثر ہے مولانا مرحوم (اپنی) حیات میں جہاد لسانی میں سرگرم تھے اس کا ظہور ہے
اور تم کو اس حلیہ میں نظر آنا بھی یہی مقصد ہے کہ راہ حق بقائی میں دلیلانہ کام کرو اور سعی کرو۔
اگر (تھارے) بھائی صاحب کچھ تم کو دیا کریں تو استعمال کر لیا کرو فتویٰ سے جو امر جائز ہو سکے
مضائقہ نہیں آجکل تقویٰ معاملات اور طعام میں ہو نہیں سکتا۔ ظاہر کا حلال دیکھ لیا اور بس
روزگار کو ترک مت کرو اپنا کام شغل کا بھی کرتے رہو جس قدر ہو سکے اور کچھ کچھ حدیث بھی
پڑھتے رہو۔

میرا قصد یکم ذی قعدہ کی ہو گیا کہ سفر عرب کروں بعد چار ماہ واپس ہونا ہوسے گا اگر زندہ رہا
ورنہ جو مقدر ہے۔

بضرورت جواب لکھتا ہوں، فرصت نہیں سب کی طرف سے نام بنام سلام پہنچے۔ میرا سلام
کہدینا جو کوئی پوچھے۔

بنام مولانا صدیق احمد صاحب

از بندہ رشید احمد عفی عنہ

بعد سلام سنون مطالعہ فرمائید۔ عورت بیعت نہیں دے سکتی۔ اور متقدمین میں سے کسی نے
عورت کو بیعت لینے کی اجازت نہیں دی، اگر کوئی شخص عورت کو خلافت بیعت دے خاطمی (خطا کار)
ہے۔ ورنہ وجہ خلافت عورات (عورتوں) کو نہیں مل سکتا، البتہ اگر صرف برکت کے واسطے مرشد
اس کو کوئی حق مرحمت فرمائے تو وہ تبرکاً اپنے پاس رکھ سکتی ہے نہ کہ دتار خلافت وجہ خلافت اور
عورت کو یہ امر جائز ہے کہ وہ کسی کو کچھ وظیفہ و ذکر اذکار بتا دیوے مگر مرید کرنا، نادرست ہے۔
ذیل کا خط ایک منتسب کے نام ہے جس کا نام مرتب مکاتیب رشید یہ نے مصلحتاً ظاہر نہیں کیا ہے۔

از بندہ رشید احمد عفی عنہ

بعد سلام سنون مطالعہ فرمائید بندہ کے اد پر فرض ہے کہ جو صاحب مجھ سے علاقہ رکھتے ہیں
ان کو میں بھلائی برائی سے مطلع کر دوں ہر چند نہ میں قابل پیری کے ہوں اور نہ بسبب اپنی قابلیت کے۔
اپنے آپ کو کسی کا مقتدا اور دوسروں کو اپنے تابع جانتا ہوں اگرچہ دوسروں کے دل میں اس امر کا خیال
واقعی یا بناوٹ سے ہو۔ مگر ہر حال (میں) مسلمان کا حق مسلمان کے ذمہ ہے۔ اور بُرے کام سے
روک دینا سب پر واجب ہے۔ لہذا مجھ کو اس تحریر کی ضرورت ہوئی۔

پس سنو کہ آدمی آخرت کے واسطے پیدا ہوا ہے نہ دنیا کے واسطے۔ آدمی کو دنیا میں حق تعالیٰ نے امتحان
کے واسطے بھیجا ہے۔ جس نے دنیا میں آکر اچھے کام کیے خدا تعالیٰ کے فرمانے کے موافق عمل کیا تو وہ امتحان
میں پورا ہوا، دنیا میں بھی نیک نام اور بعد مرنے کے بھی اجرت اور انعام پا کر شاد کام ہو گا۔ اور ہمیشہ
ابد الابد راحت سے رہے گا۔ اور جس نے غفلت میں عمر گزاری اور خلافت امر حق تعالیٰ کے کیا خصوصاً
تعدی اور ظلم عباد اللہ پر تو وہ دنیا میں بھی بد نام اور بعد مرنے کے بھی امتحان میں ناکام اور مبتلائے

ہے۔ کہ ایسی گرانمایہ عبادت ایک ذرہ نجاست حاصل کر کے زائل کر دے۔

بعد اس تحریر دیکھنے کے یقین کرتا ہوں کہ ہر شخص خصوصاً تم جیسا فہیدہ آدمی ایسی بے جا حرکت سے متنبہ ہو کر متغیر ہو جاوے اور تمام اہل حقوق سے اپنے تصور و حقوق معائنہ کرانے کی فکر میں ہو گا اور آئندہ کو ایسی حرکت کے قریب بھی نہ جاوے گا مگر ہاں اگر کوئی حساب آخرت کا منکر ہو اور وعدہ و وعید قرآن و حدیث کو جھوٹ جانتا ہو تو وہ جو چاہے کرے۔ مگر اس وقت تک بندہ تم سے ایسی امید نہیں رکھتا۔ اور جو کچھ کچھ پر واجب تھا وہ تم کو سنا کر حق تعالیٰ کے یہاں سے اپنی برائت حاصل کر چکا اب آپ کی بابت مجھ سے باز پرس نہ ہوگی

ہر کہ داتا بکار خود ہر شیاء

میں لکھے پڑھنے سے معذور ہو گیا ہوں اگر کوئی لکھنے والا مل جاتا ہے تو اس کو بتلا دیتا ہوں وہ لکھ دیتا ہے اس سبب سے یہ مضمون کم لکھا گیا۔ اگر خود لکھتا ہوتا تو بہت لکھتا۔ فقط والسلام

بنام حافظ وحید الدین رامپوری

برادر م حافظ وحید الدین سلمہ السلام علیکم بخیر ہوں آپ کا خط آیا حال معلوم ہوا بندہ بھی اہ ذی الحجہ سے ایک مدت تک بیمار رہا اور ہر روز خیال آپ کا رہا کہ کیا وجہ ہوئی کہ یک کثرت خط بند ہو گئے خیال گذر اک شاید مثل سابق لہر آگئی تھی۔ وہ اب بند ہو گئی ہوگی یا وجہ اس کے کوئی جواب با صواب نہ پایا تحریر ترک کر دی یا کوئی اور وجہ ہوئی ہو اور خود کثرت کم فرصت ہو گیا کسی کو خط لکھنا دشوار یا سخت ضرورت ہو یا تقاضا ہو وہ نہ کچھ نہیں۔

سوہذا اپنی کم یافتگی سے دل سرد ہو گیا کہ ساری عمر حواریاں میں گزار دی اب پیری میں عزت بھی نہیں ہو سکتی پہلے حالات بھی فرد ہو گئے اب سنو کہ قصہ بہت طویل ہے اور تحریر اس کی کفیل نہیں ہو سکتی۔

عن مولانا حافظ وحید الدین رامپوری حکیم ضیاء الدین کے قریبی عزیز اور حاجی امداد اللہ صاحب کی سے بیعت تھے حضرت محدث گنگوہی سے بھی استفادہ باطنی کیا تھا۔ آپ نے حضرت حاجی صاحب کے مکاتیب جمع کیے تھے جو مرقعات امدادیہ کے نام سے امداد المشتاق کا جز بنا دیے گئے ہیں۔ (۱) اخذ لذت برکات مرتبہ مولانا نور الحسن (ارشاد کا ندھلوی سلمہ)

محسوس اور یادداشت ہے اسی کو لسانِ شرع میں احسان کہتے ہیں۔ اور یہی نسبت معتبرہ ہے کہ مسلسل جلی آتی ہے۔

جب اس کا ملک خوب ہو جاوے تو یہی امر ہے کہ قابلِ اجازت تکفین کا بنانا ہے اور اس کا ہی نام ذکرِ قلبی ہے اور اس سے پہلے سب مقدمات اس کے ہیں۔

مبارک ہو پھر مبارک ہو۔ حق تعالیٰ اس میں ترقی فرماوے اور تکمیل عطا فرماوے بہت شکر کی جگہ ہے بہت بہت شکر کرنا واجب ہے خطرات بھی رفع ہو جاویں گے اور اگر خطرات رفع نہ ہوں اور یہ نسبت قائم ہو گئی تو پھر خطرات کا کچھ اندیشہ بھی نہیں..... فقط والسلام

بعد ویرانہ آپ کا رقیہ آیا۔ آپ نے اپنی ندامتِ عدم تحریر، تحریر کی ہے عزیز کوئی بات ندامت کی نہیں امکان کہ نہ میں اس کام کا اپنے آپ کو جانتا ہوں اور نہ دوستوں کی تحریرات کا طالب ہوتا ہوں کیونکہ اپنا حال خوب معلوم ہے اپنا سارا جھگڑا احسن ظن دوتاں پر مبنی ہے، سو آپ کو ندامت بے فائدہ ہے معذرتاً آپ کو اپنے سے برابر اب اچھا جانتا ہوں۔ اولاً حق تعالیٰ نے تم کو وہ طبع عطا کی کہ جس پر کچھ کی غبطہ (دشمنی) ہے دوسرے تم تلاشِ معاش اور کسب کے ابتلا میں کچھ نہ کچھ کرتے رہو یہ کامل باوجود فراغ کے کچھ نہیں کر سکتا۔

اپنی ندامت کو حق تعالیٰ جانتا ہے اور اسی کو ہی استغاثہ ہے ذکر، اشغال، دستر اور ولادتِ فخر عالم علیہ السلام کا عین سعادت اور ذکرِ خیر اور موجب برکات کا ہے اور جہاں ذکر آپ کا ہووے گا۔ نزولِ ملائکہ اور رحمت کا ہووے گا۔

اس میں کسی کو کلام نہیں مگر جب اس کے ساتھ کوئی خرابی لاحق ہو جاوے گی اور کسی طرح کا کوئی امر خلافِ شرع مل جاوے گا تو اس وقت میں بسبب اس امر غیر مشروع کے خرابی ہو جاوے گی۔

دیکھو نفلِ نماز عمدہ عبادت ہے مگر جب اس کے ساتھ کوئی امر بجا (شامل) ہو جاتا ہے تو وہ ہی مکروہ ہو جاتی ہے پس مجلس مولود میں جو اس زمانے میں شائع ہے بہت سے امور خلافِ شریعت کے پائے جاتے ہیں کہ جس پر شرع کو اعتراض ہے۔ حاضر ہونا غیر مشروع لوگوں کا اور اہتمام اس کا زیادہ مجمعہ اور جماعت سے اور ضرور جائنا اس کا کہ اس کے تبارک کو ملامت کریں اور سوائے اس کے چند امور ہیں

کہ شرع کو ان پر اعتراض ہے لہذا ایسی محفل غیر جائز ہو گئی ورنہ اصل میں تو موجب اجر و برکت ہی تھی جس شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے ایسی ہی مجلس کا ذکر لکھا ہے کہ ممنوع نہ تھی کیونکہ اس زمانہ میں ہرگز یہ بدعات نہ ہوئے تھے اور اب جو تشدد ہے تو اس زمانہ کی مجالس پر ہے سو ایسے وقت میں بیشک یہ مجالس بدعت ہیں نہ کہ موجب خیرات، اور ایسا ہی حال قیام کا ہے کہ وہ بھی بدعت ہے۔

آپ کا خط آیا معنی میرے فقرے یہ نہیں تھے کہ اب کوئی خط نہ لکھوں گا۔ مر جاؤں گا یا ناخوش ہو کر ترک تحریر کروں گا۔ یہ ہی معنی تھے کہ بسبب فرصت نہ ہونے کے جمعہ کو خط لکھا جاتا ہے یہ جواب خط آپ کا سب خطوط سے فارغ ہو کر لکھنا شروع کیا ہے۔ کیونکہ اول لوگوں کے خطوط اول آئے تھے وہ ترتیب مرتبی تھی دوسرے پچھلا خط طمانیت سے لکھا جاتا ہے (چاہتا تھا کہ) حالت فراغ و فرصت میں آپ کو خط لکھوں سو آپ کو ہر حال افسوس ہی رہتا ہے اس کا کیا علاج۔ اچھی صاحب یہی غنیمت جانتا تھا کہ جواب لکھ دیا اگر نہ لکھتا تو بکافہ آپ کی ترک تحریر کے کیا عجب تھا یا میں بھی برس دو برس میں جواب لکھ دیتا۔

توکل یہ ہے کہ جو کچھ آدمی کے ہاتھ میں ہے اس پر چنداں بھروسہ نہ ہووے جس قدر بھروسہ حق تعالیٰ کی رزاقی پر ہووے اور ترک کسب کو توکل نہیں کہتے۔ کسب کرے اور اعتماد کسب پر بالکل نہ ہووے حق تعالیٰ پر اعتماد ہے۔

مبئی آندھرا ٹرانسپورٹ کمپنی

ٹرانسپورٹ کنٹریکٹرز سے

۱۱۳۔۔۔ بھنڈاری اسٹریٹ (چکلا) مبئی ۳

مولانا حافظ محمد نعیم صدیقی ندوی ایم۔ اے

رفیق دار المصنفین اعظم گڑھ

کردار شکنی کا المیہ

(۵)

رشوت رشوت ہر اس معاوضہ کو کہتے ہیں جو کسی فرض منصبی کی ادائیگی، واجب کام کی انجام دہی اور باحق و ناجائز کام کرنے کے لیے نقد رقم یا کسی دوسری چیز کی شکل میں وصول کیا جاتا ہے۔ یہ تعریف تو ایک عام اور کثیر الوجود رشوت کی ہے۔ در نہ اگر رشوت کے مفہوم کی وسعت کو دیکھا جائے تو اس میں اور بھی صورتیں آجائیں گی۔ مثلاً کوئی عہدہ دار اپنے منصب و عہدہ کی بنا پر کسی سے بلا استحقاق کوئی ایسا مفاد حاصل کرے کہ اگر وہ اس عہدہ پر نہ ہوتا تو وہ مفاد اسے حاصل نہ ہو سکتا۔ یہ بھی درحقیقت ایک قسم کی رشوت ہے۔ آج ہر جگہ کے ذمہ دار اس رشوت میں ملوث نظر آتے ہیں۔ اور خال خال ہی کوئی ایسا فرسٹل سکتا ہے۔ جو اس نوع کی رشوت سے اپنی پاکدامنی کا دعویٰ کر سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے

یا قی علی الناس نرمان لا یبالی

المز ما اخذ آمن الحلال ام

من الحرام

آج مرد و وقت کے ساتھ عرب کے اس صاحب و جی امی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اس پیش گوئی کے مظاہر کر نیت نئے عنوانات کے ساتھ نظر کے سامنے آتے جا رہے ہیں۔ آج کا ہر فرد حکم کے مانند کب بال کے لیے گردش میں ہے۔ وہ ہمہ وقت ہر اس فکر میں سرگرداں و غلطاں رہتا ہے کہ کس طرح بیش از بیش مال اسے حاصل ہو جائے۔ وہ کبھی بھول کر بھی یہ سوچ بچا رہا اپنے حاشیہ داغ میں نہیں لاتا کہ حصول

مال کا یہ طریقہ جائز ہے یا ناجائز مناسب ہے یا نامناسب حرام ہے یا حلال؟

یہی اور صرت یہی وجہ ہے کہ آج انسانی زندگی پر حرص و آز کی فرزندوائی ہے۔ کم کمانے والا زیادہ مال حاصل کرنے کے لیے سامی ہے۔ اور زیادہ مال رکھنے والا بیش از بیش دولت حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ اور اس کے لیے بلا کسی خوف و تدبیب پوری آزادی کے ساتھ تمام ناجائز طریقوں کو استعمال کر رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج دولت سے برکت کیسے ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ جس راہ سے مال کی بیل پیل ہوتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اسی راہ پر رخصت ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ "جو شخص حرام کا مال کھاتا ہے۔ اس میں برکت نہیں دی جاتی۔ اور اس کا صدقہ قبول نہیں کیا جاتا۔ اور جو کچھ وہ پیچھے چھوڑ جاتا ہے وہ اس کے لیے درزخ کا ایندھن بنا دیا جاتا ہے۔"

رشوت — قرآن میں | خداوند قدوس نے انسان کو رزق حلال حاصل کرنے کا حکم فرمایا ہے تاکہ ہر شخص اپنی ضروریات حلال سے پوری کرے اور حرام کی طرف اس کی نگاہ بھی نہ اٹھے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے :-

یا ایہا الذین آمنوا کلو من طیبات ما رزقناکم و اشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ (البقرہ ص ۲۰)

دوسری جگہ فرمایا :-

یا ایہا الناس کلو مما فی الارض حلالاً طیباً ولا تتبعوا خطیئات الشیطان لانہ لکفر عن مبین (البقرہ دعو ۲۰۶)

علامہ ازہر قرآن مجید نے رشوت کی رمت کو مستقل طور پر بھی واضح کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے :-

ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تبدلوا بہا الی الحکام لتاکلوا مما یقامن ہوال الناس بالانتم و انتم تعلمون

(البقرہ ۲۸۳)

کچھ ہاتھ لگے اس کو جان بوجھ کر ناحق بغیر کر جاؤ۔

آیت مذکورہ بالا میں "اَکَل" "در حقیقت" "اَخَذ" کے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ یعنی مال کو "نا جائز طریقہ" سے لینا اور کسی طرح بھی اپنے تصرف میں لے آنا۔ یہ مطلب نہیں کہ اگر اس مال کو کھایا نہ جائے بلکہ کسی اور تصرف میں استعمال کر لیا جائے تو وہ جائز ہو جائے گا۔ چونکہ عمومی طور پر مال کے حصول کا مقصد اسے اپنی اور متعلقہ خاندان کی معیشت کو خوشحال بنانا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن نے یہاں "اَکَل" کا لفظ استعمال کیا۔ عام طور پر مفسرین نے اس لفظ کو "اَخَذ" کے معنی پر محمول کیا ہے چنانچہ علامہ آلوسی آیت زیر نظر کے سلسلہ میں رقمطراز ہیں کہ

المراد من الأكل ما يعمم الأخذ
والإستيلاء
یہاں اکل کا مفہوم لینے اور قبضہ میں کر لینے کا عام ہے۔

علامہ رشید رضا مصری لکھتے ہیں۔

المراد بالأكْل مطلق الأخذ والتعبير
من الأخذ بالأكْل معروف في اللغة
تجوز دافيد قبل نزول القرآن
یہاں اکل سے مراد مطلق لینا ہے اور لغت عرب میں معروف ہے اہل عرب نزول قرآن سے پہلے سے مجاز کے طور پر "اکل" کو "اخذ" کے معنی میں استعمال کرتے تھے۔

ہمارے محترم مولانا عبد الماجد صاحب دریادہ می نے اس آیت کی تفسیر میں یہی بات اور زیادہ وضاحت کے ساتھ لکھی ہے۔ فرماتے ہیں :-

"اکل یہاں لفظی معنی میں نہیں یعنی صرف "کھانا" مراد نہیں بلکہ کسی طرح بھی اپنے تصرف میں لے آنا ہے۔ اور وہ میں کا وہ بھی ایسے موقع پر ہوتے ہیں جن میں صاحب روپیہ کھا گئے یا رقم ہضم کر گئے اور بالباطل سے ہر ناجائز طریق مراد ہے۔ ..... وہ مال احوال بھی باطل ہی کے حکم میں آتا ہے جس کے مالک سے اس کی خوشدلی کے بغیر حاصل کیا جائے۔ گو مالک اسے خوشی سے دے رہا ہو لیکن شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا ہو۔"

آیت بالا میں اسوا کلمہ کا لفظ قرآن کی بلاغت کا ایک نمونہ ہے حکم فرمایا۔ "اپنا مال نہ کھاؤ۔" بظاہر رشوت لینے والا دوسرے کا مال حاصل کرتا ہے لیکن درحقیقت وہ اپنے ہی مال کو نامناسب طریقہ

سے غضب کر رہا ہے۔ کیونکہ "انما المؤمنون اخوة" کے مہول کے تحت ملت کے تمام افراد ایک ہی برادری سے متعلق ہیں۔ ان میں باہم اس طور پر اسلامی اخوت پائی جاتی ہے کہ ایک انسان کی کوئی چیز درحقیقت دوسری قوم کی ملکیت ہے۔ اس کی مثالیں قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی موجود ہیں مثلاً "لا تقاتلوا انفسکم" اور "لا تفسدوا انفسکم"۔ اس طرح کسی بھی فرد کے مال، جان اور آبرو کا احترام اور حفاظت اصل میں اپنے مال، جان اور آبرو کا احترام اور حفاظت ہے۔ اس لیے اس میں ناجائز و باطل طریق کا استعمال کس طرح جائز و مناسب ہو سکتا ہے۔

اور "باطل" کا مطلب یہ ہے کہ اس مال کے مقابل میں کوئی حقیقی شے نہ ہو جسے اس مال کا معاوضہ قرار دیا جاسکے۔ مثال کے طور پر ایک پیشکار کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ عوام کی درخواستوں اور شکایات کو حاکم کے درپیش کرے۔ اب اگر وہ کسی شخص سے درخواست پیش کرنے کا کچھ "حق الخدمت" لیتا ہے تو یہ رشوت ہے اور قطعی ناجائز اور حرام۔ کیونکہ درخواست پیش کر کے تو اس نے اپنا فرض منصبی انجام دے دیا۔ جس کی تنخواہ وہ ماہانہ حکومت سے وصول کرتا ہے۔ اب یہ حق الخدمت کے نام سے معاوضہ کے مقابل کوئی بھی چیز باقی نہیں رہتی۔ لہذا اس کے جواز کا کوئی سوال نہیں۔ علامہ رشید رضا لکھتے ہیں:-

أما الباطل فهو ما لم يكن في مقابلة
شئ حقیقی ..... فقہی حرمت
الشریعة اخذ المال ببدون
مقابلہ حقیقیہ
باطل وہ ہے جس کے مقابلہ میں کوئی حقیقی چیز
موجود نہ ہو ..... شریعت نے بغیر کسی حقیقی
چیز کے مقابل میں بدوئے مال لینے کو حرام کر
رشوت میں ہوتا ہے (مستراح قرار دیا ہے۔)

مفسر ابوجان اندلسی نے لکھا ہے کہ بالباطل سے مراد یہ کہ اس مال کو کسی ایسے طریق سے لیا جائے جو مشروع اور جائز نہیں ہے۔ وہ رقمطراز ہیں:-

تدخل في ذلك الغصب والنهب
والقمار ودخول الكاهن والخيانة
والرشاء وما يخذل المنجمون وكل
ماله ياذن في اخذ الشرع
چنانچہ اس میں لوٹ کھسوٹ، جوا، کاهن کی مٹھائی،
خیانت، رشوت، منجیوں کا معاوضہ، اور ہر وہ
چیز داخل ہے جس کے لینے کی شریعت نے اجازت
نہیں دی ہے۔

تفسیر خازن میں ہے کہ ظلم کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، رہبرنی کرنا، جوا کھیلنا، گانے بجانے کو ذریعہ روزگار بنانا، لہو و لعب کے ذریعہ روزی کمانا، رشوت لینا، جھوٹی گواہی دینا، جھلی دتا دیر تیار کرنا، دروغ علفی کرنا، حاکموں کو تذر و نذرانے اور ہدایا و تحائف پہنچانا، ان کی دعوتیں کرنا اور امانت میں خیانت کرنا یہ سب چیزیں "ناجائز طریق" (باباطل) کی تعریف میں داخل ہیں۔

رشوت احادیث میں | حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج و سوسائٹی سے تمام برائیوں کی جڑ کاٹتے ہوئے رشوت پر شدید نکیر فرمائی ہے اور رشوت لینے اور دینے دونوں کو بوجہ لعنت قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی رشوت لینے اور دینے والے دونوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اسی طرح حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی فی المحکمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حق میں فیصلہ حاصل کرنے کے لیے رشوت دینے والے پر اور اس رشوت کے لینے والے پر لعنت فرمائی۔

اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جل شانہ کی لعنت ہے رشوت کھانے اور کھلانے	لعن اللہ الآکل والمطعم الرشوة

والے پر

اور نہ صرف رشوت لینے دینے والوں پر لعنت کی گئی ہے بلکہ وہ شخص جو ان دونوں کے درمیان وساطت اور دلالی کا کام کرتا ہے۔ اس کو بھی اسی سزا کا مستوجب قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی	لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رشوت لینے والے اور دینے والے پر نیز ان دونوں	الراشی والمرتشی والمرش الذی
کے درمیان وساطت کرنے والے پر	بینہما

۱۔ تفسیر خازن ج ۱ ص ۱۴۰ ۲۔ جامع ترمذی باب ۱۵۹ ۳۔ جامع ترمذی ص ۱۵۹ ۴۔ کنز العمال ج ۳

ص ۲۱۰ ۵۔ سند ابن حنبل ج ۵ ص ۲۷۹

رشوت اور حکام | سطور بالا میں رشوت کے متعلق قرآن کریم کی جو آیت درج کی گئی ہے اس میں تحریم رشوت کے ساتھ حکام کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ کیونکہ معاشرہ میں سب سے زیادہ حکام ہی اس میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ آج بھی عدالتوں میں، کچہریوں میں، سرکاری اور نیم سرکاری دفاتر میں اور پرائیوٹ تجارتی اداروں میں غرض ہر جگہ رشوت کی گرم بازاری اور نت نئی شکلیوں میں اس کا دور دورہ نظر آتا ہے۔ کہیں بالواسطہ اور کہیں بلاواسطہ، کہیں نقد اور کہیں دوسرے ناجائز مفاد کی شکل میں۔ حالانکہ ہر محکمہ کا ذمہ دار درحقیقت عوام اور رعایا کے حقوق کا پاسبان اور اپنے شعبہ کا امین ہے۔ اگر وہ اپنے اس فرض میں کوتاہی اور خیانت کا ارتکاب کرتا ہے تو درحقیقت حقوق اللہ کے توڑنے کے ساتھ حکومت کی عمارت میں شگاف ڈالنے کا مرتکب ہوتا ہے۔

پیٹ میں سجھاری پن اور سینے میں جلن سے
جلد آرام کے لیے

پچنول

لیجیے

پچنول پیٹ کے درد، کھٹی ٹاسکاریں، اسپہارا، جلن، تسلی، بھوک کی کمی اور کھانے کے بعد طبیعت کی شستی وغیرہ جیسی شکایتوں میں نہایت مفید ہے۔

درد

جناب ماہر القادری

دین کے خدمت گزاروں کی خدمت میں.....

ابنِ قاری پاکستان کے فاضل اڈیٹر محترم ماہر القادری برصغیر ہند پاک کے علمی و دینی حلقوں میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ زیرِ نظر مضمون موصوف کے قلم سے قاریانِ کرام کے ادراک کے بطور شائع ہوا ہے، اس میں انھوں نے اپنے ملک کے علمبردارانِ دعوت سے درخواست کی ہے کہ وہ انکس کے تجربات کی روشنی میں اپنے طریق کار پر نظر ثانی کریں اور اس میں جو خامیاں ہیں اس کی اصلاح کریں۔ ہر قدم منزل سے دور کرتا جائے گا اور حسرت و خدمت کے سوا کچھ بابتہ نہ آئے گا۔

بہرحال مسئلہ کا تعلق صرف پاکستان سے نہیں، ہندوستان اور تمام اسلامی ممالک سے بھی ہے اس لیے ہم نے اپنے قارئین کا حق سمجھا کہ قادری صاحب کی آواز افسانہ نگار کے ذریعہ ان تک بھی پہنچا دی جائے۔ واللہ الموفق۔ (مرتب)

اب تک یہ جتنا بار ہے کہ پاکستان کے ہر دور کے اربابِ اقتدار پر ان حضرات نے شدید سے شدید تنقید کی ہے جو دینی مزاج اور دینی کردار رکھتے ہیں اور پاکستان کے غلصہ خیر خواہ ہیں، کوئی شک نہیں طبقہ اعلیٰ کی غلط کاریوں پر نقد و احتساب ضروری تھا اور سکوت جرم! "شکر" کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد ہے کہ طاقت ہو تو اسے مشا دیا جائے، طاقت نہ ہو تو اس پر احتجاج کیا جائے اور قیصر اور آخری وجہ یہ ہے کہ اسے دل میں برا بکھا جائے، شکر اور معصیت سے کجھوتا نہیں ہو سکتا! یہ تمام حقائق اور ان کی نزاکتیں راقم الحروف کے سامنے ہیں۔ مگر اس تصویر کا یہ رخ کبھی بہت کچھ قابلِ غور

ہے کہ عوام اور دینی طبقہ کے شدید احتجاج کے نتیجے میں گزشتہ حکومتوں میں انقلابات تو بے شک آتے رہے ہیں مگر دین اور طبقہ کو نہ تو زمام اقتدار ملی اور نہ کسی انقلاب کے بعد دینی نصاب پیدا ہوئی بلکہ دین و اخلاق کا جہان بک تعلق ہے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے !

لیکن مرزا کی برطرفی کے بعد ایوب خاں پر سراسر اقتدار آئے، انھیں حکومت کا سب سے زیادہ طویل زمانہ ملا، قیلاً مارشل صاحب گیا، وہ برس کے قریب اپنی آمریت کے جھنڈے اڑاتے رہے، خوشامدی اہل قلم اور درباری دانشوروں نے ایوب خاں کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلاپے ملا دیے اور یہ بات دلوں میں بٹھانے کی کوشش کی کہ اتنا عظیم سیاست داں اور مدبر فرما نہ آتا تو کسی ملک کو نصیب ہی نہیں ہوا مگر اس جابر آمرانہ سیاست کے سائے میں جمہوریت اور اسلام کی قدروں کی ناقدری بلکہ اہانت ہوتی رہی، علماء کرام نے اخباروں میں اعلانات شائع کرائے کہ ہمارے سر قلم ہو سکے ہیں مگر شریعت کے قوانین میں ترمیم و اضافہ اور رد و بدل کو گوارا نہیں کیا جاسکتا ! لیکن ہوا کیا ؟ عائلی قوانین میں علی الرغم شریعت کثرت بیونت کر دی گئی اور کسی عالم دین کے سر پر خراش بھی نہیں آئی ! جس زمانے میں ایوب خاں کے خلاف نفرت و بغیراری کا پارہ قیصری کے ساتھ چڑھ رہا تھا، ایک فوجی افسر نے راقم الحروف سے کہا کہ ایوب خاں کی برائیاں اور غلط کاریاں اپنی جگہ مسلم مکران کے پٹن کے بعد جو شخص آئے گا وہ ایوب خاں سے بھی زیادہ برا ثابت ہوگا، اور قوم کچھٹائے گی کہ کیسا آوارہ، بد چلن اور سیاہ کردار شخص ہم پر مسلط ہو گیا ! چنانچہ یہی ہوا کہ ایوب خاں تو ہٹ گئے مگر ان کی جگہ یحییٰ خاں کا آنا ملک و ملت کے لیے بدترین ٹریجڈی ثابت ہوا، اسی شخص کے دور حکومت میں ملک کے دو ٹکڑے ہوئے، یحییٰ خاں کے بعد یو پی پارٹی کو حکومت ملی، اس کا پنج سالہ دور حکومت احتجاج اور فریاد و فغاں کا دور ہے !

مقصود گزارش یہ ہے کہ وہ لوگ جو دین کے اجتماعی تقاضوں کو پہچانتے ہیں، ملک و ملت کے مصلحت خیر خواہ بھی ہیں، جن کے پیش نظر اپنا ذاتی مفاد نہیں بلکہ ملت کی فلاح و بہبود ہے، انھوں نے ہر دور میں حکومت کی غلط کاریوں پر احتجاج کیا ہے اور اس حق کوئی کے جرم میں انھیں مصیبتیں بھی اٹھانا پڑی ہیں، مگر بات بڑی نازک ہے اور اس نازک گرہ کو اسلام پسند دانشور ہی کھول سکتے ہیں۔ یہ کہ درباب اقتدار کی بے راہ روی پر احتجاج اور کلمہ حق بھی ضروری، مگر انقلاب کی جو فصل وہ تیار کرتے ہیں اسے دوسرے لوگ کاٹ لیتے ہیں، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔

را تم گھروں نے جو لچھ اور عرض کیا ہے وہ دینی انقلاب کے داعیوں پر دانشوروں اور اہل رائے کے غور و فکر کا محتاج ہے وہ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ ان کی پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ سبام و منڈاں باختن کے بڑے نازک تقاضے ہیں! سوچنا اور غور کرنا یہ ہے کہ اب تک حکومتوں کے انقلابات سے اسلام پسندوں کو کیا ملا؟ یعنی دین کے جن تقاضوں کو بروئے کار لانے کے لیے وہ جہود و جدوجہد کر رہے تھے وہ تقاضے نہ صرف یہ کہ پورے نہیں ہوئے بلکہ ان کی سطح اور نیچی ہو گئی۔ اور اب صورت حال اس مصرعہ کے مصداق ہے

تن ہمہ داغ داغ شد خیمہ کجا کجا نهم

کسی ناپسندیدہ حکومت کے خلافت اضطرار و بیزاری کی فضا پیدا کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں انقلاب آئے! مگر صرف "انقلاب" نہیں تعمیری انقلاب آنا چاہیے، جو برائیوں کو بھلائیوں سے بدل سکے اور کھلی خرابیوں کی تلافی کر سکے! سوچنا یہ ہے کہ نفرت و بیزاری کی فضا کے بعد انقلاب آگیا جس کا تجربہ ایوب خاں کے دور حکومت میں ہو چکا ہے کہ ایوب خاں کو ہٹنا پڑا، مگر اس انقلاب کا کیا نتیجہ نکلا؟ دیندار طبقہ کو سوچنا اور غور کرنا ہے کہ ان کی روش، تنقید و احتجاج اور دعوت انقلاب کے سلسلے میں کیا ہونا چاہیے؟ - تعمیری انقلاب کے لیے کن عوامل و اسباب کی ضرورت ہے؟

دوسری بات غور طلب یہ ہے کہ اب اقتدار ہی نہیں عوام بھی اصلاح کے محتاج ہیں۔ ان میں بھی بہت کچھ بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، اسلام پسند دانشوروں کو عوام کی بھی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے؟ یہ عوام ہی ہیں جو عین جمعہ کی نماز کے بعد سنیہا ہالوں پر ٹکٹ لینے کے لیے لائٹوں میں کھڑے رہتے ہیں، قصر و ایوان اور جھگیوں کی اخلاقی سطح میں شاید بہت زیادہ فرق نہیں رہا، غر و قمار کی لغتیں کلب گھروں ہی تک محدود نہیں ہیں قلی اور مزدور بھی شراب اور چرس پیتے ہیں، سیاسی جلسوں میں جہاں ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے ان میں اب اقتدار پر تنقید کے ساتھ عوام سے بھی خطاب کرنا چاہیے اور ان کو بھی غیسرت دلائی چاہیے کہ تم دین سے کس قدر غافل ہو اور وہ زندگی گزار رہے ہو جو دینی نقطہ نگاہ سے ناپسندیدہ زندگی ہے! عوام مسلمانوں کو آخرت کے محاسبہ اور عذاب سے ڈرانے کی ضرورت ہے، اگر حکومتوں میں انقلاب نہ بھی آئے اور عوام سدھر جائیں تو یہ چیز خود اپنی جگہ سعید و مبارک انقلاب ہے۔ حکومت میں

انقلاب آیا اور بدتر انقلاب آیا اور عوام جیسے تھے ویسے ہی رہے — تو یہ ایک المیہ ہے۔

نہ خدا ہی ملا نہ وصالِ صنم نہ یادِ مہر کے رہے نہ اُدھر کے رہے

عوام مسلمانوں میں اخلاقی پستی کے ساتھ بدعات کی گرم بازاری ہے، اسلام پسند دانشوروں کو توحید و سنت کی تبلیغ اور مشرکانہ عقائد اور بدعات کی تردید کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ ملت اسلامیہ کا ہمیشہ سے ایک ہی نعرہ رہا ہے اور وہ نعرہ ”اللہ اکبر“ ہے — پاکستان میں تین نعرے ”نعرۂ رسالت“ (یا رسول اللہ) — ”نعرۂ حمیدی“ (یا علی) — ”نعرۂ غوثیہ“ (یا غوث الاعظم) ایجاد ہوئے ہیں!

یہ نعرے ”اللہ اکبر“ پر اٹھاتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ ہم ”اللہ اکبر“ کے ساتھ بزرگانِ دین کو بھی اس عقیدہ کے ساتھ بکارتے ہیں کہ یہ بزرگ شخصیتیں ہماری بکارت سن رہی ہیں۔ ان کی بڑائی بھی اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے قریب قریب برابر ہے۔ اگر کوئی شخص یا ادارہ اس لیے بدعات اور مشرکانہ عقائد پر نفاذ و احتساب نہیں کرتا کہ عوام مسلمان اس سے خفا ہو جائیں گے اور ایسا کرنے سے انتخاب میں ووٹ نہیں ملیں گے — تو یہ روش دین و حکمت کی ٹریجڈی ہے۔

حالات ایسے ہیں کہ اسلام پسندوں کو ہر فیڈ میں کام کرنا ہے۔ اور باب اقتدار کی غلط روش پر بھی انھیں ٹوکنہ ہے، عوام کی اخلاقی اصلاح کے لیے بھی جدوجہد کرنی ہے، اور توحید و سنت کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے اور خود اپنی سیرت و کردار کو بھی سدھارنا ہے! تزکیہ نفس سے زندگی میں نکھار پیدا ہوتا ہے! کیا کیا جائے اس چوکھی محاذ آرائی کے بغیر نہ تعمیری انقلاب آسکتا ہے اور نہ معاشرہ کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ عوام کے شدید دباؤ سے جمہوری ملکوں میں حکومتیں بدل جاتی ہیں مگر دیکھنا یہ ہے کہ حکومت بدلنے کے بعد جو انقلاب آیا اس نے گزشتہ حکومت کی بدعنوانیوں کی تلافی کی یا ان بدعنوانیوں میں اور اضافہ کر دیا اور حالات بد سے بدتر تو نہیں ہو گئے! کسی حکومت کی مخالفت کا مقصد صرف ”انقلاب“ نہ ہو بلکہ ”بہتر انقلاب“ ہونا چاہیے!

مقصود گزشتہ یہ ہے کہ دعوت و انقلاب کا کام صحیح خطوط پر اور انتہائی محتاط انداز میں ہونا چاہیے، انسان کا کام کوشش کرنا ہے اور اسی کوشش پر اس کا اجر ملے گا! کامیابی اور ناکامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے ملک و ملت اور اسلام کی بہتری کے لیے مرکزی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں حصہ لینا ضروری سمجھا جائے تو اس جدوجہد میں اپنی طاقت کا صحیح اندازہ اور

واقعی تھینہ لگانے کی ضرورت ہے۔ مبالغہ آمیز انداز سے بہت فکری ثابت ہوتے ہیں اور عوام کے جلسوں میں تقریر کی ایسی فضا پیدا ہونی چاہیے کہ ہم دین کی سر بلندی اور ملک کے قدردانوں کے لیے انتخابات کی دلدل میں اترے ہیں، اگر ہم کامیاب ہو گئے تو بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کریں گے اور کامیابی نہ ہوئی پھر بھی ہماری دینی جدوجہد جاری رہے گی، الیکشنوں کی کامیابی اور ناکامی سے ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کیا جائے! ہمارا مقصد حصول رضائے الہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے شکست و ناکامی بھی گوارا کی جاسکتی ہے۔

جب پاکستان بنا تھا اور اس کے بعد چند برس تک یہ نعرہ دین پسندوں کو زیب دیتا تھا کہ:
 ”اسلام پاکستان کے لیے مقدر ہو چکا ہے۔“
 ”یہاں اسلام آکر رہے گا۔“

مگر اب جبکہ اسلام کے لیے فضا شدید سازگار ہوتی جا رہی ہے تو اب اس قسم کے نعروں کی ضرورت ہے:

”پاکستان اسلام کے لیے بنا ہے، یہاں اسلام ہی کو آنا چاہیے، اور ہم اسی مقصد کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔“

اس طرز اور اس قسم کے نعروں سے — ”اسلام پاکستان کے لیے مقدر ہو چکا ہے، نظامِ شریعت پاکستان میں ضرور آکر رہے گا۔“ — کوئی شک نہیں کہ عوام پر امید ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ مگر یہ نعرے اس وقت زیب دیتے تھے جب پاکستان کے تمام فرقوں میں یک جہتی پائی جاتی تھی، ہر طبقہ اور فرقہ کے بائیس علماء نے مل کر منشور مرتب کیا تھا، حکمران طبقہ کو اسلام کے خلاف کچھ کہنے کی جرأت نہ ہوتی تھی مگر سوشل کے انتخابات نے مسلمانوں کی اس وحدت اور یک جہتی کو باقی نہیں رکھا، اب یہاں خود دینی طبقہ میں گردہی عصبیتیں ابھر آئی ہیں، اور متعدد مذہبی جمیٹوں اور پارٹیوں کے پیش نظر انتخابات میں زیادہ سے زیادہ سیٹیں حاصل کرنا ہے۔ پاکستان بننے کے بہت دن بعد تک ملائے کرام، اور باب اقتدار کی غلط کاریوں پر دھڑکتے سے تنقید کرتے تھے مگر اب یہ کلمہ حق ”قصیدہ خوانی“ سے بدلتا جا رہا ہے۔! کیسے کیسے ظالموں کی ہوتی“ کی پرواز میں کوتاہی آچکی ہے، اور ضمیر شخصی مفادات کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں!

پاکستان بننے کے بعد کئی برس تک شیخہ حضرات پاکستان میں اسلامی نظام کی جدوجہد سے انگ نہیں رہے اور وہ عام طور پر گزشتہ حکومتوں کے خلاف احتجاج میں بھی سینوں کی ہمنوائی کرتے تھے یا کہ سے کم اس جدوجہد کی مخالفت نہیں فرماتے تھے؛ مگر گزشتہ انتخابات میں ان کی اکثریت غالب بننے پر پارتی کو ووٹ دے لے لیا اب جبکہ ان کے احتجاج پر تعلیمی نصاب کے دو حصے کر دیے گئے ہیں، ایک شیعہ طلبہ کے لیے محدود سمرات غیر شیعہ (یعنی اہلسنت والجماعت) طلبہ کے لیے، تو ان کا تعلق خاطر اور پھر دیاں موجودہ حکومت کے ساتھ ہیں! پھر مقابلہ کی یہ دو چل رہی ہے کہ ماتم و عزاداری کا زیادہ زور دیا ہے یا میلاد کے جلسے اور جلوس کے اہتمام کو اولیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ سابقہ قمت کے اتحاد کی علامت نہیں ہے۔ پاکستان میں شروع ہی سے اسلامی دستور اور اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کی جاتی رہی ہے۔ گروہ جمعیت جو اپنے کو سوادِ اعظم کا نمائندہ کہتی ہے اس نے "نظامِ مصطفیٰ" کا نعرہ ايجاد کیا۔ اسلامی نظام اور نظامِ شریعت میں جو وحدت پائی جاتی ہے اس کے مقابلے میں یہ نعرہ ایک جمعیت کی انفرادیت کو مستحق کرتا ہے۔ حالات میں دینی انقلاب کی جدوجہد کے لیے بڑی نزاکتیں اور دشواریاں پیدا ہو گئی ہیں۔

جو حضرات پاکستان بننے کے بعد ہی سے اسلامی نظام کے قیام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور ہر دور حکومت میں انہوں نے حق گوئی کے جرم میں طرح طرح کی مصیبتیں جھیلی ہیں اور جو اپنے موقف سے ادھر ادھر نہیں ہوئے۔ بعض تسامحات اور بشری کمزوریوں کے باوجود ان کے اخلاص میں شبہ نہیں کیا جاسکتا ان کے لیے اب پہلے سے اور زیادہ مشکلات پیدا ہو گئی ہیں؛ ان کی مخالفت میں ۱۰-۱۲ برس پہلے افراد تھے مگر اب منظم جماعتیں کام کر رہی ہیں۔ پاکستان میں زیادہ تر بدت علامت انہی کی جماعت ہے۔

اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے اور ہر حالت میں کرنا ہے مگر تمام نزاکتوں کو ذہن میں رکھ کر تدبیر و حکمت سے کام لینا ہے! یہ کانٹے بہت دنوں سے کھٹک رہے تھے جو ہم نے کاغذ پر نکال کر رکھ دیے ہیں! اللہ تعالیٰ دین کے غلصہ خدمت گزاروں کی مدد فرمائے۔ آمین

خصوصی رعایت

۱۵ رمضان المبارک سے ۱۵ اشوال تک اپنی مطبوعات پر ۲۰٪ فیصد دوسرے اداروں کی مطبوعات پر ۱۰٪ فیصد

تصانیف حضرت مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ

کلمہ طیبہ کی حقیقت

اسلام کے کلمہ طیبہ لا اِلهَ اِلَّا اللہ محمد رسول اللہ کی ایمان افزہ و تشریح قیمت ۱/۵۰

نماز کی حقیقت

بر تعلیم یافتہ مسلمان کو ہمارا غرض ہے کہ نماز کے مفہم اور اس کی روح و حقیقت سے واقف ہو سکے اور اپنی نمازیں خشوع کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے اس چھوٹی سی کتاب کا مطالعہ ضرور فرمائیں قیمت ۵/۵۰

برکات رمضان

ماہ رمضان اور اس کے خاص اہمال و وظائف تراویح و عسکات وغیرہ کے فضائل و برکات اور ان کی روحانی تاثیرات کا نہایت سرفراز و شوق انگیز بیان۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحبی عارفین و متقین کے

طرز پر قیمت ۱/۵۰

آپ حج کیسے کریں؟

حج کے موضوع پر اردو میں بے شمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں لیکن یہ کتاب انہی میں سے ہے جس میں اب بھی مفرد و متنازعہ کہ یہ بہت آسان اور لائق انداز میں حج کا طریقہ اور احکام و مناسک بھی بتاتی ہے اور وہ ذوق و شوق بھی پیدا کرتی ہے جو حج و زیارت کی جان ہے۔ قیمت - ۳/۰۰

آسان حج

یہ آسان زبان میں "آپ حج کیسے کریں؟" کا خلاصہ ہے۔ انسانیت زندہ ہے

یہ کتاب مولانا مہمود کے چار مضامین کا مجموعہ ہے جو جن میں سے پہلے دو نے اپنے وقت کے حاکم کی خاص حق آزمائش اور پراخرو اقد بیان کیا ہے جذباتی اور باہمی دعا و دعا کی افزائش کے لیے جو مفید کتاب ہے ۱/۵۰

قادیانی کیوں مسلمان نہیں؟ اور مسئلہ حیات مسیح و نزول مسیح

مولانا مہمود کے چار مضامین کا مجموعہ۔ رو قادیانیت پر مدلل کتاب۔ اس میں قرآن و حدیث اور عقل کی روشنی میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ بالکل عام فہم پیرائے میں لکھا گیا ہے جو عوام و خواص سب کے لیے یکساں تسلی بخش ہے۔ قیمت - ۳/۰۰

قادیانیت پر غور کرنے کا سیدھا راستہ

قادیانیت پر مولانا کا یہ مختصر رسالہ دریا بہ کوزہ کا مصداق اور قادیانیت کے زہر کا بحرب تریاق ہے۔ ۲/۵۰

شاہ اسماعیل شہید اور معاندین

اہل بدعت کے الزامات

حضرت شاہ شہیدؒ جیسی مقدس بستی پر جس نے اعلا کلمۃ اللہ کے لیے خون کا کفن پہنا۔ معاندین اہل بدعت نے خود خدا سے بے نیاز ہو کر جو کردہ الزامات لگائے ہیں۔ ان کا تسلی بخش اور مدلل جواب۔ قیمت ۲/۵۰

فیصلہ کن مناظرہ

اکابر اہل اردو پینڈ پر پولوی احمد رضا خاں بریلوی کے سنگین تکفیری الزامات کا تحقیقی جواب۔ کتاب کے مقدمہ میں بریلوی کے اس تکفیری فتوے کی حقیقت اور اس کی تاریخی بیان کی گئی ہے۔ نیز یہ بتایا گیا ہے کہ اس اہل حق کو اس سے کیسے ٹھٹھا چاہیے۔ قیمت ۲/۵۰

نوٹ: مفصل جاہنگاری کے لیے ہماری فہرست کتب طلب کیجیے۔

ناشر: کتب خانہ الفتان - ۳۱ - نیا گائوں مغربی - لکھنؤ

خصوصی رعایت

۱۵ رمضان المبارک سے ۱۵ شوال تک اپنی مطبوعات پر ۲۰٪ فیصد دوسرے اداروں کی مطبوعات پر ۱۰٪ فیصد

کتاب خانہ الفتیان کی حیرند و دیگر مطبوعات

تلاوت الیاس اور انکی دینی دعوت

ایک مولانا ابوالحسن علی ندوی تبلیغی تحریک کے بانی حضرت مولانا الیاس کی کئی بیانیہ حیات۔ مولانا کی شخصیت، علم کے غلات و مقامات، ان کے قیامی اوصاف، ان کے خاص انکار و نظریات، ان کے دینی و فکری مسائل، اس کا ارتقاء اور اس کے اصول و طریق کار کو سمجھنے کے لیے یہ دانت کتاب ہے۔ قیمت غیر مجلد ۴۰/-

صحیحۃ با اہل دل

مرتبہ مولانا ابوالحسن علی ندوی۔ حکیم نکتہ دان عبارت باللہ حضرت شاد محمد یعقوب مجددی بھوپالی (عزت پرستے میاں) کی عرفانی و اصلاحی مجالس کا مرقع اور ان ارشادات و ملفوظات کا مجموعہ جن پر عصر حاضر کے ذوق اور مزاج کے مطابق زندگیوں کی اصلاح کا پیغام ایمان و یقین کیفیت اہل دل پہنچانے کا دافتر سامان اور حکایت و تمثیلات کے پیرائے میں تقویت اسلامی کا عطر آگیا ہے۔ قیمت ۴۰/-

تاریخ میلاد

یہ نہایت دلچسپ علمی کتاب ہے اس میں عرب و عجم میں میلاد اور قیام کی مفصل تاریخ لکھی گئی ہے کہ ان کو کب اور کس نے ایجاد کیا، کس نے اس پر پہلی کتاب لکھی یہ لوگ کس مذہب و مشرب کے تھے پھر ایک اس میں کیا کیا تبدیلیاں اور ترقیاں ہوئیں اور ہر زمانہ کے علماء نے اس کے متعلق کیا خیالات ظاہر کیے اور اختلاط کرنے والے علماء نے کن دلائل کی بنیاد پر اس سے اختلاف کیا اور اس مسئلہ میں نقطہ اعتدال کیا ہے۔ قابل دید کتاب ہے۔ زیر طبع

تجلیات ربانی اعتدال

تحفہ درجہ اولیٰ شہر احمد فریدی پورے مسلمان ادیب و محقق مجتہد الفت ثانی کے کتب کو ایک خاص اختیار حاصل ہے ان کے کتب میں احسان و آئینہ، تہذیب و باطن، امتیاز و امتداد، نبیل اللہ اور قیامت دین و توحید شریعت کی ترغیب اور امت مسلمہ کی عام رہنمائی کا سامان موجود ہے۔ قیمت مجلد ۱۳۰/-

تذکرہ حضرت صوفی عبدالرب

حضرت صوفی عبدالرب علیہ الرحمہ کے حالات زندگی، علم کے شہرہ، ایمان کامل اور ان کی عقائد اور اصلاحی شاعری پر روشنی ڈالنے کی کتاب نیز اس تذکرہ میں ان کی چند منتخب اصلاحی نظمیں بھی شامل کی گئی ہیں۔ ۲۰/-

مکتوبات خواجہ محمد معصوم

حضرت مجتہد الفت ثانی کے صاحبزادے مولانا خواجہ محمد معصوم سرہندی کے کتبیات کا ذخیرہ حضرت خواجہ کے ارشاد و ہدایت کے پورے کام کا آئینہ دار ہے۔ آپ کے کرامات و باریات کو اردو زبان میں مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی نے تحفہ کے ساتھ منتقل کیا ہے۔ قیمت مجلد ۴۰/-

وصایا شیخ شہاب الدین سہروردی

حضرت شیخ شہاب الدین سہروردیؒ کے وصایا جو اپنے اندر بزرگداشت اور دلآویزی رکھتے ہیں، اب تک غلط طور کی شکل میں عربی زبان میں تھے مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی نے ان کا انتخاب کر کے اپنے شاگردانہ انداز میں اردو زبان میں منتقل کیا ہے۔ قیمت ۲۵/-

میلوی فتنہ کا ثیار و پاپ

مولانا محمد عارف سنبھلی۔ ارشد القادری صفا کی تصنیف "زلزلہ" کا تنقیدی جائزہ اور تحقیقی جواب۔ جدید ایڈیشن قیمتی اضافہ اور نظر ثانی کے ساتھ۔ زیر طبع

نوٹ! تفصیلی جانکاری کے لیے ہماری فہرست کتب مفت طلب کیجیے۔

ناشر: کتب خانہ الفتیان اس۔ شیا گاؤں مغربی۔ لکھنؤ

قوم پھر ہمت سے آگے بڑھنے لگی ہے

۶۱۹۷۵ - ۷۶

دیہات میں نئی زندگی

x مکان تعمیر کرنے کی ۷۵ لاکھ سے زیادہ جگہیں الاٹ کی گئیں

جن میں سے ۳,۶۸,۰۰۰ تعمیر کے لیے بالکل تیار کر کے دی

گئی ہیں۔ ۲,۴۶,۰۰۰ مکانوں کی تعمیر کا کام پورا ہو گیا۔

x تقریباً ۴,۰۰,۰۰۰ افراد جن سے جبری مزدوری لی جا رہی

تھی آزاد کرائے گئے ہیں۔

x زمین کی ملکیت کی حد مقرر کرنے کے قوانین پر عملدرآمد سے

۱۶,۶۷,۰۰۰ ایکڑ زمین فاضل قرار دی گئی جس میں سے اب

بنک ۴,۲۴,۰۰۰ ایکڑ زمین الاٹ کی جا چکی ہے۔ اس سے

تقریباً ۱,۰۸,۰۰۰ افراد کو فائدہ پہنچا ہے۔

x ۱۹ دیہی بنک قائم کیے جا چکے ہیں۔ ۷۷-۷۸ میں مزید

ایسے ۵۰ بنک قائم کرنے کی تجویز ہے۔ قرض دینے والے

کو آپریٹو اداروں کو مضبوط بنانے کے اقدامات کیے گئے ہیں۔

SELECTED READINGS

By **Maulana Manzoor Nomani**

	Rs. P.		Rs. P.
What Islam Is ?	18 00	Haj Made Easy	
The Quran & You	15 00	Meaning and Message of	
Islamic Faith & Practice	15 00	Tradition	32 00

By **Maulana Abul Hasan Ali Nadvi**

Islam & the World	18 00	Tales of the Prophets	5 00
Saviours of Islamic Spirit		Syed Ahmad Shaheed	40 00
Vol. I	40 00	Qadianism—a Critique	1 00
Vol. II	35 00	Islam and Ahmadism	2 00
The Four Pillars of Islam	30 00	New Menace and its Answer	1 50
Western Civilisation Islam		The World of Islam Today	00 60
& Muslims	22 00	Basis of a New Social Order	1 00
Glory of Iqbal	18 00	Reconstruction of Indian	
The Musalman	10 00	Society	2 00
Faith versus Materialism	10 00	Islam—the Perfect Religion	1 50
Qadianism—a Critical Study	13 00	The Haj	6 00
Speaking Plainly to the West	5 00	Tales of the Prophet	4 00

By **OTHER AUTHORS**

Fatawa Rahimia	30 00	Teachings of Islam	30 00
The Message of Quran	25 00	Vol. I & II	55 00
Key to the Garden of Bliss	22 00	Hadees-E-Qudsi	20 00
Fear of Hell	16 00	Bahishti Zewar	45 00
The Book of Thousand Lights	12 00	Sayings of Mohammad	5 00
The Glorious Caliphate	25 00	Punjsura Shareef	12 00
Isabella	15 00	Darood-o-Salam	8 00
The Balanced Way	4 00	Prayers of the Prophet	3 50
Rights of Husband & Wife	5 00	Salat	4 00

Can be obtained from :—

AL-FURQAN BOOK DEPOT

31, Naya Gaon West (Nazirabad),
LUCKNOW (India).

لَفُوتِ مَكَّانِ لَكهنو

مَدحیر

محمد منظور نعمانی

SELECTED READINGS

By **Maulana Manzoor Nomani**

	Rs. P.		Rs. P.
What Islam Is ?	18 00	Haj Made Easy	2 00
The Quran & You	15 00	Meaning and Message of	
Islamic Faith & Practice	15 00	Tradition	32 00

By **Maulana Abul Hasan Ali Nadvi**

Islam & the World	18 00	Tales of the Prophets	5 00
Saviours of Islamic Spirit		Syed Ahmad Shaheed	40 00
Vol. I	40 00	Qadianism—a Critique	1 00
Vol. II	35 00	Islam and Ahmadism	2 00
The Four Pillars of Islam	30 00	New Menace and its Answer	1 50
Western Civilisation Islam		The World of Islam Today	00 60
& Muslims	22 00	Basis of a New Social Order	1 00
Glory of Iqbal	18 00	Reconstruction of Indian	
The Musalman	10 00	Society	2 00
Faith versus Materialism	10 00	Islam—the Perfect Religion	1 50
Qadianism—a Critical Study	13 00	The Haj	6 00
Speaking Plainly to the West	5 00	Tales of the Prophet	4 00

By **OTHER AUTHORS**

Fatawa Rahimia	30 00	Teachings of Islam	30 00
The Message of Quran	25 00	Vol. I & II	55 00
Key to the Garden of Bliss	22 00	Hadees-E-Qudsi	20 00
Fear of Hell	16 00	Bahishti Zewar	45 00
The Book of Thousand Lights	12 00	Sayings of Mohammad	5 00
The Glorious Caliphate	25 00	Punjsura Shareef	12 00
Isabella	15 00	Darood-o-Salam	8 00
The Balanced Way	4 00	Prayers of the Prophet	3 50
Rights of Husband & Wife	5 00	Salat	4 00

Can be obtained from :—

AL-FURQAN BOOK DEPOT

31, Naya Gaon West (Nazirabad),
LUCKNOW (India).

سالانہ چندہ

ہندوستان سے : ۱۵/-
پاکستان سے : ۲۵/-
بنگلہ دیش سے : ۱۶/-
فی شمارہ : ۱/۵۰

الفستان لکھنؤ

ماہنامہ

مالک غیر سے سالانہ چندہ
موصولہ اک میں زبردست اضافہ کے
بعد اب نئی شرح اس طرح ہوگی
نکری ڈاک سے : ۲ پونڈ
ہوائی ڈاک سے : ۴ پونڈ

جلد (۴۴) اہت ماہ دسمبر ۱۹۷۶ء مطابق ذی الحجہ ۱۳۹۶ھ شمارہ (۱۲)

نمبر شمار	مضامین	مضمون نگار	صفحہ
۱	نگاہِ اولیں	محمد منظور نعمانی	۲
۲	جواب پرارے	مولانا نسیم احمد فریدی	۶
۳	لفوظاتِ محضر مولانا محمد احمد پرتا بگڈھی	مولانا عجیب اللہ ندوی	۱۵
۴	اسلام کا نظریہ مال	سید جلال الدین عمری	۲۶
۵	مدینہ منورہ اور مسجد نبوی	مولانا اشفاق احمد گیلانی	۴۱

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے، تو

اس کا مطلب یہ کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال کریں یا خریداری کا ارادہ نہ تو مطلع فرمائیں۔ چندہ یا دوسری کوئی اطلاع ۲۵ تاریخ تک آجائے ورنہ اگلا پرچہ بھجی دی پی ارسال ہوگا۔ نمبر خریداری: براہ کرم خط و کتابت اور سنی آرڈر کو بن پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجیے جو پتہ بتا ہے۔

الفستان ہر گزیری مہینہ کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہزار تاریخ تک کسی صاحب کو پرچہ نہ ملے تو فوراً مطلع کریں۔ اس کی اطلاع ۲۵ تاریخ تک آجانا چاہیے۔ اس کے بعد سالہ بھجنے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

(موازی) محمد منظور نعمانی پرنٹر، پبلشر، ایڈیٹر نے تزییر پر میں چھپوا کر دفتر الفستان ۳۱- نیا گاولی مغربی بکھڑو شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

محمد منظور نعمانی

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب | **افتان کے اکثر ناظرین کو اخبارات اور دوسرے ذرائع سے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد شفیع صاحب**
دیوبندی کی وفات کا علم ہو چکا ہو گا۔ حضرت ممدوح ہمارے اس دور میں جماعت دیوبند کے اکابر و اسلا
کامنونہ اور ان کی خصوصیات کے حامل و امین تھے۔ راقم سطو اب سے ۵۳ سال پہلے (شوال ۱۳۳۳ھ میں)
جب دارالعلوم دیوبند میں ایک طالب علم کی حیثیت سے داخل ہوا تھا اس وقت حضرت مفتی صاحب
دارالعلوم کے اساتذہ میں تھے۔ اگرچہ وہ ان کے شباب کا زمانہ تھا لیکن اس وقت بھی اخلاق و اطوار
میں بزرگوں کا نمونہ تھے، تواضع اور انکسار تو اللہ تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا۔ کوئی یہ عیسیٰ نہیں
کر سکتا تھا کہ وہ اپنے کسی طالب علم سے بھی بڑے سمجھتے ہیں۔ اپنے اس ابتدائی دور میں وہ بہت
اچھے صاحب قلم اور کامیاب مصنف بھی تھے۔ اتنا انا امام العصر حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری قدس
سرہ اگر کچھ اردو میں لکھوانا چاہتے تو زیادہ تر مفتی صاحب ہی سے لکھواتے۔ مسئلہ ختم نبوت پر اردو
میں ان کی فاضلانہ تصنیف "ختم النبوة" جو تین حصوں میں ہے، اور عربی میں "ہدیۃ المہدیین" وغیرہ
ان کی اسی ابتدائی زمانہ کی تصانیف ہیں جو ان کے علمی کمال اور وسعت مطالعہ کی آئینہ دار ہیں۔
اس کے بعد کی نصف صدی کی مدت میں مفتی صاحب علمی و عملی کمالات میں برابر ترقی فرماتے رہے۔
اس وقت وہ بلاشبہ جماعت علماء دیوبند میں بلند ترین مقام پر تھے۔

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمود الحسن قدس سرہ نے پہلی جنگ عظیم (۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ء) کے دوران

اپنے خاص مجاہدانہ پروگرام کے تحت جب ہندوستان سے حجاز مقدس ہجرت کا ارادہ کیا تھا تو دارالعلوم کے جن چند سعادت مند اور ممتاز منتهی طلبہ نے بنیت برکت حضرت سے بخاری شریف کے ایک دو سبق لیے تھے اُن میں حضرت مفتی صاحب مدوح بھی تھے۔ بعد میں حدیث کی تکمیل امام العصر حضرت کشمیریؒ اور دارالعلوم کے دوسرے اکابر اساتذہ سے کی۔ طریق اور سلوک میں بیعت بھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے مفتی صاحب اور ان کے چند اور ساتھیوں نے اسی زمانہ میں کی تھی اور جب انہوں نے دریافت کیا کہ حضرت کے تشریف لے جانے کے بعد ہم صلاح کا تعلق کس سے رکھیں؟ تو حضرت شیخ الہندؒ نے حضرت علامہ کشمیری کے لیے ایسا فرمایا تھا۔

حضرت مفتی صاحب یوں تو جامع العلوم تھے لیکن خصوصی اور امتیازی مناسبت فقہ سے تھی بلاشبہ یہ بہت بڑی سعادت تھی (من یرد اللہ بہ نعیما یفقہ فی الدین)۔ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو نیکی اور بھلائی سے نوازا ناچاہتا ہے اُسے تفقہ فی الدین کی دولت عطا فرماتا ہے۔ اپنے اسی کمال کی وجہ سے حضرت مفتی صاحب دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی کے منصب پر فائز ہوئے۔ پھر جب کچھ خاص عوامل اور محرکات کی وجہ سے دارالعلوم دیوبند کے اس منصب سے مستقفی ہوئے تو فتوے کے لیے اُس کے بعد بھی مرجع بنے رہے حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کو بھی آپ کی نقیہانہ نظر اور فتوے پر خاص اعتماد تھا۔

قیام پاکستان (۱۹۴۷ء) کے بعد حضرت مفتی صاحب پاکستان (کراچی) منتقل ہو گئے اور وہاں بھی وہ فتوے کا مرجع رہے۔ اہم مسائل پر بہت سے مستقل رسائل بھی لکھے جو اُن کے علم و تحقیق کے آئینہ دار ہیں مفتی صاحب کا یہ بھی معمول تھا کہ اگر کسی مسئلہ کے بارے میں غور و فکر یا جدید علم و مطالعہ کے بعد اسے تبدیل ہو گئی تو پہلی رائے سے رجوع کا اعلان فرمادیتے تھے اور کچھ مدت سے تو اس طرح کے اعلانات کا ایک مستقل سلسلہ جاری فرما رکھا تھا۔ یہ سلسلہ اسی طرح کا تھا جس طرح کا حکیم الامت حضرت تھانویؒ کے یہاں ترجیح الراجح کا مستقل سلسلہ تھا۔

یہ بات ذکر سے گزری کہ غالباً ۱۳۳۵ھ میں حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ سے بیعت سلوک کی تجدید کر لی تھی اور تکمیل سلوک و اصلاح نفس کی طرف خاص طور سے متوجہ ہو گئے تھے۔ اس سلسلہ میں حضرت حکیم الامت کی خانقاہ میں کبھی مختصر مدت کے لیے اور کبھی طویل مدت تک قیام بھی فرمایا۔ اور

اللہ تعالیٰ نے اس لائٹ میں بھی بہت کامیاب فرمایا۔ حضرت حکیم الامت کی اجازت و خلافت سے بھی ہر فراد ہوئے اور بلاشبہ وہ حضرت کے متاز خلفا میں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے سیکڑوں ہزاروں بندوں کی اصلاح کا بھی ذریعہ بنایا۔ اور بظاہر بڑی کامیاب زندگی گزار کر ۱۹ اکتوبر ۱۹۷۶ء کو ۸۳ سال کی عمر میں وفات پائی۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ رحمۃ الاجراد الصالحین۔

مفتی صاحب اس دنیا میں نہیں رہے اور کوئی بھی ہماری اس دنیا میں نہیں رہے گا (کل نفس ذائقة الموت) لیکن ان کے بیشمار فتاویٰ، دوسو کے قریب ان کی دینی و اصلاحی تصانیف اور آخری عمر کا ان کا شاہکار تفسیر معارف القرآن ان کے یہ باقیات صالحات انشاء اللہ رہیں گے اور ان کے ذریعہ حضرت مرحوم کے درجات میں برابر ترقی ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاف اور تمام اہل تعلق کو طریقہ حق اور صراطِ مستقیم پر استقامت نصیب فرمائے۔

حضرت مولانا محمد سعید راندیریؒ ایک مہینے بعد ہرنومبر کو گجرات کے متاز اور بانفیض عالم اور

دینی رہنما، جامعہ حسینیہ راندیری کے سربراہ و مہتمم مولانا محمد سعید صاحب راندیری نے بھی ہماری اس دنیا کو خیر باد کہا اور باذن اللہ تعالیٰ عالم آخرت کی طرف رحلت فرمائی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون مولانا موصوف اُس خاندان کے چشم و چراغ تھے جس نے مسلمانان گجرات کی دینی اصلاح اور اُس علاقہ کی جاہلانہ رسوم اور بدعات کے خلاف جدوجہد اور ہدایت نبوی کی نشر و اشاعت کو اپنا مشن اور زندگی کا نصب العین بنا رکھا تھا۔ آپ کے عم محترم حضرت مولانا محمد حسین صاحب راندیری اور والد ماجد مولانا حکیم ابراہیم صاحب نے راندیری میں جامعہ حسینیہ اسی لیے قائم کیا تھا اور وہی ان کی دینی و اصلاحی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ (اسی لیے راندیری کو گجرات کا "دیوبند" کہا جاتا تھا)۔ اپنے انھیں بزرگوں کے سایہ عاطفت میں مولانا محمد سعید صاحب نے تربیت پائی۔ اور ان کی دینی خصوصیات کو جذب کیا اور جامعہ حسینیہ ہی میں درسیات کی تکمیل کی اُس کے بعد مزید استفادہ اور مکرر دورہ حدیث پڑھنے کے لیے دارالعلوم دیوبند گئے اور وہاں حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور اس دور کے دوسرے اکابر اساتذہ سے صحیحین وغیرہ دورہ حدیث کی کُل کتابیں پڑھیں (غائب اسی زمانہ میں حضرت مولانا مدنیؒ سے بیعت بھی ہوئے)۔ ان کے بعد حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دہلی قیام کر کے فتویٰ نویسی کی مشق بھی کی۔ بعد ازاں ایک

مدت تک جامعہ حسینیہ میں تدریسی خدمات انجام دیں۔ پھر اپنے والد ماجد حضرت مولانا حکیم محمد ابراہیم صاحب اور راندر کے مشہور بزرگ حافظ احمد موٹا صاحب کی وفات کے بعد جامعہ حسینیہ کے اہتمام و انصرام کی ذمہ داری بھی آپ پر آگئی اور زندگی کے آخری ایام تک پورے اخلاص اور تندرستی کے ساتھ آپ ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے رہے۔ آپ کے زمانہ میں جامعہ حسینیہ میں ہر جہتی ترقی ہوئی۔ گجراتی زبان میں آپ نے مختلف مسائل و موضوعات پر متعدد اصلاحی رسائل بھی لکھے جن میں سے بعض کے انگریزی اور فرانسیسی زبانوں میں ترجمے بھی شائع ہوئے جو ہندوگان خدا کی اصلاح کا ذریعہ بنے۔

مولانا مرحوم راقم سطور کے خاص عنایت فرماؤں میں سے تھے اور وہ تعلق رکھتے تھے جس کا یہ عاجز مستحق نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے ساتھ مغفرت و رحمت کا خاص معاملہ فرمائے، ان کی خدمات حسنا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، ان کے صاحبزادوں کو ان کی اور ان کے اسلاف کرام کی علمی و دینی خصوصیات کا وارث بنائے اور جامعہ حسینیہ کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔

اپنا کچھ حال گذشتہ شمارے کے نگاہ اولیں کے صفحات میں حال دریافت کر نیوالے حجاب غلصین کی اطلاع کے لیے اپنی علالت کا ذکر خاصی تفصیل سے لکھا دیا تھا وہ حال اب سے قریب دو مہینے پہلے شروع ذیقعدہ میں لکھا یا گیا تھا اس سے ناظرین کو معلوم ہوا ہو گا کہ بلڈ یوربا اور اس کے اثر سے بخار کا جو سلسلہ کچھ مدت تک جاری رہا تھا (جو معالجین اور تیمارداران کے لیے سخت تشویش کا باعث تھا) بفضلہ تعالیٰ اس سے نجات مل چکی تھی لیکن مانگوں کی تکلیف باقی تھی اس وقت امید تھی کہ انشاء اللہ جلد ہی یہ تکلیف بھی زائل ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کہ وہ اب تک بھی باقی ہے۔ ابھی تک نازک کرسی پر بیٹھ کر رکوع سجدے کے بغیر ہی ادا کرتا ہوں۔ علاج جاری ہے۔ ناظرین کرام دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ صحت تامہ عطا فرمائے۔ مانگوں کی اس تکلیف ہی کی وجہ سے ابھی تک خود کچھ لکھنے کے لائق نہیں ہوں۔ نگاہ اولیں کے مندرجہ بالا تقریبی نوٹ بھی املاً لکھوائے ہیں۔ اپنا یہ حال اسی اسید پر لکھا رہا ہوں کہ غلص احباب دعا کا اہتمام فرمائیں۔

واجزہم علی اللہ

مولانا نسیم احمد فریدی امر وہی

جواہر پارے

(مختصر مفاوضات رشیدیہ)

مولانا حکیم سید اشرف علی سلطان پوری کے نام

الحمد للہ کہ اس ذات پاک نے آپ کو اپنے کام میں لگا رکھا ہے۔ نہایت توجہ اور غایت

ازلی ہے۔

در باب سوالات جو تحریر فرمایا ہے، بندہ اجازت دیتا ہے۔ اگر بندہ سے بہ سہولت جوابات
ہو سکے تو دریغ نہ ہوگا اور جو میری وسع (وسعت) سے خارج ہو یا وسعت اور ہمت نہ ہوئی تو
دوسری بات ہے۔ غرض آپ لکھ دیں جو منظور حق تعالیٰ کو ہوگا، وہ ہوگا۔ اور بندہ کا حال
آپ کو معلوم ہے کہ بدعت اور اہل بدعت سے متنفر ہوں۔

وحدت شہود و وجود ایک شے ہے۔ فرق بیان کا ہے اور کچھ نہیں۔ بتدی کو ان تحقیقات
سے مفرت ہوتی ہے۔ تم کو جو گھبراہٹ ہے وہ اثر ذکر ہے۔ مرض جسمی نہیں۔
عبت کے مقام میں قرب و بعد یکساں ہے بندہ کو چونکہ اس راہ سے واقفیت نہیں ابتدائی شغل و
اشتغال کیے ہیں، لہذا کسی کو تکلیف دینا پسند نہیں کرتا ہوں کہ بے سود ہے۔ اور اثر صحبت کا ملین کا البتہ
ہے بندہ خالص اس کار و بار سے چھڑا دیا گیا ہے کہ رات دن درس و افتاء کا کام سپرد کیا گیا ہے۔
لہذا طالب کو یہاں آنا چندان مفید نہیں۔ بلکہ عجب نہیں کہ میرا حال دیکھ کر عقیدت میں نقصان آئے۔

المنہ لشد کہ آثار ذکر آپ پر لائح (ظاہر) ہوئے۔ دل لگن ذکر میں بہت بڑی نعمت ہے۔
اس کے برابر کوئی دولت نہیں کہ مناسبت ذکر کے ساتھ پیدا ہو گئی۔ اور محسوس ہونا انوار و شعاع کا
بھی عمدہ ہے۔ مگر اُس طمانیت کے برابر — خفت جسم اور محویت خرق تجب یہ سب آثار
ذکر ہیں اور ترقی کے موجب ہیں اور ملاحظہ رحمانی باطن سے زجر کرتا ہے۔ یہ سب برکات ذکر اللہ تعالیٰ
کی ہیں۔ بہت بہت شکر کرنا واجب ہے۔ بالکل وساوس و خطرات سے خالی ہونا محالات سے ہے۔
کھانا پینا حاجت دوائیاں سب خطرات ہیں۔ اس سے انبیاء علیہم السلام بھی خالی نہیں تھے۔ البتہ
باوجود مشغولی قلب دوسرے موطن (مقام) سے یہ خواطر غفلت رکھتے ہیں۔ بعد ترقی کے خود نکشائیں
ہو جائے گا۔ حاجت تحریر و تقریر کی نہیں یاد رکھنا کیفیات کا ضروری نہیں۔ البتہ ضعف دماغ کی تدبیر
کرنا لازم ہے۔ یہ سب کاروبار قوت دماغ پر ہیں۔ خمیرہ کا کوزبان، نوشدار و اور کوئی (ابھی)
غذا آپ استعمال کرتے رہا کریں۔ اس کی رعایت رہے۔ اس قدر جوع و عطش (بھوک پیاس) نہ رکھنا
کہ موجب سقوط قوت ہو جائے۔ پہلے بزرگوں کا سا حال مت کرنا۔ ہر زمانے کا حال مختلف
ہے۔ ان کی خلقت و قومی بہت قوی تھے اس وقت سب ضعیف ہیں اس کا بہت خیال رہے۔
شیر گاؤں اور مغرب آباد ام پس کے دفع ضعف کے واسطے مستعمل رہیں۔ ذکر جہر میں بقدر معتد بہ مشغول ہونا
اور پیاس انگھاس جس قدر ہو سکے کرتے رہو۔ اسم ذات کا اگر ذکر کرو تو سرزد چھ ہزار بار خفیہ
طور پر اللہ اللہ کر لیا کرو۔ کچھ طریق ترتیب نہیں نفس ذکر بہ ہوشیاری کر لیا، خواہ ایک جلسہ نشستہ
میں خواہ تین چار جلسہ میں۔

آپ اپنے کام میں مصروف رہیں اور کچھ اندیشہ نہ فرمائیں۔ ترقی تنزل کا کوئی خطرہ نہ لائیں۔ ذکر کی ملازمت برضا و سہی حق تعالیٰ کرتے رہیں۔ جو کچھ حصہ ہے وہ ملے گا، اور جو بقدر نہیں وہ ہرگز نہیں مل سکتا۔ اور ترقی جلدی نہیں ہوتی، اپنے وقت پر آتی ہے، سو پاس نہ کرنا چاہیے۔ حقیقت میں تصوف احسان اور اتباع سنت کا نام ہے۔ جب سنت فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی ہے تو یہ عین ترقی ہے اور شکر کی جگہ ہے۔ گھبراہٹ کی کمی بھی ترقی ہے۔ غرض دونوں حالتیں موجب ترقی کی ہیں۔ شکر کی جگہ ہے نہ پریشانی کی۔ بندہ بھی دعا کرتا ہے۔ ان شاء اللہ

بقیہ وحشت بھی رفع ہو جائے گی۔ معاش کے واسطے کوئی قلیل حیلہ کر لو تو مضائقہ نہیں۔ کچھ مطلب کر لیا کرو اگر مضرت شغل کو نہ دپوسے۔ ورنہ کہیں تعلیم کی صورت ہو جائے۔ اس زمانہ شور و فساد میں ایسی ایسی تہمتیں حود لگاتے ہیں کہ سامعہ کو پریشان کر دیتی ہیں۔ لہذا وہ فقرہ لکھا تھا کہ بندہ کے ساتھ بھی مبتدعین کو ملال ہے اور درپے بدنامی کے ہیں۔ سو اپنا اس میں کچھ ضرر نہیں بلکہ فائدہ ہے۔ مگر توسل کے دل میں شبہ ہونا اس کو ضرر دیتا ہے، لہذا یہ فقرہ گوش گزار کر دیا ہے۔

اسم ذات کا ذکر ایک جلسہ میں پورا ہونا دشوار ہے۔ دو تین جلسوں میں مضائقہ نہیں۔ ذکر کا کیے جانے آپ کا کام ہے اور وہیب (عطیہ) بہ اختیار مختار حقیقی تعالیٰ شانہ ہے۔ بندہ کا سب سے بڑا خالق۔ خطرات سے کوئی بشر خالی نہیں۔ مگر خطرہ جو مفرق ہو کہ ذکر میں تفرقہ ڈال دے اور ذکر سے مشغول و غافل کر دے وہ اثر اچھا نہیں اور جو مفرق نہیں باوجود ذکر کے آتا ہے تو کچھ حرج نہیں۔

یہ بدنام کنندہ مرشداں محض نااہل ہے کہ قابلیت تعلیم و تربیت (کی) نہیں رکھتا۔ مگر چونکہ بزرگوں سے نسبت رکھتا ہے تو خود حق تعالیٰ بواسطہ مشائخ کرام نفع پہنچاتا ہے۔ اگرچہ حرام سے بڑھوں جیسا ناودان (پر نالہ) خالی ہے۔ چاہے سے آب نکلتا ہے اور زراعت میں جمع ہو کر نفع دیتا ہے۔ مگر نالی و ناودان خالی ہے۔ پس ایسی ہی مثال یہاں تصور فرمائیں۔ بعض آپ کے حسن ظن کا قصہ ہے۔ البتہ دعا گو ہوں۔ حق تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں۔ حق تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے۔ آمین!

شغل پر دل لگنا عین جذب من اللہ تعالیٰ ہے اگرچہ تکلف سے (ہو) اور احیائاً (کبھی کبھی) ہو۔ جب اس کا غلبہ ہو گا دوام بھی ہو جائے گا۔ غفلت لازمہ انسان ہے۔ اس غفلت کے رفع کے واسطے سالہا سال مشائخ کرام نے خدایات و ترک تعلقات کیے ہیں۔ اور رقت کا ہونا ہر طبع میں ضروری نہیں جس کی نسبت وجدی ہوتی ہے، اس کو ہوتی ہے۔ اور جس کی نسبت حضور کی ہوتی ہے اس کو رقت لازم نہیں۔ اکثر نہیں ہوتی۔ دل لگنا ذکر میں حضور ہے۔ جو امر طبع میں

آپ کا یہ سوز و گداز اور شوق و در دنیا یافت بہت مبارک نعمت جان کر تما کر تا ہوں کہ یہی اس محروم کو مل جائے اور وصول تو کسی صاحب نصیب کو (نصیب) ہوا ہو گا۔ اور تمہارے عزیزوں کے مرض سے ملال ہوا۔ حق تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے اور وظائف جو حالت مرض میں ترک ہوتے ہیں ان کا اجر برابر ملتا ہے۔ خطرات کا آنا تا دم حیات رہتا ہے، مگر خطرات سے کام نہ بند ہو جائے۔ اگر ذکر کے ساتھ خطرہ ہے وہ ایسا ہے (جیسے) آبِ صاف پر خاشاک پڑ جائے۔ وہ مضر نہیں۔ البتہ وہ خطرہ کہ ذکر کو مسدود (بند) کر دے معیوب ہے۔ اس کا قلع (قطع) بغور ملاحظہ معنی ذکر کرنا چاہیے۔ ہمارے شیخ المشائخ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہیؒ نے کلیہ لکھ دیا ہے کہ "خطرہ جب محض دنیا کے سبب پیدا ہوتا ہے بوجہ معاش کی ضرورت کے۔ سو اس سے خالی ہونا دشوار ہے مگر بہر حال کام کیے جانا چاہیے اگر جذب الہی (شامل حال) ہے تو وہ (خطرہ بھی) دفع ہو جائے گا۔ آپ کی کتاب تنبیہ المغرور اگر کسی امیر کی ہمت سے شائع ہو جائے تو بہتر ہے۔ خواہش قلبی تو ہے کہ خود بھی اس کو دیکھوں۔ مگر ادل تو یہ سبب کمشرت کاروبار کے مہلت مطالعہ کی نہیں اور اب تو ایک سال سے ایسا معطل ہوا ہوں کہ یہ آپ کا جواب (بڑی کوشش) سے کئی دن کے بعد (لکھ سکا) ہوں۔ پہلی پریشانی فوت حافظ محمد اسحق مرحوم کی دل سے زایل نہیں ہوئی تھی کہ اب اس سے بھی زیادہ صدمہ پہنچا۔ ۱۴ جمادی الاول ۱۳۱۱ھ کو میرا فرزند خورہ حافظ محمود احمد بعارضۃ اسہال دموی فوت ہوا۔ جس سے کسی کام کا ہی نہیں رہا۔ اب بجز موت تنہا نہیں اور حیات کا لطف نہیں رہا، نہ کوئی کام ہو سکے۔ مگر اپنے اختیار میں (کچھ) نہیں اس کے واسطے دعا مغفرت کریں۔

ذکر و شغل میں مشغول رہیں اور حتی الامکان غیر ضروری امور کے اشتغال سے یکسوئی رہے کہ ہر جہ گیر بد غنقر گیرید۔ جب حق تعالیٰ کو منظور ہو گا ذکر پنج پذیر درون قلب ہو جائے گا۔ اس وقت کیفیت، ذکر کی مہر بن (ظاہر) ہو جائے گی۔ ہر چند ہمارا کیا کسب ہے؟ کسب وہ

عہ حضرت محدث گنگوہیؒ کے نواسے جنھوں نے ۳۴ ربیع الثانی ۱۳۱۱ھ بروز جمعہ وفات پائی

(تذکرۃ الرشید جلد دوم ص ۳۳۷)

تھا کہ شب و روز میں کار دنیا سے کچھ بھی تعلق نہ ہوتا تھا۔ اور ایک لمحہ کے ضائع ہو جانے کو
خسران جانا جاتا تھا۔ پھر بھی یہ مشہور تھا کہ کسب سبب و علت، وہیب کا نہیں ہو سکتا۔
بہر حال فضل الہی تعالیٰ شانہ کا (منتظر) رہے کہ کب اس کا فضل توجہ فرماتا ہے۔ اگر یہ کچھ نہ ہو
تو جو کچھ اشغال ذکر ہے، اگرچہ لسانی بغفلت قلب ہو، تاہم فضل و عنایت حق تعالیٰ کا ہے۔
خا ذکر و خیا ذکر کم — کا مصداق ہے، خواہ کسی درجہ میں ہو۔

ذکر کلی مشکوک ہے جو درجہ اس کا مل جادے شکر کرے لکن مشکرتم لا شریعت منکم
آپ عمل صالح جو کچھ ہو سکے اور شغل ذکر جس قدر ہو سکے برابر کرتے رہیں۔ پابندی لذت کی مت کرنا۔
عدم تلمذ کی وجہ سے ترک مت کرنا اور نہ خطرات و دوساوس کی کثرت کے سبب سے مایوس ہونا۔ عمل
صالح و ذکر اگرچہ ظاہری (اور) سرسری ہو، اگرچہ بلا حضور قلب ہو، اگرچہ بغفلت تامل سے ہو اور فقط
حرکت جوارح و لسان سے ہو، نہایت درجہ قبولیت رکھتا ہے۔ اور ہرگز اثر عجیب سے خالی
نہیں اور ثواب سے عاری نہیں۔ آپ ایسے ذکر و عمل کو خصل عدم کے تصور فرماتے ہیں! قرآن
شریف کی تلاوت بھی عمدہ ذکر و شغل ہے۔ اگرچہ فقط الفاظ کا عبور ہی ہو، اس کو ترک نہ کریں۔
مگر ایک امر خیال میں رہے کہ تلاوت معمولہ ہر روز کرو اور ایک رکوع یا زیادہ کو خوب غور معانی سے
اور اس فکر سے (پڑھو) کہ کلام الہی میرے سامنے ہے۔ گویا حق تعالیٰ کی درگاہ میں عرض کرتا ہوں
جیسا کہ شاگرد استاد کے رہ برو عرض کرتا ہے۔ اس کو بہ تکلف تصور کیا اور ایک ایک آیت پر (غور و فکر
کر لیا۔ اگر تصور درست نہ ہو اور بتدریج اگرچہ دیر میں ہو (تو) اس کو ایک وظیفہ کے طور پر مقرر
کر لو۔ گاہ ایک رکوع ہو، گاہ کم و بیش تو امید ہے کہ ایک مدت اس پر واقع ہوگی تو دل لگے گا۔
اس شغل کو سب اشغال سے عمدہ جان کر کریں، اور گھبرا دیں نہیں۔ ایک دفعہ ہی کوئی امر حاصل
نہیں ہوتا، بتدریج سب کچھ ہوتا ہے۔ آخر طفلک کم عمر کی! بجد خوانی کو خیال کرو اور
امید از درگاہ حق تعالیٰ رکھو۔ یہ سب امور اپنے آپ کو حاصل نہیں، مگر دوستوں سے کہتا ہوں کہ
العدل علی الخیر کفایہ میں میں بھی شریک ہو جاؤں۔ فتوح الغیب کا مطالعہ بہت عمدہ

عہ کسی نیک کام کی طرف رہنمائی کرنے والا اور مبتلا کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کام کا کرنے والا۔

امر ہے مگر خصوصاً حکم کا مطالعہ بظاہر نہایت ضرر کرے گا۔ لہذا اجازت نہیں دے سکتا ہوں۔
عوارف العارف کا مطالعہ مضائقہ نہیں۔

بندہ تو بفضلہ تعالیٰ بغایت ہے مگر والدہ حافظ مسعود احمد اس عالم سے رخصت ہو گئی ہیں۔
حق تعالیٰ اس کو بخشے۔ آمین۔ رفیقہ قدیم اور اہل خانہ تھی اس کا البتہ قلق ہوتا ہے۔ مگر جسز
رضاء خدا چاہہ نہیں۔

حق تعالیٰ ہم کو، تم کو اور سب دوستوں کو اپنی رضا مندی میں رکھے۔ آمین۔ عزیز ابوعبید
کرنا امر مباح ہے۔ اگر تم اس میں مصروف رہے تو کوئی امر ناجائز نہیں ہوا۔ اپنے عزیز کا اگر
علاج کیا تو بھی اچھا کیا۔ صلہ رحمی میں داخل ہے اور جو کتاب معاش کے واسطے کیا تو بھی نیت
سے وہ عبادت میں داخل ہے۔ سو اس کو ضائع کرنا وقت کا نہیں کہہ سکتے۔ جو کام مباح
ہو اس میں نیت خیر کر لیو تو عبادت ہو جاتی ہے۔

تم خود عالم ہو پس سب امور میں نیت خیر کر لیا کرو اور شغل باطن جس قدر ہو سکے اس کو کرتے
رہیں۔ اس سے بہتر کیا ہے۔ اور کچھ بھی نہ ہو تو فرائض کا ادا کرنا اور خلاف شرع سے بچنا ولایت
کبریٰ ہے۔ حق تعالیٰ کی درگاہ میں اتباع شریعت کی پرکشش ہوگی اور اسی پر مواخذہ ہے۔ باقی بس۔
اور جو کچھ زہد و محالات، مقامات ہیں وہ نوافل میں داخل ہیں۔ مواخذہ ان کے ترک پر نہیں۔ پس بعد
اتباع شرع کے جو کچھ ہے وہ فضل (زیادہ) ہے، جس قدر ہو سکے۔

سیادت جو لقب بنی فاطمہ کا ہو گیا ہے، یہ محض اصطلاح اہل ہند کی ہے۔ لغت و شریعت ان کا
یہ لقب نہیں۔ صاحب رسالہ لغت اور شرع سے بحث کرتا ہے اور حق کہتا ہے، اور یہاں ان کو سید
کہنا اصطلاحاً ہے۔

آپ کے الفاظ شوق دیکھ کر خود اپنے نفس کو ہی تنہہ ہوتا ہے۔ فی الواقع اس دنیا میں وہی

بلکہ ہے کہ توشہ آخرت کی تکمیل میں مشغول رہے نہ کہ اس دنیا کے شوق میں مشغوف رہے۔
حق تعالیٰ ہم کو اور تم کو اور سب دوستوں کو تبصر عطا فرمائے۔ آمین۔

آدھی کا ذرہ بھرا بھی نصرت و اختیار نہیں۔ اپنے خیر و شر میں ذرا بھی اس کو قدرت نہیں
وَمَا مَشَاؤُنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (تم نہیں چاہتے مگر وہ جو اللہ چاہتا ہے) مگر محمدؐ باوصف ایسی
بے اختیاری کے مختار بنایا اور طلب موافقت کا حکم ہے اور تنفر از مخالفت (کا بھی حکم ہے)۔
در میان قہر دریا تختہ بندم کردی
باز می گوئی کہ دامن ترکمن بشیاد باش

پس بندہ کیا کرے اور کہاں جاوے۔ بحر اس کے کہ اپنا بحر بیان کرے اور اپنی تقصیر کی معافی
چاہے۔ اور کیا کر سکتا ہے۔ اور (اس کی توفیق بھی) اسی طرف سے ہے۔ حیرانی در حیرانی ہے
اب جبکہ اپنی زبان کو بظاہر اختیار مجازی اس پر ہے، کیوں ساکت رکھے؟ نام اس خالق
محسن کا لیتا رہے، اگرچہ قلب غافل ہو۔ اللہ اللہ کہتا رہے گو مثل حضور قلب کے (اس) ذکر سے
نفع نہ ہو۔ مگر نفع سے تو خالی نہیں۔ آگے قلب کو بھی اگر وہ چاہے گا ہوشیار فرادے گا۔ کامل
اپنے جوارح کو ذکر ظاہر سے اور قلب کو ذکر باطن سے اور دیگر لطائف کو ان کے وظیفے خالی نہیں
رکھتا۔ مگر عاجز ناقص اگر ترکیب عضو زبان بھی نہ کرتا رہے تو پھر کیا کرے۔ اگر پاس انفاس یاد نہ رہے
تو زبان کی حرکت خفیہ خفیہ چلے جاوے۔ جو بھول جاوے تو اپنی تقصیر پر نادم ہو کر دوبارہ شروع
کرے۔ علیٰ ہذا ذکر نفس کا معاملہ رکھے کہ کثرت ان دونوں کی صورت تذکر قلبی ہے۔
کارکن کار بگذر از گفتار

اگر معاملات دنیا گھیرے ہوئے ہیں اور دل ان میں لگا ہے تو زبان کو اپنے کردگار کے
کام میں لگا دے۔ گندم اگر بہم نہ رسد جو غنیمت است مثل مشہور ہے۔ بہر حال اپنا بحر و نیاز

۱۔ تو نے قہر دریا میں مجھ کو تختہ بند کر دیا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ خبردار دامن کو ترست کرنا۔

۲۔ ترجمہ، کام کر اور خالی گفتار سے پرہیز کر۔

۳۔ گیہوں اگر نہ مل سکیں تو پھر جو ہی غنیمت ہیں۔

رکھنا اور نام نہونا بندہ عاجز کا کام ہے۔ مہذب جو کچھ ہو سکے اس کے دامن کو مضبوط کر کے نہ چھوڑنا بھی اس عاجز (بندہ) کا شعار ہے کہ عاجز ہر شے پر ہاتھ ڈالتا ہے اور اپنی نجات کا فکر کرتا ہے۔
 الغریق يتعلق بكل حشيش — ہر چند کاہ بیچارہ کیا موجب نجات ہوتا ہے مگر عاجز
 اس کو بھی اپنا ملجا جان کر توجہ اس کی طرف کرتا ہے۔ پس ذکر غفلت لسانی ہر چند عرفا کے نزدیک
 کوئی قدر نہ رکھتا ہو مگر عند اللہ رنگاری کا بڑا ذریعہ ہے اور گواہی دیتی ہے کہ آپ عالم ہیں ذکر لسانی
 یا نفسی کو ہرگز نہ چھوڑیں پریشانی و حیرانی میں اس کو اپنا رفیق جانیں خا ذکر دینی اذکر کہ
 کو اعلیٰ مونس سمجھیں۔ سرّ قنا اللہ تعالیٰ و ایلک عمر۔ آپ کے گھر کے مرض سے تندرست و طالع ہوا۔
 حق تعالیٰ صحت بخشے۔ سورہ فاتحہ کو چھینی کی رکابی میں لکھ کر اور دھو کر کسی عرق یا پانی میں ہر روز
 پلاؤ اور اس پر چنداں دعا و ست کرو۔ حق تعالیٰ صحت دیوے۔ آمین۔

عہدہ بننے والا ہر تنکے کا سہارا لیتا ہے۔
 عہدہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں عطا فرمائے۔

دماغین

دماغی کام کرنے والوں
 مثلاً طلباء، استاد،
 وکیلوں وغیرہ کے لئے
 بہترین تحفہ

دواخانہ طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علیگڑھ

مولانا مجیب اللہ ندوی

ملفوظات یقینۃ السلف

حضرت مولانا محمد رضا برتاگڑھی

دامت برکاتہم

[گزشتہ سال ۱۲ الفتنان میں حضرت مولانا غلام غلام کے کچھ ملفوظات کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا جس سے بہت سے تشنگان دین کو فائدہ پہنچا۔ جی چاہتا تھا کہ یہ سلسلہ جاری رہے مگر کچھ وجوہ سے جاری نہ رہ سکا اب پھر یہ چند شذرات اللہ ہی آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ اگست ۱۹۶۶ء سے مارچ ۱۹۶۷ء تک کی درمیانی مدت کی بعض مجالس کے ارشادات ہیں۔]

اس سے پہلے راقم الحروف عرض کر چکا ہے کہ مولانا کی سب سے بڑی خصوصیت ان کی تواضع بے نفسی اور فناءیت ہے اس وجہ سے مولانا کو مرض اور شدید ضعف کے باوجود جو زحماتیں اٹھانی پڑتی ہیں اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ بعد نماز فجر سے دس بجے رات تک آنے والوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے نہ تو سونے کا وقت ملتا ہے اور نہ آرام کا۔ اگر خدام کچھ پابندی بھی لگانا چاہتے ہیں تو بڑا بعد میں اتنا جھل ہوتے ہیں کہ پھر کسی کو روک ٹوک کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ چنانچہ ایک دن مولانا کی طبیعت زیادہ خراب تھی۔ ٹھیک دوپہر کے وقت ان کی ایک عزیزہ پانی دم کرانے اور تعویذ لینے کے لیے آئیں مولانا اسی وقت ذرا دیر کے لیے لیٹے تھے ان کے صاحبزادے نے ان عزیزہ سے کہا کہ آبا بھی لیٹے ہیں آنکھ لگ گئی ہے اس لیے میری ہمت نہیں پڑتی کہ ان سے کچھ کہوں۔ وہ یہ کہہ چلی آئیں کہ اچھی بات ہے میں پھر آ جاؤں گی۔ ابھی ان کو واپس ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ مولانا نے پوچھا کہ کوئی آیا تو نہیں تھا؟ صاحبزادے نے بتایا کہ فلاں عزیزہ آئی تھیں آپ کی آنکھ لگ گئی

تھی اور طبیعت بھی خراب تھی اس لیے میں نے ان سے یہ کہہ دیا کہ پھر آجائے گا۔ اس وقت ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ابھی ابھی آنکھ لگی ہے وہ پھر آنے کے لیے کہہ کر چلی گئیں۔ مولانا کو یہ سنکر انتہائی افسوس ہوا اور فرمایا کہ مجھ کو جگا کیوں نہیں دیا؟ بیچاری اتنی دور سے آئیں اور ان کی حاجت پوری نہ ہو سکی۔ میرے وہاں سے ناکام واپس چلی گئیں۔ پھر اسی وقت اٹھے اور حاضرین سے کہا کہ میں ابھی آ رہا ہوں حالانکہ بارش ہو رہی تھی مگر مولانا پیدل ان کے گھر گئے اور دم کر کے پھر واپس ہوئے اور واپس آ کر فرمایا کہ میں قسم کھا سکتا ہوں کہ میں کسی کی دل آزاری پسند نہیں کرتا اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے فلاں طرز عمل سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو جب تک اسے راضی نہ کر لوں پسین نہیں آتا میں خود تکلیف اٹھا لیتا ہوں مگر مجھ سے کسی کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔

ایک بار کسی عزیز کے تجویز و تبحر میں شریک تھے مئی کا مہینہ تھا دن کے گیارہ بج چکے تھے شدت کی دھوپ تھی۔ تدفین کے بعد قبر برابر کرنے والا تنہا قبر کی مٹی برابر کر رہا تھا اور پسینہ سے شرابور تھا اس کی حالت دیکھ کر مولانا سے نہیں رہا گیا اور فوراً ایک بھاؤ ڈالیا اور اس کے ساتھ شریک ہو کر مٹی برابر کرنی شروع کر دی۔ مولانا کو دیکھ کر بہت سے لوگ اس میں شریک ہو گئے اور چند منٹ کے اندر مٹی برابر ہو گئی۔ وہاں سے آ کر فرمایا کہ آج اس کام میں جو لطف مجھے آیا اسے بیان نہیں کر سکتا۔

اگست ۱۹۷۷ء میں راقم الحروف حاضر تھا الہ آباد کے ایک وکیل صاحب آئے اور عرض کیا کہ حضرت میرے والد صاحب بیمار ہیں۔ بظاہر مرض الموت معلوم ہوتا ہے ان کی دلی خواہش آپ سے بیعت ہونے کی ہے مگر وہ گاؤں بھانے میں ہیں اگر آپ وہاں تک چلنے کی زحمت گوارا فرمائیے تو میرے والد کی آرزو پوری ہو جاتی مولانا نے منظور فرمایا اور پوچھا کہ کب چلنا ہے؟ وہ بولے کہ کل میں گاڑی لیکر آؤں گا اور آپ کو لے چلوں گا۔ بھانے والے آباد سے ۲۲ میل کے فاصلے پر ہے اس میں چار میل خام راستہ ہے۔ دوسرے دن گاڑی لیکر آئے مگر بہت دیر میں۔ بہر کیف حضرت نے مولانا النبیق احمد صاحب، قاری عبد الحفیظ صاحب اور راقم الحروف کو ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ ہم لوگ ٹھیک۔ ان کے الہ آباد سے روانہ ہوئے۔ کئی سڑک پر تو گاڑی باسانی گئی مگر کبھی سڑک پر کچھ دور چل کر ٹکیسی والے نے آگے جانے سے انکار کر دیا۔ وکیل صاحب نے

گھر تک چلنے کے لیے بہت اصرار کیا مگر وہ کسی طرح تیار نہیں ہوا بالآخر وکیل صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آپ اسی گاڑی سے الہ آباد واپس چلے جائیں کل کسی جیپ کا انتظام کر دیں گا تاکہ وہ مکان تک پہنچا دے۔ ہم سب کی رائے بھی واپسی ہی کی تھی مگر حضرت مولانا نے فرمایا کہ بھائی یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ اتنا نقصان کر کے واپس ہو جائیں ہم سب لوگ ان کے مکان تک پیدل کیوں نہ چلیں؟ چنانچہ برسات کی تیز دھوپ میں ہم سب روانہ ہوئے اور اوقات و خیراں دو تین میل کا راستہ طے کر کے گاؤں میں پہنچے۔ وکیل صاحب سخت شرمندہ تھے مگر مولانا نے کسی ناگواری کا اظہار نہیں کیا بلکہ ان کی شرمندگی کم کرنے کے لیے دلداری ہی فرماتے رہے اور وہاں پہنچ کر سب سے پہلے ان کے والد صاحب کو وضو کروایا اور خود با وضو تھے ہی فوراً ان کو بیعت کیا اس کے بعد چائے وغیرہ پی گئی گاؤں میں جب حضرت کی آمد کی اطلاع ہوئی تو بہت سے لوگ حاضر خدمت ہوئے جو پہلے سے عقیدت کا تعلق رکھتے تھے۔ ان میں سے کئی آدمی بیعت کے خواہشمند ہوئے آپ نے سب کو بیعت فرمایا اور پھر نھر کی نماز پڑھ کر کھانا کھا کر واپسی کا پروگرام بنا۔ وکیل صاحب نے کچھ راستہ کے لیے ایک بیکہ طے کیا اس پر ہم سب سوار ہو کر روانہ ہوئے جو نہی گاؤں سے چند فرلانگ باہر نکلے کہ اچانک بادل گھر آیا اور سخت گرج اور جھک کے ساتھ شدید بارش شروع ہو گئی۔ اس وقت ہم سب کی عجیب حالت تھی۔ کھلے میدان میں وہ گرج اور جھک تیز بارش دیکھ کر عجیب عالم طاری تھا۔ اور حضرت مولانا پر تو عجیب کیفیت طاری تھی اور متوجہ الی اللہ ہو کر نہایت گریہ وزاری کے ساتھ خود بھی دعائیں مشغول تھے اور ہم سب لوگوں کو بھی حکم فرمایا کہ متوجہ الی اللہ ہو کر دعائیں مشغول ہو جاؤ اس وقت دعا کی عجیب کیفیت تھی اسے لفظوں میں کیسے بیان کروں؟ الغرض ہم سب بھی حضرت کے ساتھ عاجزی و توجہ سے مشغول دعا تھے۔ اس دعا میں ایک خاص قسم کی کیفیت و لذت محسوس ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہماری دعا قبول فرمائی پھر ہم لوگ کسی طرح شکر تک پہنچے اور وہاں سے ٹسکینی کر کے الہ آباد واپس ہوئے وکیل صاحب بار بار اپنی شرمندگی کا اظہار کرتے تھے اور مولانا اس بات پر خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ آخر وقت میں ان کے والد صاحب کی جو خواہش تھی وہ پوری ہو گئی چنانچہ ایک ہفتہ کے اندر ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور درجات عالیہ نصیب کرے۔ آمین

توسلین کے علاوہ جو حضرات حضرت سے ملنے آنے میں ان کے لیے تو وہ سراپا خادم بن جاتے ہیں اور اس طرح پیش آتے ہیں کہ حساس آدمی پانی پانی ہو جاتا ہے ان کی جن خصوصیات کا ذکر میں نے کیا ہے ان کی مجلس کی باتوں سے اور ان کے طرز عمل سے ہر شخص اندازہ لگا سکتا ہے مگر جو حضرات دور رہتے ہیں ان کو حضرت کی مجلس میں پہنچنے کی سعادت شکل سے مل سکتی ہے اس لیے ان کی مجلس گفتگو کا حیرت جتنہ کچھ نقل کر دیا جاتا ہے جس سے ان کی مجلس کی افادیت کا کچھ اندازہ ہو جائے گا۔

میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حضرت مولانا کی مجلس میں پہونچ کر جب آدمی عشق و محبت کی باتیں سنتا ہے تو کچھ دیر کے لیے محسوس کرتا ہے کہ وہ کسی وادیِ محبت میں پہنچ گیا ہے محبت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت شیخ یحییٰ نیرمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں تحریر کیا ہے کہ قرشتوں کے کاموں میں جو کیسائیت نظر آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں محبت کا عنصر نہیں ہوتا۔ یہ عنصر انسان کے لیے مخصوص ہے اور چونکہ محبت میں نشیب و فراز ہوتا ہے اس لیے انسان کے اعمال میں بھی نشیب و فراز ہوتا ہے۔ وہ کبھی کسی حال میں ہوتا ہے کبھی کسی حال میں۔ اس موقع کے لیے مولانا نے اپنا یہ شعر پڑھا ہے

کبھی طاغوتوں کا سرور ہے کبھی اعتراضِ تصور ہے
ہے ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور ہے

فرمایا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شخص مخالف تھا اور ہمیشہ برا بھلا کہا کرتا تھا اگر امام صاحب برابر اسے مخالف بھیجا کرتے تھے۔ کچھ دن بعد وہ آپ کی خدمت میں آنے لگا تو آپ نے اسے تھو دینا بند کر دیا۔ اس نے کچھ دن تو صبر کیا مگر ایک دن کہنے لگا کہ عجیب بات ہے کہ جب میں آپ کی مخالفت کرتا تھا تو آپ مجھ کو ہدیہ بھیجا کرتے تھے اور جب میں آپ کی خدمت میں آنے لگا اور برا بھلا کہنا بند کر دیا اور تعریف کرنے لگا تو آپ نے ہدیہ دینا بند کر دیا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ جب تم مجھ کو برا بھلا کہتے تھے اور مجھ پر لعن طعن کرتے تھے تو اس کے عوض تمہاری نیکیاں مجھے مل جاتی تھیں اس احسان کے بدلے میں میں تم کو ہدیہ دیا کرتا تھا اور اب تم نے مجھے برا بھلا کہنا بند کر دیا تو نیکیاں میں بھی بند ہو گئیں اس لیے میں نے ہدیہ دینا بھی بند کر دیا۔۔۔۔۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد حضرت نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ علیہ کی محفلِ سماع میں شریک نہیں ہوتے تھے کسی نے ان سے کہا کہ

آپ اپنے شیخ کی محفل سماع میں کیوں نہیں جاتے؟ تو فرمایا کہ ”فعل مشائخ سنت نباشد“ (مشائخ کا فعل سنت نہیں ہوتا) لوگوں نے اس بات کو نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا تو انھوں نے فرمایا کہ نصیر الدین حق کہتے ہیں۔ سبحان اللہ اس سے ان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے اور اتباع سنت و شریعت کا کس قدر اہتمام معلوم ہوتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ علیہ اپنے مخصوص حال کی بنا پر یہ محفل سماع منعقد کرتے تھے اس میں مزامیر (باجا گاجا) وغیرہ نہیں ہوتے تھے۔

فرمایا کہ بیماری بھی بڑی نعمت ہے اس سے لوگوں کی ہمدردیاں شامل ہو جاتی ہیں دل میں نرمی آ جاتی ہے مگر انسان کا عجیب حال ہے کہ جب اسے تکلیف و مصیبت پہنچتی ہے تو خوب لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے قرآن پاک نے کہا ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُودًا عَاءٍ عَرِيسٍ﴾ (یعنی جب انسان کو کوئی بُری حالت پیش آتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے) قرآن نے مشرکین کی صفت یہ بیان کی ہے کہ ﴿وَإِذَا غَشِيَهم مَوَجٌ كَالظُّلَلِ دَعَاؤُ اللّٰهِ مُخْلِصِينَ لَهُمُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ (جب دریا کے سفر میں موجیں بادلوں کی طرح ان کو آ گھیرتی ہیں تو وہ لوگ اخلاص کے ساتھ خدا سے دعا کرتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ اس سے نجات دیدیتا ہے تو شرک کرنے لگتے ہیں۔) یہی حال اب مسلمانوں کا ہو گیا ہے۔

فرمایا کہ کسی شیر خوار بچے سے اگر آپ یہ کہیں کہ میں تمہارے نام سے ایک لاکھ روپیہ جمع کر دوں بڑے ہو کر تمہاری اس سے شادی ہوگی اور یہ یہ ہوگا تو وہ بچہ اس کی اہمیت کیا سمجھ سکتا ہے؟ بالکل یہی حال آخرت کے اعتبار سے ہمارا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو وعدے جنت اور اس کی نعمتوں کے کیے ہیں ان پر پورا یقین رکھنے کے اعتبار سے ہم لوگ بھی بچے ہی ہیں اسی کو مولانا روم فرماتے ہیں

خلق اطفال اند جز مست خدا نیست بالغ جز رہیدہ از ہوا

(یعنی تمام مخلوق بچے ہیں بجز اس شخص کے جو محبت الہی سے سرشار ہے اور بجز اس شخص کے کوئی بالغ نہیں ہے جو ہوائے نفسانی سے نکل چکا ہے۔)

فرمایا کہ ہمارے شیخ حضرت مولانا سید بدر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک صاحب آتے تھے جن کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی تھی انھوں نے حضرت شاہ صاحب سے دعا کی درخواست کی۔ شاہ صاحب نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور ان کی بینائی عود کر آئی۔

پھر ان کو شاہ صاحب سے غیر معمولی عقیدت ہو گئی۔ ایک اور شخص بھی حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں آتے تھے جن سے ان نابینا صاحب کی دشمنی تھی ایک دن ان نابینا صاحب نے حضرت شاہ صاحب سے کہا کہ فلاں آدمی میرا دشمن ہے جو آپ کے یہاں آتا ہے اسے آپ روک دیجیے۔ فرمایا کہ وہ تمہارا دشمن ہے میرا تو دشمن نہیں ہے؟ میں اس کو اپنے پاس آنے سے کیوں روک دوں؟ انہوں نے کہا کہ پھر آپ سے میرا اعتقاد جاتا رہا، شاہ صاحب نے ان سے فرمایا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے یہ جملہ تین بار دہرایا اس کے بعد شاہ صاحب نے فرمایا کہ اچھا تو سنو تمہارا اعتقاد چلا گیا تو میری توجہ بھی تمہاری طرف سے چلی گئی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ دوبارہ ان کی بینائی جاتی رہی اور نابینا ہو کر رہ گئے۔ اللہ والوں سے مقابلہ کی صورت نہیں کرنی چاہیے یہ نہایت خطرناک چیز ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ من عادئ لی ذلیلاً فقد اذنتہ بالحوب (یعنی جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے یا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں سے مقابلہ درحقیقت اللہ تعالیٰ سے مقابلہ ہے ظاہر ہے کہ اس کی تاب کون لاسکتا ہے۔

فرمایا کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ فلاں آدمی آپ کو ایسا ایسا کہہ رہا تھا اور وہ الفاظ بھی نقل کر دیے حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ تم نے اس سے زیادہ برا کام کیا، اس نے تو پیٹھ پیچھے کہا تھا اور تم نے منہ پر کہہ دیا۔

فرمایا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جب ابتدائی زمانہ تھا اور ان کی شہرت نہیں ہوئی تھی اور عسرت کے ایام گزار رہے تھے اس زمانہ میں بغداد میں ایک حجام رہتا تھا جو صرف شہزادوں اور رئیسوں کی حجامت بناتا تھا۔ ایک دن وہ کسی رئیس کے بال بنا رہا تھا اسی اثنا میں حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس آئے اور کہا کہ میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں کیا اللہ کے لیے میرے بال آپ بنا سکتے ہیں؟ اللہ کا نام سن کر اس کے آنکھ سے آنسو نکل پڑے اور اس پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے رئیس صاحب سے کہا کہ اب میں اپنے اندر آپ کے بال بنانے کی قدرت نہیں پاتا پہلے ان کے بال بناؤں تب آپ کے بال بناؤں گا اور اس بات سے وہ رئیس بھی متاثر ہو گیا اور حجام سے کہا کہ ہاں بھائی پہلے ان کے بال بنا لو تب میرے بال بناؤ۔ چنانچہ ان کی

حجامت اور عھوری چھوڑ کر حضرت جنیدؒ کی حجامت بنائی۔ جس وقت وہ حجامت بنا رہا تھا حضرت جنیدؒ نے اپنے دل میں نیت کی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی رقم عنایت فرمائی تو پہلی رقم اس حجام کو پیش کروں گا۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد جب ان کی شہرت ہوئی اور فتوحات کا دروازہ کھلا تو کسی نے پانچ سو درہم کی رقم حضرت کو ہدیہ میں پیش کی وہ اس رقم کو لیکر اس حجام کے پاس آئے اور پیش کرنا چاہا اس نے پوچھا یہ کیا؟ فرمایا کہ آپ نے جب میری حجامت بنائی تھی تو میں نے یہ نیت کی تھی کہ جو پہلی رقم مجھے ملے گی وہ آپ کو پیش کروں گا۔ وہ بولا کہ اے جنید! آپ اتنے بڑے ولی ہو گئے مگر یہ راز نہیں سمجھے۔ کیا آپ نے حجامت بنانے کے لیے مجھ سے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ کے لیے میری حجامت بنا دو؟ آپ کے کہنے کے مطابق میں نے اللہ کے لیے حجامت بنائی تھی تو اب اس کا معاوضہ کیسے لوں؟ یہ کہہ کر اس نے رقم لینے سے انکار کر دیا۔ یہ واقعہ مجلس میں کچھ اس انداز سے بیان فرمایا کہ پوری مجلس میں دیر تک دقت کی کیفیت طاری رہی۔

فرمایا کہ نفس خدا تک پہنچنے میں حارج ہوتا ہے۔ اگر آدمی نفس کے مکائد سے واقف ہو جائے اور اس کے رذائل سے نکل جائے تو خدا تک پہنچنے میں دیر نہیں ہوتی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ میں آپ تک کیسے پہنچوں؟ الہام ہوا کہ دع نفس و دغ نفس (اپنے نفس کو چھوڑ دو اور آجاؤ)۔ پھر مولانا نے خواجہ میر درد کا یہ شعر پڑھا ہے

حجاب رخ یار تھے آپ ہم کھلی آنکھ تو کوئی پردا نہ دیکھا
واقعی آدمی کی نظر جب تک اپنی خوبیوں پر رہتی ہے وہ نفس سے نکل نہیں پاتا ہے۔

ابھی واقف نہیں تو نفس و شیطان کے مکائد سے مگر افسوس کرتا ہے تو دعوائے ہمہ دانی
پھر مولانا نے عشق و محبت کی دگدگاز باتیں کہیں جو محفوظ نہ کر سکا آخر میں اپنا یہ شعر پڑھا ہے

آتش عشق نے جلا ڈالا زندگی ہم نے مر کے پائی ہے

مولانا جب کبھی اپنے شیخ حضرت مولانا سید بدر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر فرماتے ہیں تو بڑی محبت کے ساتھ اور عجیب کیفیت کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے ذکر آچکا ہے کہ حضرت سید بدر علی شاہ صاحب اٹھارہ برس تک شام و صبح رہے تھے آپ کی تکمیل جامع ازہر سے ہوئی تھی

لے حضرت مولانا بظلمہ کے غفوفات کی پہلی قسط میں (الفتیان جولائی ۱۹۷۷ء)

اور عرب علماء سے کافی استفادہ فرمایا تھا۔ عربی زبان گو یا ان کی مادری زبان ہو گئی تھی اور بخاری شریف
 نوک زبان دہی تھی پوری بخاری شریف ان کو حفظ تھی۔ حضرت مولانا شاہ فضل رحمن صاحب گنج مراد آبادیؒ
 کے یہاں روزانہ بخاری شریف کا درس ہوتا تھا غالباً اس لیے اس سے اور زیادہ قلبی تعلق تھا۔ متعدد اجنہ
 آپ سے بیعت تھے مگر بایں ہمہ فضائل و مناقب اپنے کو ایسا شایا تھا کہ دیکھنے میں ایک معمولی آدمی معلوم
 ہوتے تھے۔ سادگی کا یہ عالم تھا کہ معمولی کپڑے میں رہتے تھے اور عام دیہاتی زبان بولتے تھے ایک بار
 کسی نے پوچھ لیا کہ آپ نے کتنے حج کیے ہیں؟ تو اس سوال پر خفا ہو گئے کہ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟
 پھر مجھ سے تنہائی میں چپکے سے فرمایا کہ اٹھارہ حج کر چکا ہوں۔ حضرت بہت ہی صاحب کشف تھے
 ایک دفعہ میں حضرت کی خدمت میں جا رہا تھا دائے بریلی سے کئی میل کی مسافت طے کر کے حضرت کی
 بستی میں پہونچنا ہوتا تھا وہاں تک اکثر و بیشتر پیدل ہی جاتا تھا چنانچہ اس مرتبہ بھی پیدل جا رہا تھا
 راستے میں بہت بڑے بڑے دو سانپ لڑتے ہوئے ملے ان کو سامنے دیکھ کر بہت خوف معلوم ہوا اس راستے
 کو چھوڑ کر دوسری طرف کھیت میں سے ہو کر کسی طرح گزر گیا جب حضرت کی خدمت میں پہونچا تو دیکھا کہ
 حضرت دروازے کے باہر کالی چادر اوڑھے ہوئے ایک چھڑی لیکر کھڑے ہوئے ہیں ایسا معلوم ہوتا تھا
 جیسے انتظار ہی میں ہیں چنانچہ جیسے ہی پہونچا اور سلام کیا تو مجھ کو دیکھ کر اس انداز سے مسکرائے جس سے
 ظاہر ہوتا تھا کہ راستے کا واقعہ حضرت پر کشف ہو گیا ہے اور فرمانے لگے کہ آپ تو ہاتھ میں کوئی چھڑی وغیرہ
 نہیں رکھتے راستے میں سانپ وغیرہ رہتے ہی ہیں۔ حضرت نے مجھے ایک چھڑی بھی عطا فرمائی تھی
 آج بھی وہ میرے پاس محفوظ ہے۔ اسے دیکھ کر حضرت یاد آ جاتے ہیں۔

فرمایا کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت مولانا سید بدر علی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنے
 لیے ایک کچا کمرہ بنوایا تھا ابھی اس میں رہنا نہیں شروع کیا تھا جب میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمانے
 لگے کہ میں نے یہ کمرہ بنوایا ہے ابھی اس میں رہنا نہیں شروع کیا ہے آپ کا انتظار تھا آپ آگئے۔ پھر میرے لیے
 حضرت نے خاص طور پر ایک مرغ ذبح کر دیا اور بڑی شفقت و محبت سے اسی کمرے میں بٹھا کر مجھ کو اپنے
 ساتھ کھلایا اس کے بعد سے اس کمرے میں رہنا شروع فرمایا۔ کہاں تک بیان کروں اور کیا کیا بیان کروں
 اور کون سننے والا ہے آخر کس کے لیے بیان کروں۔ اب یہ سب چیزیں رفتہ رفتہ دنیا سے رخصت ہوتی
 جا رہی ہیں۔

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی بے نفسی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک دفعہ کسی شخص نے ان سے کوئی مسئلہ پوچھا انھوں نے بتا دیا اور وہ آدمی چلا گیا اس کے جانے کے بعد ایک شاگرد نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے جو مسئلہ اسے بتایا ہے وہ یوں ہے ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور ڈر سی پریشانی کے عالم میں باہر نکلتے کہ اس شخص کو ڈھونڈ کر صحیح مسئلہ بتا دیں۔ اتفاق سے وہ مل گیا اس سے کہا کہ بھائی میں نے جو مسئلہ بتایا تھا وہ غلط ہے تمہارے جانے کے بعد میرے ایک شاگرد نے مجھ کو صحیح مسئلہ بتایا اور وہ مسئلہ یوں ہے اب تم اس پر عمل کرنا سبحان اللہ کیسی بے نفسی اور لگنیت ان حضرات کے اندر تھی کہ جے کھلف شاگرد کے ملنے پر قول کی نقویب فرمائی اور اپنی غلطی کا اظہار فرما دیا۔ فرمایا کہ کسی بزرگ کا قول ہے کہ جس کو حسن سیاست سے حصہ نہیں ملا تو اس کی تبلیغ سے فائدے سے زیادہ نقصان ہوگا۔

فرمایا کہ اہل تعلق کے معاملہ میں بھی تفویض ہونی چاہیے تجویز نہیں یعنی یہ تمنا نہ ہونی چاہیے کہ لوگ میرے پاس آئیں اور مرید ہوں اگر اللہ تعالیٰ بھیجیں گے تو فائدہ ہوگا اور اگر آدمی بھیجیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ البتہ مشورہ دیا جاسکتا ہے مگر خواہ مخواہ کسی کو کسی شیخ کے پاس زبردستی نہیں بھیجنا چاہیے۔ اس ضمن میں فرمایا کہ جس طرح شیخ کا حق ہوتا ہے اسی طرح تعلق رکھنے والوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ جس طرح وہ ہمارے پاس استفادہ کے لیے آتے ہیں، ہمیں بھی ان کے پاس عیادت اور دریافت خیریت کے لیے جانا چاہیے۔ راقم الحروف نے اس چیز کی رعایت جتنی حضرت مولانا کے اندر دیکھی وہ دوسری جگہ کم نظر آتی ہے خاص طور پر بے حیثیت اہل تعلق کی رعایت تو عام طور پر بہت کم کی جاتی ہے مگر مولانا کی عادت یہ ہے کہ وہ راہ چلتے رک رک کر ایسے لوگوں کی خیریت دریافت فرماتے جاتے ہیں۔

فرمایا کہ آدمی جب تک اپنے کو مٹاتا نہیں اس کو کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ فنا فی الشیخ ہی تو اس طریق میں اصل خصلت ہے۔ اسی سے فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کا مقام حاصل ہوتا ہے اور فنا فی الشیخ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اپنی رائے اور تجویز کو شیخ کی رائے اور مرضی میں فنا کر دے بزرگان سلف نے مشائخ کے سامنے اپنے کو کس کس طرح مٹایا ہے اور ان کے سامنے اپنے کو کیسا فنا کیا ہے ان کے حالات دیکھنے سے اس کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے اس موقع پر حضرت مولانا نے اپنا ایک

شعر بڑھا وہ یہ ہے

جب تک فناے رائے کی ہمت نہ پائیے
کیوں آپ اہل عشق کی محفل میں آئیے

فرمایا کہ حضرت مولانا سید بدر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہتا تھا میرا حضرت کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ رات دن ان کی خدمت میں رہتا تھا اور شب میں جب تک حضرت کو نیند نہیں آجاتی تھی خود کبھی نہیں سوتا تھا چاہے بھر پر کچھ گزر جائے مگر حضرت کے سونے سے پہلے سونے جانے کی ہمت نہیں پڑتی تھی اور یہ خیال ہوتا تھا کہ حضرت جاگ رہے ہیں میں کیسے سو جاؤں راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں اس واقعہ سے شیخ کے ساتھ جس قدر تعلق اور محبت معلوم ہو رہی ہے وہ اظہر من الشمس ہے یہی فنا فی الشیخ ہے کہ اپنی خواہش اور چاہت کو شیخ کی مرضی میں فنا کر دیا جائے اور اپنے آرام و راحت پر شیخ کے آرام و راحت کو مقدم کر رکھا جائے۔ آج کل تو ہمارے حالات عام طور پر اس قسم کے ہو رہے ہیں کہ اپنے آرام و راحت کو چھوڑنا اور دوسرے کی راحت کو اپنی راحت پر مقدم کرنا تو درکنار اگر ہمارے ہی فائدے کے لیے نفس کے خلاف کوئی بات کہہ دی جائے تو اس کو بدداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر بزرگان سلف کے معیار پر ہم کو پرکھا جائے تو ہم میں سے بہت کم لوگ پورے آئیں گے۔

فرمایا کہ محبت کا مقام بہت اونچا مقام ہے اور یہ بہت ہی دقیق اور باریک چیز ہے اس میں بہت سے لوگ فیل ہو جاتے ہیں اور جو لوگ اہل اللہ کی محبت کی قدر کرتے ہیں ان کو اسی سے بڑے بڑے مراتب حاصل ہو جاتے ہیں۔ یہ محبت بھی عجیب شے ہے۔

اس موقع پر حضرت نے اپنا ایک شعر پڑھا۔

نہیں کھیل ناصح جنوں کی حقیقت

سمجھ لیجیے گا تو سمجھا لیے گا

ان واقعات کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مولانا نے کئی بار کسر نفسی میں فرمایا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں مگر بزرگوں کی جو تہوں کی برکت سے کچھ مل گیا ہے اور لوگوں کو حسن ظن قائم ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنے نیک بندوں کے حسن ظن کے مطابق بنادے اور آخرت میں اپنا فضل و

کرم فرادے اور دہاں کی رسوائی سے بچائے پھر فرمایا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی قاعدہ بغدادی پڑھنے والا کچھ کسی عالم کے سامنے کہے کہ میں کچھ نہیں ہوں تو وہ اپنے قول میں صادق ہے۔

فرمایا کہ جب کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ حضرت ذرا اپنا جھوٹا دے دیجیے اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ مجھ میں تو کچھ نہیں ہے اس شخص کو میرے ساتھ حسن ظن ہے اس لیے اے اللہ تو ایسا کر دے۔

فرمایا کہ جس کسی سے حضرات مشائخ خصوصی تعلق اور محبت رکھتے ہیں اس کے لیے یہ بڑے ہی سعادت اور خوش بختی کی چیز ہے آدمی کو اس کی قدر کرنا چاہیے مگر اس زمانے میں ان چیزوں کی قدر کرنے والے بہت کم لوگ رہ گئے ہیں۔ اب تو لوگوں میں نہ وہ طلب ہے نہ وہ محبت ہے نہ وہ اتباع ہے اس لیے اب وہ کمالات بھی بہت کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اسلاف کی سیرت کو سامنے رکھیں اور اسی کے مطابق اپنے کو بنادیں تاکہ جس طرح ان کو حیات طیبہ نصیب ہوئی ہم کو بھی نصیب ہو۔

عطریات کی دنیا میں سب سے بہتر اور ممتاز
امنول تحفے
کیپی برانڈ
عطر محبو
(اسپیشل)
اینٹی پیٹ لویاز۔ سدا بہار
اگر جتنی ہمیشہ استعمال کیجئے
کوشر پرفیومرس
تیار کردہ
جامع مسجد، بمبئی ۲۰۰۰۲

سید جلال الدین عمری

اسلام کا نظریہ مال

جن مذاہب نے ترک دنیا کو عبادت سمجھا انھوں نے مال و دولت کو بھی نفرت و حقارت سے دیکھا اس لیے کہ دولت، دنیا کی ضرورتیں پوری کرنے اور یہاں کی آسائش و راحت حاصل کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے اور جب تک انسان اس ذریعہ ہی سے دست کش نہ ہو جائے دنیا اور اس کی آلائشوں سے اس کا دامن پاک نہیں ہو سکتا۔ اسلام ترک دنیا کا مخالف ہے اس لیے مال کمانا اور اس سے فائدہ اٹھانا اس کے نزدیک غلط نہیں ہے بلکہ اس دنیا میں رہنے اور یہاں کی زندگی بسر کرنے کے لیے اسے وہ ضروری تصور کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے مال کو اللہ کے فضل سے تعبیر کیا ہے اور اس کے لیے دوڑ دھوپ کی ترغیب دی ہے۔ ایک جگہ فرمایا:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ
فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ
النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا
مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ
وَالْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَضْلُنَا
تَفْصِيلًا

ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی
دو نشانیاں بنایا۔ پھر ہم نے رات کی نشانی
کو تاریک کیا اور دن کی نشانی کو اس طرح
بنایا کہ ہر چیز اجالے میں نظر آتی ہے تاکہ تم
اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور برسوں
کی گنتی کرو اور اپنے معاملات کا حساب کھو
اور ہم نے ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔

(بنی اسرائیل: ۱۲)

یہی بات ایک دوسرے موقع پر اس طرح کہی گئی ہے۔

وَمِنْ شَرِّ حَمَيتِهِمْ جَعَلَ لَكُمْ
الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِمْ

یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے
لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون

وَلْيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِمْ وَتَعَدَّكُمْ
تَشْكُرُونَ (القصص: ۲۳)

حاصل کرو اور دن میں اس کا فضل تلاش کرو اور شاید کہ تم اس کا شکر ادا کرو۔
ایک جگہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سمنہ کو تمہارے تابع کر دیا ہے۔ چنانچہ تم اس سے معاشی فائدہ اٹھاتے ہو۔ اس کے اس احسان پر تمہارا سر اس کے سامنے جھک جانا چاہیے۔

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ
لِتَجْرِيَ الْفُلُوكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَ
لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِمْ وَتَعَدَّكُمْ
تَشْكُرُونَ (الحجاشية: ۱۳۱)

وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سمنہ
نہ سخر کر دیا تاکہ اس میں جہاز اس کے حکم سے
چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شاید
کہ تم اس کا شکر ادا کرو۔
جج ایک ایسی عبادت ہے جس میں کافی وقت لگتا ہے۔ اس دوران میں اگر انسان کوئی سوا
فائدہ اٹھانا چاہے تو قرآن کے نزدیک یہ غلط نہیں ہے اس لیے کہ وہ معاشی جہد و جد کو عبادت کے
مافی نہیں سمجھتا۔ چنانچہ فرمایا

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا
مِنْ رَبِّكُمْ (البقرہ: ۱۹۸)

اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ (جج کے
دوران) تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔
اسلام کے ابتدائی دور میں تہجد کی نماز فرض تھی لیکن بعد میں یہ فرض نہیں رہی۔ اس کی ایک وجہ
یہ بیان کی گئی کہ جو لوگ خدا کے فضل کی تلاش اور معاشی تہجد و دو میں لگے ہوئے ہیں وہ اس سخت
عبادت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ دن بھر کی عسرت کے بعد عبادت میں رات بسر کرنا ان کے لیے زحمت
کا باعث ہوگا۔

وَالْآخِرُونَ يَصِيرُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ
مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (المزمل: ۲۰)

اور کچھ دوسرے لوگ ہوں گے جو اللہ کے فضل
کی تلاش میں زمین میں پھریں گے۔
ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ منیہ کے باہر
سے فروخت کے لیے غلہ آگیا۔ اس وقت غلہ کی کمی تھی اس لیے بعض لوگ خطبہ چھوڑ کر غلہ خریدنے
کے لیے چلے گئے۔ قرآن مجید نے اس نازیبا حرکت پر سخت تنقید کی لیکن اس کے ساتھ یہ بیان فرمایا۔
فَإِذَا أَقْبَضَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا
جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل

فِي الْأَرْضِ وَاتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (البقرة)

جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔

قرآن مجید کے نزدیک مال میں بذات خود کوئی شر نہیں ہے بلکہ وہ خیر کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور اس سے بے شمار امور خیر انجام پاتے ہیں چنانچہ اس نے متعدد مقامات پر مال کے لیے خیر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ذیل میں دو تین آیتیں نقل کی جا رہی ہیں:-

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا يُنْفِكُمْ وَ
مَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءً وَجْهِ اللَّهِ وَمَا
تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِ إِيَّكُمْ
وَأَنْتُمْ لَا تَذْكُرُونَ.....

جو کچھ تم مال خرچ کرو گے اس کا فائدہ
تمہیں کو ہوگا اور تم تو اللہ ہی کی رضا جوئی
کے لیے خرچ کرتے ہو۔ تم جو بھی مال خرچ
کرو گے اس کا تم کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ (البقرة ۲۷۲، ۲۷۳)

اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔۔۔۔۔ تم جو بھی
مال خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ
أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ شَرَكَ
خَيْرًا أَنْ تَوْصِيَهُ لِمَا بِيَدَيْهِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُتَّقِينَ (البقرة ۱۸۰)

تم میں سے کسی کی موت آجائے اور اس کے
پاس مال موجود ہو تو اس پر فرض ہے
کہ والدین اور قرابت داروں کے لیے
دستور کے مطابق وصیت کرے۔ یہ لازم
ہے متقیوں کے لیے۔

وَأِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ
(الاعاد یات: ۸)

بے شک انسان مال کی محبت میں بہت
سخت ہے۔

جو شخص خدا کو مانے، اس کی عبادت و اطاعت کی راہ اختیار کرے اور تقویٰ و پرہیزگاری کی
زندگی گزارے اس کے بارے میں بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ وسائل حیات سے محروم ہوگا اور غربت
و افلاس اس کا بچھا نہیں چھوڑیں گے۔ قرآن مجید نے اس تصور کو غلط قرار دیا ہے اور اس کی تردید کی ہے
اس میں شک نہیں کہ خدا کے نیک بندے بعض اوقات مالی مشکلات اور معاشی الجھنوں کے ذریعہ بھی
آزمائے جاتے ہیں لیکن خدا سے تعلق انسان کو لازماً فقر و فاقہ اور دنیوی احتیاج کی طرف نہیں لے جاتا
بلکہ خدا نے تعالیٰ روزی رساں ہے جس شخص کے دل میں خدا کا خوف ہو اور جو ہر معاملہ میں تقویٰ کی روش

اختیار کرے اس سے اس کا وعدہ ہے کہ وہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا اور جہاں سے روزی کا بظاہر ارکان نہیں ہے وہاں سے بھی اسے روزی پہنچائے گا۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مَخْرَجًا جَدِيدًا يُزِدْهُ مِنْ حَيْثُ
لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى
اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ
أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ
شَيْءٍ قَدْرًا ۝۱۰
(الطلاق ۳۱:۲)

جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے
لیے راہ نکالتا ہے اور جہاں سے اس کو
گمان بھی نہ ہو وہاں سے اسے روزی
پہنچاتا ہے جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے
لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنے حکم کو انجام
تک پہنچاتا ہے۔ اس نے ہر چیز کے پورے
ہونے کا ایک اندازہ کر رکھا ہے۔

افراد کی جگہ جب کوئی قوم اطاعت اور بندگی کی روش اختیار کرتی ہے تو دولت و ثروت
اس کے قدم چومتی ہے اور خوش حالی اس کا استقبال کرتی ہے۔ یہ سب چنا بھی خدا کی
شان اور عظمت کے منافی ہے کہ اس کی اطاعت سے ملنے والی آسائش و راحت بھی
چھین جائے گی اور نئی نئی مصیبتیں اور بلائیں نازل ہونے لگیں گی۔ حضرت نوحؑ اپنی قوم کو خدا
کی عبادت کی طرف بلاتے ہوئے فرماتے ہیں۔

وَيُؤَيِّدُكُمْ بِأَمْوَالٍ دِينِيَّةٍ
وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَلُ
لَكُمْ أَنْهَارًا مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ
بِاللَّهِ وَقَاسُوا ۝ (لوح: ۱)

مال و دولت اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد
کرے گا تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے
نہریں جاری کرے گا تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ
سے عزت اور وقار کی توقع نہیں رکھتے۔

خاندانِ کعبہ کو سارے حجاز میں تقدس اور عظمت کا مقام حاصل تھا اور اس کی وجہ سے مکہ ایک تجارتی
مرکز بن گیا تھا فتح مکہ کے بعد مشرکین کو خاندانِ کعبہ کی زیارت سے روک دیا گیا تو خیال ہوا کہ ان کی وجہ
سے جو معاشی فائدہ ہوتا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ قرآن نے اطمینان دلایا کہ خدائے تعالیٰ تمہیں غربت
میں مبتلا نہیں کرے گا اور اپنے فضل و کرم سے تمہیں دولت و ثروت سے نوازے گا۔
وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ
اگر تمہیں غربت کا ڈر ہے تو اللہ اگر

يُغْنِيكَمُ اللَّهُ بِقَضَائِهِ إِن شَاءَ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (التوبة: ۲۸)

چاہے تو بہت جلد اپنے فضل سے تم کو غنی
کر دے گا۔ اللہ علم و حکمت والا ہے۔

منافقین کہا کرتے تھے کہ مدینہ میں مسلمانوں کے قدم ہمارے سرمایہ اور دولت کی بنا پر جمے
ہوئے ہیں اگر ہماری دولت نہ ہو تو انھیں دو وقت کی روٹی نہ ملے اور یہ آن کی آن میں تتر بتر
ہو جائیں۔ قرآن نے اس کا جواب دیا کہ تم نے مسلمانوں کی طاقت کا غلط اندازہ لگایا۔ جس خدا پر
مسلمانوں کو بھروسہ ہے اس کے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں تمہارے ہاتھ روک لینے
کی وجہ سے وہ بھوکے نہیں مر جائیں گے بلکہ خدا تعالیٰ اپنے بے پایاں خزانوں سے ان کی
ضرورتیں پوری کرے گا۔

قُلْ إِنِّي أَخْشَى اللَّهَ عَنِ ذُنُوبٍ
يُفَضِّلُ اللَّهُ خَسَائِنُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا
يَعْلَمُونَ (المنافقون: ۷)

یہی منافق ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ
کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو۔ یہاں تک
کہ یہ منتشر ہو جائیں۔ حالانکہ آسمانوں اور
زمین کے سارے خزانے اللہ ہی کے ہیں لیکن
منافق اس بات کو نہیں جانتے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے نزدیک مال و بخش اور ناپاک چیز نہیں ہے۔ جس سے پرہیز
واجب ہو بلکہ وہ خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت اور اس کا فضل و احسان ہے۔ دولت و ثروت
خدا کے نافرمانوں اور گناہگار انسانوں ہی کو نہیں ملتی بلکہ یہ خدا سے قرب اور اس کے تقویٰ کے
نتیجہ میں بھی حاصل ہوتی ہے خدا کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں اور اطاعت کرنے والوں
کو دنیا کی دولت اور خوش حالی بھی عطا کرے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کا یہ وعدہ پورا ہوا ہے
اور یقین ہے کہ آئندہ بھی پورا ہوگا۔

اس کے ساتھ اسلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی ایک راہ بتائی ہے۔ کچھ اصول و نظریات
اور اعلیٰ قدر میں دی ہیں۔ دنیا کے مال و منال کے مقابلہ میں ان چیزوں کی زیادہ اہمیت ہے۔
خدا پر ایمان لا کر انسان ان چیزوں کی اہمیت کا اعتراف کرتا ہے۔ وہ اس بات کا عہد کرتا ہے کہ
خدا تعالیٰ نے زندگی کی جو راہ بتائی ہے، جو اصول و نظریات اور اعلیٰ اقدار حیات دیے ہیں

ان کا کبھی سودا نہیں کرے گا۔ قرآن نے بار بار اس کا مطالبہ کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد انسان خدا سے کیے ہوئے عہد پر مسلسل قائم رہے اور کبھی اسے ٹوٹنے نہ دے۔

وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا
وَلَا يَأْتِي قَاتِلُهُمْ (البقرة ۴۱) بیچ ڈالو اور مجھ سے ڈرو۔

قرآن مجید نے اپنے ماننے والوں سے کہا کہ حق کے مخالفین کو جو مال و دولت اور دنیا کا سادو سا ان حاصل ہے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھو اس لیے کہ وہ باطل پر قائم ہیں اور زندگی کی اعلیٰ قدروں سے محروم ہیں۔ تمہارے پاس حق ہے۔ تم زندگی کی ایک حکم اس اس رکھتے ہو اور تمہیں خدا کی طرف سے وہ نعمت ملی ہے جس سے بڑی نعمت کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ یہ اس نعمت کی ناقدری اور توہین ہوگی کہ تم اس دنیا کے مال و اسباب کو لپچائی ہوئی نظروں سے دیکھو۔

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي
وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ
عَيْنَكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا
مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ
(الحجر ۸۷، ۸۸) ہم نے تم کو بار بار ہر ائی جانے والی سات آیتیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ (لہذا) ہم نے ان میں مختلف قسم کے لوگوں کو جو سادو سا مانے رکھا ہے اس کو نگاہ اٹھا کر نہ دیکھو اور نہ ان کے حال ہی پر غم کھاؤ۔

سب سے بڑی بات یہ کہ یہ دنیا اور اس کا سارا سادو سا مان آخرت کے مقابلہ میں بالکل بے حقیقت ہے۔ یہاں کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور آخرت کی کلفتیں اور راحتیں ابدی اور ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اس لیے ایک مومن متاع دنیا کی خاطر اپنے دین و ایمان کو فروخت نہیں کر سکتا۔ وہ دنیا کا نقصان آسانی سے برداشت کر سکتا ہے۔ لیکن آخرت کا نقصان اس کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ اسی وجہ سے قرآن نے جگہ جگہ دنیا کے فانی کے مقابلہ میں باقی رہنے والی آخرت کو اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ایک جگہ فرمایا۔

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا
قَلِيلًا۔ إِنَّكُمْ عِندَ اللَّهِ هُمْ
غَيْرُ نَاصِرٍ (البقرة ۲۴) اللہ سے کیے ہوئے عہد کو تھوڑی سی قیمت بے کر نہ بیچ ڈالو جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم جانو۔ جو تمہارے

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ
اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّهُ الَّذِينَ صَبَرُوا
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
(التحل: ۹۶)

پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو اللہ کے
پاس ہے وہ سدا رہنے والا ہے۔ اور جن لوگوں
نے (اس دنیا میں) صبر کیا۔ ہم ان کو ان کے
اچھے کاموں کا ضرور بدلہ دیں گے۔

دوسری جگہ فرمایا:-

وَمَا أُذِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا
عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا
تَعْقِلُونَ هَ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ
وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَا قِيْدَ لَهُمْ
مَتَاعُهُمْ دُنْيَا
ثُمَّ مَوْتُهُمْ الْقِيَمَةِ مِنَ
الْمُحْضَرِّينَ ه

جو کچھ بھی یہاں تم لوگوں کو دیا ہے وہ حیات
دنیا اور اس کی زینت کا سا زور سامان ہے لیکن
جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی رہنے
والا ہے۔ سو جو جس شخص سے کہ ہم نے اچھا وعدہ
کیا ہے اور وہ اس وعدہ کے مطابق انعام
پانے والا ہے کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے
جسے ہم نے دنیا کی زندگی کا سامان تو دیا لیکن پھر
وہ قیامت کے دن خدا کے حضور اپنے اعمال کی
نرا پانے کے لیے حاضر ہونے والا ہے۔

(القصص: ۶۱، ۶۰)

اسلام کے نزدیک اس کائنات اور اس کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے یہاں
مال امانت ہے | انسان کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي
الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ
مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ
وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِإِذْنِكَ
الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ - (العمان: ۱)

ان سے کہہ دو۔ اے اللہ سلطنت کے مالک
تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا کرتا ہے اور
جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے جسے
چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل
کرتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں ساری بھلائی ہے
اور بلاشبہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

اس نے صراحت کے ساتھ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی انسان کو مال و دولت عطا کرتا ہے۔

وَأَتَوْهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي
تَأْكُم (النور: ۳۲) سے ان (مستحقین کو) دو

اس نے قدم قدم پر اتفاق کا مطالبہ کیا ہے۔ اس مطالبہ کی بنیاد یہ ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ خدا نے اسے دیا ہے اس لیے وہ اس کی راہ میں خرچ کرنے سے انکار نہیں کر سکتا۔ ایک جگہ حکم دیا۔
أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ

ایمان والوں کا وصف یہ بیان کیا گیا۔

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝

اسی وجہ سے اس نے کہا مال انسان کے پاس خدا کی امانت ہے۔ امانت کا تصور یہ تقاضا کرتا ہے کہ انسان اس کو نہ تو اپنی ذاتی ملک سمجھ بیٹھے اور نہ اس میں من مانے طریقہ سے تصرف کرنا شروع کر دے بلکہ خدا کو مالک حقیقی مانے اور اس کے حکم کے مطابق اس میں تصرف کرے۔ اس تصور کو قرآن مجید نے ایک جگہ اس طرح واضح کیا ہے۔

امسوا بالله وَاَسْمُوْا لِهٖ وَاَنْفِقُوْا
مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِ
فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَلْفَقُوْا
لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

(الحديد: ۱۰) خراج کیا۔ ان کے واسطے بڑا اجر ہے۔

امانت میں انسان کے اخلاق اور دین و ایمان کا امتحان ہے۔ امانت کو امانت سمجھنا قابل تعریف ہے اور خیانت کی روش اختیار کرنا مذمت کا مستحق بناتا ہے۔ اس پہلو سے مال انسان کے لیے نعت و جہر آزمائش ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں مال کو فتنہ بھی کہا گیا ہے۔

وَاَعْلَمُوْا اَنَّهَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلٰدُكُمْ
فِتْنَةٌ وَاللّٰهُ عِنْدَ لَا اَجْرٌ عَظِيْمٌ

جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں اور اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔

جو چیز انسان کو آزمائش اور امتحان میں ڈال دے وہ فتنہ ہے۔ مال کو قرآن نے خیر کہا ہے کیونکہ وہ اس دنیا میں خیر کا سبب ہے اور اسے فی الواقع خیر کے کاموں میں صرف ہونا بھی چاہیے لیکن

اس کو شر کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ مال سے دنیا میں حق و صداقت کو بھی فروغ ملا ہے اور باطل بھی پھیلایا ہے، اصلاح و تعمیر بھی ہوئی ہے اور تخریب و فساد بھی برپا ہوا ہے۔ افراد اور قوموں کی ترقی بھی ہوئی ہے اور وہ بربادی سے بھی ہم کنار ہوئی ہیں۔ انسان کا امتحان اس میں ہے کہ وہ خیر کے اس ذریعہ کو شر کی تقویت کا سبب نہ بنے دے اور اسے خیر ہی کی راہ میں استعمال کرے۔

مال ایک دوسرے پہلو سے بھی وجہ آزمائش ہے۔ وہ یہ کہ مال کی محبت انسان کو حق کے قبول کرنے، اس کا ساتھ دینے، اس کے لئے تکلیف برداشت کرنے اور قربانی دینے سے روک دیتی ہے۔ حالانکہ انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ مال و دولت اور حق و صداقت کے درمیان انتخاب کا سوال پیدا ہو تو وہ حق کی خاطر ہر طرح کا مادی نقصان جھیل جائے اور کسی قیمت پر حق سے محرومی گوارا نہ کرے۔

مال کا شکر واجب ہے | مال و دولت خدا کی دین اور اس کا عطیہ ہے۔ اس پر انسان کو اسی کا شکر گزار ہونا چاہیے لیکن انسان کی کم ظرفی یہ ہے کہ اسے وہ اپنے عمل اور قوت و صلاحیت کا نتیجہ سمجھتا ہے اور خدا کو بھول جاتا ہے۔ حالانکہ اس کو فکر و عمل کی جو صلاحیتیں ملی ہیں اور تک و دو کے جو مواقع حاصل ہوئے ہیں وہ سب خدا کی بخشش ہوئی ہیں۔ اس کی مدد اور فضل شامل حال نہ ہو تو کوئی بھی چیز وہ اپنے زور بازو سے نہیں حاصل کر سکتا، قرآن نے اس کی ناسپاہی کا ذکر اس طرح کیا ہے :-

فَاِذَا مَنَّ الْاِلٰهُ نَسَانَ ضُرِّدَعَانَا
ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنَا نِعْمَةً مِّنَّا
قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلٰی عِلْمٍ
بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ
لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ سہیں پکارتا ہے۔ پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے علم اور قابلیت کی وجہ سے ملی ہے۔ واقعہ یہ ہے اس میں اس کی آزمائش اور امتحان ہے لیکن ان میں سے اکثر

نہیں جانتے۔

(النمر: ۷۹)

قارون نے بھی اپنے خزانوں کے بارے میں یہی کہا تھا۔

اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلٰی عِلْمٍ عِنْدِي (القصص: ۷۸) یہ تو مجھے اس علم کی وجہ سے ملے ہیں جو مجھے حاصل ہے۔

قرآن مجید نے اس ذہنیت پر سخت تنقید کی اور کہا کہ جن لوگوں کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے وہ ناسپاسی کا رویہ ترک کریں اور اس کے شکر گزار بنیں۔ خدا کی نعمتوں کا اعتراف ایک حقیقت کا اعتراف ہے اور حقیقت کو جھٹلا کر انسان کسی دوسرے کا نہیں اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بہت سے احسانات کیے۔ قرآن مجید نے ان احسانات کے ساتھ اس احسان کا بھی خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اللہ نے ان کے مال اور اولاد میں برکت عطا کی اور اس میں اضافہ فرمایا۔

وَأَمْثَلْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ

ہم نے مال اور اولاد میں تمہاری مدد کی اور تمہاری

تعداد کو بڑھایا

وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا

اسی طرح مشرکین مکہ سے قرآن مجید نے کہا کہ خانہ کعبہ کی وجہ سے عرب کے دگیتان میں نفیس جو تجارتی اور معاشی فوائد حاصل ہیں اس پر انھیں خدا کے سامنے جبین سبادت جھکا دینی چاہیے اور سجدہ شکر بجالانا چاہیے۔

کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ امن والے حرم کو ہم نے ان کے قیام کی جگہ بنایا جہاں ہر طرف سے سچل کھینچے چلے آتے ہیں۔ ہماری طرف سے رزق کے طور پر۔ لیکن ان میں سے بیشتر نہیں جانتے۔

أَوَلَمْ تَتَذَكَّرْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا
يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ
رَّشَاقًا تَمِينَ كَذُنًا وَنَحِيزًا
أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

(القصص: ۵۷)

ایک اور موقع پر فرمایا:-

قریش کے عادی ہو جانے۔ یعنی ان کے جاڑے اور گرمی میں (تجارتی) سفر کے عادی ہو جانے کی وجہ سے ان کو اس گھر (خانہ کعبہ) کے رب کی عبادت کرنی چاہیے جس نے ان کو بھوک سے بچایا اور کھانے کو دیا اور (دشمنوں کے) خوف سے محفوظ رکھا۔

لَا يَلَاقِي قَرَىٰ بِئْسَ اٰيٰلًا فِيْهِمْ
بِرَحْلَةٍ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ
فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ
الَّذِيْ اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ
وَاَمْنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ
(قریش)

جن قوموں کو دنیا کی فراغت ملی اور انھوں نے بار بار کی یاد دہانی اور تنبیہ کے باوجود ناپاسی کا رویہ ترک نہیں کیا اور خدا کی نافرمانی اور بغاوت پر اصرار کرتی رہیں۔ ان کی آسائش و راحت ان سے چھین لی گئی اور وہ تباہ کر دی گئیں۔ ایسی ہی قوموں کے بارے میں قرآن نے کہاہے۔

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ
مَعِيشَتَهَا قَتَلْنَا مَسَاكِينَهُمْ لَمَّا
تُسْكِنُ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا
وَلَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ۝

کتنی ہی ایسی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں
جن کے لوگ اپنی خوش حالی پر اترانے
لگے تھے۔ یہ ان کے مقامات ہیں جو ان کے
بعد کم ہی آباد ہوئے اور ہم ہی وارث
ہو کر رہے۔

(القصص: ۵۸)

حضرت مسیح سے تقریباً دو سو سال پہلے مین میں اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو بڑی مادی ترقی اور خوش حالی عطا کی تھی۔ انھوں نے بڑے بڑے بند باندھ کر عرب کے رگستان کو سرسبز و شاداب بنا ڈالا تھا۔ ان کی آبادی کے دونوں طرف دور دور تک اور مسلسل چہرے بھرے باغات پھیلے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ شام مکہ ان کی تجارت کا سلسلہ جاری تھا۔ راستہ کی آبادیوں سے ان کے تعلقات اچھے تھے۔ اس لیے سفر بے خوف و خطر ہوتا تھا اور وہ پورے اطمینان سے تجارتی فوائد حاصل کرتے تھے لیکن اس فراغت اور خوش حالی نے انھیں خدا سے غافل کر دیا اور وہ یہ بھول گئے کہ ان نعمتوں پر انھیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کا فرمان بردار بن کر رہنا چاہیے۔ نصیحت کرنے والوں نے ان کو نصیحت کی۔

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَاشْكُرُوا
لَهُ بَلَدًا طَيِّبَةً وَرَبُّ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور
اس کا شکر ادا کرو۔ پاکیزہ شہر ہے اور
معفرت کرنے والا رب۔

لیکن انھوں نے اس نصیحت اور خیر خواہی کو ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے عیش و عشرت میں لگے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ زراعت کی ترقی کے لیے انھوں نے جو بند باندھے تھے وہ سیلاب سے ٹوٹ گئے اور معاشی لحاظ سے تباہ ہو گئے۔ ان کی یہ تباہی سخت و اتفاق سے نہیں تھی بلکہ خدا کی نافرمانی اور اس کی نعمتوں کی ناپاسی کا نتیجہ تھی۔ اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے۔

ذَالِكَ جَزَيْنَا هُمْ بِمَا كَفَرُوا
وَهُلْ نُجَازِيهِ إِلَّا الْكَفُورَ
یہ ہم نے ان کو ان کی ناشکری کا بدلہ
دیا اور ہم اس طرح کا بدلہ اسی کو دیتے ہیں
جو بیشکر گزار ہو۔

اس کے بعد فرمایا:-

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ
ضَبَّاءٍ شَكُورٍ
بے شک اس میں اس شخص کے لیے عبرت
کی نشانیاں ہیں جو صبر کرنے والا اور شکر
کرنے والا ہے۔ (سبا: ۱۹)

یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ صبر و شکر کا راستہ ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ جب انسان
تکلیف پر جزع فزع اور آسائش و راحت پر ناشکری کا رویہ اختیار کرنے لگتا ہے تو یہیں
سے اس کی ناکامی کا آغاز ہو جاتا ہے۔

سورہ کہف میں دو آدمیوں کی مثال دی گئی ہے۔ ایک کے پاس انگور کے بہترین دو باغ
تھے۔ ان باغوں کے چاروں طرف کھجور کے درخت تھے۔ کھیتی باڑی تھی۔ آب پاشی کے لیے نہر تھی۔
جس کی وجہ سے پیداوار بہت اچھی ہو رہی تھی اور اس کی خوش حالی میں اضافہ ہو رہا تھا لیکن دولت
و ثروت نے اس کے اندر جذبات شکر کی جگہ غرور اور گھٹن پیدا کر دیا۔ اس نے اپنے ساتھی سے
حقارت آمیز لہجہ میں کہا۔

أَنَا أَكْثَرُ مِمَّنْكَ مَالًا وَ أَعْرَافًا
میں تجھ سے زیادہ مال رکھتا ہوں اور تجھ
سے طاقتور افراد میرے ساتھ ہیں۔

مال و دولت کو پانے کے بعد جس طرح ایک دنیا دار آدمی یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اس کی آسائش و راحت
ابدی ہے اسی طرح اس نے بھی سوچا کہ اسے عیش جاودانی مل گیا ہے اور اس کی خوشحالی کبھی ختم نہ ہوگی۔
جب اس سے کہا گیا کہ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے یہ تو دار فانی ہے۔ اس کے بعد آخرت بھی ہے۔
جہاں تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا تو اس نے کہا آخرت کا تصور میرے لیے ناقابل قبول ہے۔
میں اسے نہیں مانتا مگر آخرت آ بھی جائے تو میرا انجام اچھا ہی ہوگا۔ جو آج خوش قسمت ہے وہ
کل بد نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھی نے اسے سمجھایا کہ تم خدا کا انکار کسی طرح نہیں کر سکتے۔

اور چلا گیا۔ پھر وہ گنجے کے پاس گیا اور اس کی پسندیدہ چیز دریافت کی۔ اس نے کہا۔ میری سب سے بڑی تنہائی ہے کہ یہ گنجا پن دور ہو جائے اور اچھے بال مل جائیں۔ فرشتہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کا گنجا پن جاتا رہا اور خوبصورت بال نکل آئے۔ فرشتہ نے اس سے بھی پوچھا کہ کس قسم کی دولت چاہتا ہے؟ تو اس نے گائے یا اونٹ کا انتخاب کیا اور وہ اسے مل گئی۔ فرشتہ نے برکت کی دعا دی اور چلا گیا۔ اس کے بعد وہ اندھے کے پاس آیا اور اس کی سب سے بڑی خواہش دریافت کی۔ اس نے جواب دیا کہ میری سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ بنیائی عطا کر دے اور میں پھر سے یہ دنیا دیکھ سکوں۔ فرشتہ نے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اس کو بنیائی مل گئی اور وہ دیکھنے لگا۔ فرشتہ نے اس سے بھی پوچھا کہ تمہیں کس قسم کی دولت چاہیے۔ اس نے بکری کا انتخاب کیا۔ چنانچہ اسے ایک گا بھن بکری مل گئی۔ فرشتہ نے اس کے لیے بھی خیر و برکت کی دعا دی اور چلا گیا۔

زمانہ گزرا اور ان جانوروں کی مثل خوب پھیلی۔ یہ تینوں آدمی اونٹوں گایوں اور بکریوں کے ریڈ کے مالک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دولت کا امتحان لینا چاہا۔ چنانچہ وہی فرشتہ دوبارہ ایک مسافر کی شکل میں برص والے کے پاس پہنچا اور کہا میں ایک مسکین اور ضرورت مند آدمی ہوں رات کی مشکلات میں گھر گیا ہوں۔ تمام وسائل و ذرائع ختم ہو گئے ہیں۔ اب اللہ کی مدد اور تمہارے تعاون ہی سے منزل تک پہنچ سکتا ہوں۔ اس خدا کا واسطہ دے کر تم سے ایک اونٹ مانگ رہا ہوں جس سے تمہیں صحت و تندرستی بخشی اور یہ دولت عطا کی۔ اس نے جواب دیا بہت سے حقوق اور ذمہ داریاں ہیں جنہیں مجھے ادا کرنا ہے۔ اس لیے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ فرشتہ نے اس سے کہا مجھے خیال آ رہا ہے کہ میں نے تمہیں پہلے بھی دیکھا ہے۔ کیا تم برص میں مبتلا نہیں تھے۔ اللہ نے تمہیں اس سے شفا عطا کی اور تم فقیر نہیں تھے اللہ نے تمہیں یہ دولت دی؟ تمہیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس نے جواب دیا تم غلط کہتے ہو۔ یہ دولت مجھے اپنے باپ دادا سے ملی ہے۔ فرشتہ نے بددعا کی کہ اگر تم بھوٹ بول رہے ہو تو خدا تمہیں اسی حالت میں لوٹا دے جس میں تم پہلے پڑے ہوئے تھے۔ پھر وہ گنجے کے پاس گیا اور اس سے بھی یہی درخواست کی۔ اس کا جواب بھی برص والے کے جواب سے مختلف نہیں تھا۔ فرشتے نے اسے بھی بددعا دی اور چلا گیا۔ آخر میں وہ اندھے کے پاس پہنچا۔ جب اسے اس کی سابقہ حالت یاد دلائی تو اس نے اعتراف کیا کہ ہاں میں اندھا تھا۔ اللہ نے مجھے بنیائی عطا کی اور مال و دولت سے نوازا۔ بکریوں کا یہ

ریور موجود ہے تمہیں جتنی بکریوں کی ضرورت ہو اس میں سے لے لو۔ میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ فرشتے نے کہا۔ ”مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دراصل اس طرح تم لوگوں کو آزمایا تھا۔ تم تو اس آزمائش میں پورے اترے اور تمہارے دونوں ساتھی ناکام ہوئے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے رویہ سے خوش ہے اور ان سے ناخوش“

(مشکوٰۃ، کتاب الزکوٰۃ، باب الافاق وکراہتہ الامساک، بحوالہ بخاری و مسلم)

ایک اور حدیث ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص میدان میں گزر رہا تھا۔ اس نے غیب سے آواز سنی کہ اوپر بادل کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر دو۔ چنانچہ بادل ایک خاص مکان میں بڑھنے لگا اور کچھ دور ایک سنگلاخ زمین پر برس پڑا۔ پھر ایک چھوٹے نالہ میں یہ پانی بہنے لگا۔ یہ شخص جو اس حیرت انگیز واقعہ کا شاہدہ کر رہا تھا نالہ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ نالہ ایک باغ میں پہنچ رہا ہے اور وہاں ایک آدمی اپنے باغ کو پانی دے رہا ہے۔ اس نے اس کا نام پوچھا تو باغ والے نے اپنا وہی نام بتایا۔ جو اس نے اوپر سنا تھا۔ باغ والے نے اس سے کہا۔ بندہ خدا یہ تو بتاؤ کہ تم نے میرا نام کیوں دریافت کیا۔ اس نے پورا واقعہ اسے سنایا اور دریافت کیا کہ وہ اپنے باغ میں کن باتوں کا خیال رکھتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے خاص طور پر اس کے باغ کو سیراب کرنے کا حکم دیا۔ اس نے جواب دیا کہ اسی باغ سے جو پیداوار ملتی ہے اس کے تین حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ دوسرے سے اپنے اور اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرتا ہوں۔ تیسرا حصہ خود اس باغ کی دیکھ بھال میں صرف کرتا ہوں۔ (مشکوٰۃ، حوالہ سابق، بحوالہ مسلم)

اس طرح کے واقعات کے بارے میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی کوئی تاریخی حیثیت ہے یا یہ محض تشیل ہیں لیکن یہ سوال زیادہ اہم نہیں ہے۔ اصل اہمیت اس بات کی ہے جو ان میں کہی گئی ہو سادہ الفاظ میں وہ بات یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ مال و دولت سے نوازے اس پر اس کا شکر واجب ہو جاتا ہے۔ شکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی زبان سے خدا کا انعام اور اس کے فضل و احسان کا اعتراف کرے بلکہ یہ بھی ہے کہ اسے خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کرے اور اس میں بندوں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرے۔ (محترم مضمون نگار اور ماہنامہ زندگی رام پور کے شکر یہ کے ساتھ)

مولانا اشفاق احمد گیسووی

دارالافتاء دارالعلوم کراچی ۱۴

مدینہ منورہ اور مسجد نبوی

۱۳۱ من عَائِشَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لِلْمَرِيضِ
بِسْمِ اللَّهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرُفْقَةٍ
بَعْضُنَا يَشْفِي سَقِيمَنَا.

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے متعلق فرماتے تھے کہ
اللہ کے نام کے ساتھ ہماری زمین کی مٹی، ہمارے
بعض آدمیوں کے لعاب کے ساتھ ل کر ہمارے

(رواہ البخاری)

بیمار کو شفا دیتی ہے۔

مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جب کوئی بیمار ہو تا یا اس کو کوئی زخم وغیرہ ہو تا تو حضور ایسا
کرتے تھے۔

علامہ قسطلانی نے مواہب اللدنیہ میں مدینہ طیبہ کی خصوصیات میں لکھا ہے کہ اس کا غبار
جذام اور برص کے لیے خصوصیت سے باعثِ شفا ہے، علامہ زرقانی نے ان لوگوں کے حالات بھی
لکھے ہیں جن کو برص کی بیماری تھی اور خاکِ مدینہ ملنے سے شفا یاب ہوئے، بلکہ علامہ قسطلانی یہاں
تک فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی مٹی ہر مرض کے لیے باعثِ شفا ہے۔ (فضائل حج ص ۲۶۶، ۲۶۸)
شیخ اکھدیش حضرت مولانا زکریا صاحب دامت برکاتہم کا ارشاد گرامی ہے کہ "اس
نکارہ کا تجربہ تو یہاں تک ہے کہ مدینہ طیبہ کی مٹی اس دعا کے ساتھ طاعون کی گلٹی کے لیے بھی
نافع ہوئی ہے۔"

وفاء الوفاء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی منقول ہے کہ "اُس ذات کی قسم

جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس کی مٹی میں ہر بیماری کا علاج ہے۔

(۱۴) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ
فَلَيْمَتْ بِهَا فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ
بِهَا (ترمذی و ابن ماجہ)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا
ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کی طاقت
رکھتا ہو کہ مدینہ طیبہ میں مرے تو اسے چاہیے کہ
یہیں آکر مرے۔ اس لیے کہ میں اس شخص کا سفارشی
ہوں گا جو یہاں مرے گا۔

علماء نے لکھا ہے کہ یہاں شفاعت سے مراد خاص قسم کی شفاعت ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو سارے مسلمانوں کے لیے ہوگی۔

مدینہ طیبہ کی موت ایمان کے ساتھ کسی خوش نصیب کو میسر ہو جائے اس سے بڑھ کر اور کیا دولت
ہو سکتی ہے کہ جنت البقیع میں دفن کی جگہ نصیب ہو جائے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت مدفون ہے۔ حضرت امام باقر
رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دس ہزار صحابہ کرام جنت البقیع میں مدفون ہیں، ان پاک ارواح پر اللہ
جل شانہ کی کس قدر رحمتیں ہر وقت نازل ہوتی ہوں گی وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔

(فضائل حج ص ۲۶)

مدینہ منورہ میں حضور کی
تشریف آوری و تعمیر مسجد
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف ہجرت کرنے
کا حکم دیا لیکن خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کافروں کے حقیقی
بدست تم تھے اپنے لیے حکم خدا کے منتظر تھے۔ چنانچہ ہجرت سے
پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ دارالہجرت ایک باغ و بہار مقام ہے، نبوت
کا تیرہواں سال شروع ہوا (اکثر صحابہ کرام مدینہ پہنچ چکے تھے) وحی الہی کے مطابق آپ نے بھی
مدینہ کا عزم فرمایا، امام بخاریؒ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔

تشریف آوری کی خبر مدینہ میں پہلے پہنچ چکی تھی، تمام شہر ہمہ تن چشم انتظار تھا، معصوم بچے فخر
اور جوش میں کہتے پھرتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لارہے ہیں، روزانہ لوگ شہر سے
باہر جمع ہوتے اور دو پہر تک انتظار کر کے واپس چلے جاتے ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے

تھے کہ ایک یہودی نے قلعہ سے دیکھا اور قرآن سے پہچان کر پکارا "اے اہل عرب! تم جس کے منتظر تھے وہ آگیا، تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا، انصار ہتھیاروں سے بچ دھج کر بیتا بانہ گھروں سے نکل آئے۔

قبائے مدینہ تک دور دور یہ انصار کی صفیں تھیں، ہر قبیلہ سامنے آ کر عرض کرتا تھا حضور یہ جان و مال اور دولت حاضر ہے، آپ دعا لے خیر فرماتے ہوئے مدینہ پہنچے، سارا مدینہ جوش استقبال میں اٹھ آیا عورتیں گاتی ہوئیں چھتوں پر چڑھ گئیں، معصوم لڑکیاں خوشی میں دھن بجاکر گاتی تھیں۔ جب کوکب نبوی ابو ایوب انصاریؓ کے مکان کے پاس پہنچا تو شرف میزبانی کے لیے سخت کشمکش ہوئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل ثمنی خدا کی طرف سے مامور ہے جہاں جا کر بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی، چنانچہ یہ دولت حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئی۔ آپ نے سات مہینے ان کے یہاں قیام فرمایا، اسی وقت سے سنہ ہجری کا آغاز ہوا۔

(سیرۃ النبی ص ۲۶۸، ۲۶۹)

اسلام کا سب سے بڑا مقصد عبادات اور تسبیح و تقدیس ہی تھا اس لیے تاریخ مسجد نبویؐ مسجد کی تعمیر سب سے مقدم فرض تھا، عبادت و ریاضت کے علاوہ مسجد مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کا مرکز بھی تھی، جہاں مسلمان دن میں پانچ مرتبہ جمع ہوتے تھے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی سخت تاکید فرمائی ہے، جب کوئی قبیلہ مسلمان ہوتا تھا تو اس کے لیے مسجد ضروری ہو جاتی تھی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی جن مصیبتوں اور تکلیفوں میں گھری ہوئی اور ہلاکت والی جن آفتوں اور پریشانیوں سے بھرپور تھی اس کی کوئی ادنیٰ مثال بھی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ کئی زندگی جن مشکلات و مصائب سے پُر گزری ہے اس سے سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں، آپ کو اور آپ کے جان نثاروں کو جس قسم کی اذیتیں دی گئیں اس کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے نازک اور کشن دور میں باضابطہ مسجد کی تعمیر کا خیال بھی نہیں کیا جاسکتا، یہی وجہ ہے کہ کئی زندگی میں کسی باضابطہ مسجد کی تعمیر کا پتہ نہیں ملتا۔ چھپ چھپا کر لوگ نماز پڑھ لیتے تھے، جہاں وقت آجاتا نماز پڑھ لی جاتی۔

عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں۔

كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي
قبل ان يبنى المسجد حيث ادر كنه
مسجد بنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم جہاں وقت ہوتا نماز پڑھ لیتے۔

الصلوة (ابن ماجہ ص ۵۴)

البتہ بعض صحابہ کرام نے اپنے گھروں میں نماز کے لیے ایک جگہ متعین کر لی تھی، جہاں وہ تہجد و نوافل اور گریہ و زاری میں رات کے وقت مشغول ہوتے اور اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت کرتے جن کو فقہ کی اصطلاح میں "مسجد البیت" کہہ سکتے ہیں۔ باضابطہ مسجد اس وقت نبی حبیب اللہ تعالیٰ کے حکم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرماتے ہوئے "تقام قبا" میں نزول اجلال فرمایا، یہاں کے چند روزہ قیام میں سب سے پہلے مسجد وجود میں آئی جس کی بنیاد کی پہلی اینٹ خود ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی پھر صدیق اکبرؓ نے پھر فاروق اعظمؓ نے پھر دیگر صحابہ کرام نے (وفاء الوفاء ص ۱۸۰ ج ۱) خود معمار تھے اور خود ہی مزدور، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد سے ایسی دالمانہ محبت تھی کہ ہر شنبہ یہاں تشریف لاتے اور دو رکعت نماز ادا فرماتے۔ آپ کے اصحابؓ نے بھی اپنے وقتوں میں اس پر عمل باقی رکھا، یہ مسجد مدینہ منورہ سے تین میل کی دوری پر واقع ہے، قرآن پاک نے اس کی رفعت و عظمت شان کا اعلان ان لفظوں میں کیا۔

الْحَمْدُ أَتَسَسَّ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ
أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ
البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد اول ہی دن سے
تقویٰ پر رکھی گئی ہے زیادہ لائق ہے کہ
آپ اس میں کھڑے ہوں۔

(سورہ توبہ ۱۲)

مسجد نبویؐ کی تعمیر | چند دنوں کے بعد قبا سے شہر کی طرف روانہ ہوئے، مدینہ پہنچ کر سب سے پہلا کام جو کیا وہ مسجد نبویؐ کی تعمیر تھی، ناۃ جہاں بیٹھی تھی اسی جگہ بنی خجار کے دو مٹیوں کی (ویران) زمین پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے اس کے متعلق خواہش کا اظہار فرمایا، اس خواہش کی اطلاع یا کردہ زمین آپ کی خدمت میں بغیر کسی قیمت کے پیش کی گئی اور آپ سے قبول کرنے کی درخواست کی گئی، مگر آپ نے یہ گوارا نہ فرمایا بلکہ قیمت لینے پر راضی ہوئے۔ چنانچہ قیمت دے کر زمین حاصل کی گئی۔ قیمت ادا کرنے کا شرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو

حاصل ہوا۔ (نودی شرح مسلم ص ۲۰۰ ج ۱۔ مطبع ذیل کشور)

اب آپ نے صحابہ کرام کی معیت میں اس جگہ مسجد نبوی کا سنگ بنیاد رکھا۔ پہلی اینٹ خود ذات بابرکت سرایا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی پھر آپ کے خلفاء و اصحاب نے، اینٹوں کے ڈھونے کا کام خود بنفس نفیس اور صحابہ کرام کر رہے تھے اور آپ کی زبان مبارک پر اس وقت یہ کلمات جاری تھے۔

اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَةِ فَادْحِمِ الْأَنْصَادَ وَالْمَهَا جِرَةَ

یعنی بھلائی بس آخرت کی بھلائی ہے، انصار و مہاجرین پر (اے اللہ) رحم فرما۔
مسجد نبوی کی سادگی اپنی مثال آپ تھی، کچی اینٹوں کی دیواریں، کھجور کے پتوں کی تھپت اور کھجور کے ستون۔ (بخاری شریف باب بنیان المسجد)

مسجد نبوی کی حقیقت | مرکز اسلام کی یہ مسجد صرف رسمی مسجد نہ تھی بلکہ اسلام کا ناقابل تسخیر قلعہ تھی جہاں دین و دنیا کے سارے قوانین ترتیب پاتے تھے، شکر اسلام کو تو اعد جنگ بتاتے تھے، یہیں سے جہاد کے لیے فوج روانہ کی جاتی تھی، یہیں وفود اترتے تھے، اسی میں مدینہ کا پہلا دارالعلوم اسلامی تھا، اسی میں فصل خصوصیات سنائے جاتے تھے، اور اسی میں بحرین کو قید بھی کیا جاتا تھا۔ گویا دارالشرعیات (پارلیمنٹ)، دارالعلوم (یونیورسٹی)، دارالہماکر (فوجی جھاؤنی) اور دارالجلس (جیل خانہ) گویا سب کام اسی مسجد مقدس سے لیا جاتا تھا اسی میں وہ تبرک حصہ بھی ہے جس کو حدیث میں ”دوضۃ من دیاض الجنة“ فرمایا گیا ہے، اس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔ اس مسجد محترم کے باب میں آپ کا ارشاد ہے:-

صلوٰۃ فی مسجدیٰ ہذا خیر من الع

صلوٰۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام

(بخاری شریف) کے

مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بارہ میں اکثر علماء مسجد حرام کی فضیلت کے قائل ہیں جس کی حدیث سے بھی تائید ہوتی ہے مگر امام مالکؒ مسجد نبویؐ کی فضیلت کے قائل ہیں کیونکہ یہ محترم و مقدس مسجد دس سال تک درگاہ نبوت اور سجدہ گاہ رسولؐ رہ چکی ہے اور اسی زمین میں آپ آرام فرماہیں لیکن

محققین علماء کی رائے ہے کہ من وجہ (مثلاً حق نماز میں) مسجد حرام کا درجہ بڑھا ہوا ہے اور من وجہ (مثلاً حق موت میں) مسجد رسول کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔

(جذب القلوب باب ثانی در مسائل ارکان کفر العلوم ص ۲۸۳)

مگر اس بحث میں پڑنا قرین عقل نہیں، باقی علماء احناف کا فیصلہ یہ ہے کہ افضل مسجد مکہ ہے پھر مسجد مدینہ پھر مسجد اقصیٰ پھر مسجد قبا۔

بلاشبہ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ اپنی تاریخی اور دینی اہمیت کے لحاظ سے ممتاز ہیں اسلام میں جو مرتبہ اور بزرگی ان مسجدوں کو حاصل ہے وہ کسی اور کو میسر نہیں، اسی وجہ سے ثواب کی نیت سے ان مسجدوں کے لیے سفر کرنا جائز بلکہ مطلوب قرار دیا گیا ہے، اوروں کے لیے اجازت نہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثٍ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا (بخاری و مسلم) یعنی کجاوہ نہ باصحا کجاوہ تین مسجدوں کے لیے، یعنی مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور میری اس مسجد کے لیے۔

اس حدیث سے اتنی بات ضرور معلوم ہوئی کہ مسجدوں کے درجے متفاوت ہیں خود ان تینوں مسجدوں کے مراتب بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز جو گھر میں بغیر عذر شرعی پڑھی جائے، اس کا ایک نماز کا ثواب ہے محلہ کی مسجد میں یا جماعت پڑھی جائے تو پچیس گنا ثواب ملتا ہے، جامع مسجد میں نماز کا ثواب پانچ سو گنا زیادہ ملتا ہے، مسجد اقصیٰ میں پچاس ہزار نمازوں کا ثواب ملتا ہے اور میری مسجد میں (یعنی مسجد نبوی میں) پچاس ہزار نمازوں کا ثواب ہے اور مکہ کرمہ کی مسجد میں ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ہے۔ (مشکوٰۃ باب المساجد فصل الثالث ص ۲)

بہت سی احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد نبوی کا ثواب مسجد اقصیٰ سے زائد ہے، اس لیے علماء نے ان روایات کی وجہ سے اس حدیث میں یہ توجیہ کی ہے کہ یہاں ہر مسجد کا ثواب اس سے پہلی مسجد کے اعتبار سے ہے۔ اس صورت میں مسجد نبوی کا ثواب مسجد اقصیٰ سے بہت زائد ہو گیا لیکن عام روایات میں مسجد حرام کا جو ایک لاکھ ثواب ہے اس اعتبار سے بہت زیادہ ہو گیا۔

فقہاء کرام نے دوسری حدیثوں کے پیش نظر مسجد اقصیٰ کے بعد مسجد قبا کا درجہ بتایا ہے پھر جامع مسجد کا، پھر محلہ کی مسجد کا، پھر شارع عام کی مسجد کا۔ لیکن پنج وقتہ نماز کے لیے محلہ کی مسجد کو جامع مسجد پر فضیلت حاصل ہے۔ البتہ جمعہ کی نماز جامع مسجد میں ادا کرنا افضل ہے۔

(نظام مساجد ص ۱۹ تا ۲۵)

عہد نبویؐ کی مساجد | اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کی تعمیر پر بھی پورا زور دیا اور اس امر کی تاکید فرمائی کہ جو معلم ہو وہ اپنے مقام پر عبادت کے لیے مسجد ذرا تیار کرے، آپ کے عہد مبارک میں بڑی بڑی آبادیوں میں ایک مقام پر کئی کئی مساجد تھیں صرف مدینہ منورہ میں مسجد نبویؐ کے علاوہ نو مسجدیں تیار ہو چکی تھیں جن میں پانچوں وقت نماز ہوتی تھی۔

(۱) مسجد نبیؐ (۲) مسجد بنو ساعدہ (۳) مسجد بنو عبیدہ (۴) مسجد بنو زریق (۵) مسجد بنو سلمہ (۶) مسجد بنو غفار (۷) مسجد بنو اسلم (۸) مسجد جہینہ (۹) مسجد بنی راح۔ (تاریخ اسلام ج اول دار المصنفین ص ۹۳)

تعمیر رسول مقبولؐ میں | تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء تعمیر میں مسجد کی دیواروں کی بلندی قد آدم سے کچھ زیادہ تھی، چنانچہ احادیث میں یہ آتا ہے کہ "کان مقارب السقف" یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مسجد بہت نیچی چھت کی تھی اس وقت نمازیں چونکہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے پڑھی جا رہی تھیں اس وجہ سے دیوار قبلہ بیت المقدس کی سمت رکھی گئی تھی، یہ وہ دیوار ہے جس میں اب باب النساء جو باب جبرئیل والی دیوار ہے اس کا بایاں گوشہ شام کی سمت ہے۔ مسجد کے تین دروازے رکھے گئے، ایک دروازہ جہاں اب قبلہ کی دیوار ہے، دوسرا دروازہ مغرب کی جانب جس کو اب باب الرحمتہ کہتے ہیں، تیسرا مشرق کی جانب جس کو اب باب جبرئیل کہا جاتا ہے، اسی دروازے سے آپ مسجد میں تشریف لایا اور لے جایا کرتے تھے۔

خارجہ ابن زید فقیہ مدینہ سے منقول ہے کہ مسجد کا طول ستر ذراع (ذراع کی مقدار دو بالشت سے کچھ زیادہ ہوتی ہے) گویا ایک ذراع ڈیڑھ فٹ کا ہوتا ہے، اور عرض ساٹھ ذراع، مسجد نبویؐ کے طول و عرض کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ ابن البخاری نے بیان کیا ہے کہ طول ۷۰ ذراع اور عرض ۶۰ ذراع تھا۔

محمد بن یحییٰ نے بیان کیا ہے کہ :- شامی حد ۵۳۴ اور دو تہائی ذراع اور شرق و مغرب کی

حد ۶۳ ذراع۔

ایک روایت میں اس کا طول و عرض شش ذراع منقول ہے۔ ساٹھ، ستر اور شش ذراع کی روایتوں کا فرق اس بات پر مبنی ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ فرمائی، ایک دفعہ ہجرت کے بعد (یہ احاطہ بنو نجار سے خرید کر تعمیر کی گئی۔ اس وقت اس کا طول و عرض ساٹھ اور شش ذراع یا اس سے قدرے کم تھا)۔

دوسری دفعہ فتح خیبر کے بعد ۱۰ھ میں تعمیر کی گئی اس وقت پیمائش کے اعتبار سے شش ذراع طولاً و عرضاً تھی۔

معجم طبرانی میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی توسیع کا ارادہ فرمایا تو مسجد سے متصل ایک انصاری کی زمین تھی، آپ نے اس سے فرمایا کہ تم جنت کے ایک محل کے عوض یہ زمین ہمارے ہاتھ فروخت کر دو، وہ صحابی کثیر العیال اور تنگ دست تھے اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دس ہزار درہم اس کو معاوضہ دے کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عرض کیا یا رسول اللہ! آپ جو قطعہ زمین اس انصاری سے جنت کے محل کے عوض خریدنا چاہتے تھے وہ مجھ سے جنت کے محل کے عوض خرید فرما لیجیے۔ آپ نے اس کو قبول فرما کر مسجد میں شامل کر دیا۔ اس کی تعمیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے چونکہ آپ ۱۰ھ میں اسلام لا چکے تھے۔ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بھی اس کی تعمیر میں شامل تھے چونکہ آپ ۱۰ھ میں مشرت بہ اسلام ہو چکے تھے۔ (تاریخ حریم از ص ۹۳ تا ۹۵) (بشکریہ البلاغ کراچی)

تجلیات ربانی

امام ربانی شیخ احمد سرہندی حضرت مجدد الف ثانیؒ کے مکتوبات کا اردو ترجمہ بولانا نسیم احمد فریدی کے قلم سے۔

ان مکتوبات میں — احسان و تقویٰ، تعمیر باطن، حق و باطل میں امتیاز، جہاد فی سبیل اللہ اور اقامت دین و رد کج شریعت کی ترغیب اور امت مسلمہ کی عام رہنمائی کا سامان موجود ہے۔ بلاشبہ اسلامی ادب میں ان مکتوبات کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ قیمت حقہ اول مجلد ۱۳/۵۰

تصویر کیا ہے؟

• مولانا محمد منظور نعمانی
• مولانا سید ابوالحسن علی مدنی
اور مولانا محمد اویس ندوی

— کے مشترکہ تصنیف —

اُردو میں تصوف سے متعلق کئی کئی کتابیں اس زبان میں شائع ہو چکی ہیں، لیکن یہ کتاب اپنے اختصار کے باوجود انصاف، تحقیق اور مباحث کے سلجھاؤ کے لحاظ سے اپنے موضوع میں بہت ممتاز سمجھی گئی ہے اور ان تمام حق پسند حضرات کیلئے باعث اطمینان ثابت ہوئی ہے جو تصوف کے بارے میں انصاف سے غور کرنا چاہتے ہیں۔

آٹھ گرانے قدر مقالوں پر مشتمل ہے

معیاری کتابت و طبع کا پابند

فولبورت گرد و پوش سے مزین

قیمت محکمہ — صرف پانچ روپیہ (مطالعہ محققانہ)

ہمارے دیگر اہم مطبوعات

تصوف کے ماسکارت کے لئے
ہماری فہرست کتب ہر سہ ماہی

تاریخ تصوف کے
معقولات شرح کتب

اسلام کیا ہے؟	دین شریعت	قرآن آپ کی کتاب ہے؟	معارف الحدیث مکمل	تذکرہ مجدد الف ثانی
مکتوبات خواجہ محمد معصوم	مختصر لہذا خواجہ یاس	ان کی دینی و دنیاوی لغات حضرت امام احمدیہ	صحیح با اہل دل	
مجموعہ لغات حضرت شاہ محمد یعقوب مدنی	مستند تقریریں	تصوف کیا ہے؟	نماز کی حقیقت	کراچی کی حقیقت
برکات رمضان	امین نسوان	بریلوی فتنہ کا نیا نسخہ	فیصلہ کئی مناظرہ	شاہ اسماعیل شہید
آپ حج کیسے کریں	آسان حج	سفر نامہ حجاز	حج میدا زری (انگریزی)	میری طالب علمی
مکفرو اسلام کے حقدار اور قاتلانہ	دینی مدارس کے طلباء سے	قادیانیت پر غور کوٹیکا حیدر اہل		

ناشر کتب خانہ الف تران لکھنؤ

Regd. No. 1.LW/NP-62

Monthly **ALFURQAN**

31, Naya Gaon West
Lucknow (U.P.)

VOL. 44 NO. 12

DECEMBER 1976

Phone : 25547-

BOMBAY ANDHRA TRANSPORT Co.

(Transport Contractors)

113, BHANDARI STREET, (CHARLA)

BOMBAY-3

لے سرور و خوشی سے بھر پور
لحمینہ مردوں اور عورتوں کے لیے

کمزوری اور اس کے اسباب و علاج پر طویل تحقیقات کا حاصل

لحمینہ چالیس اہم اجزاء کا مرکب ہے، جو انسانی جسم کو
تغذیہ، توانائی اور چستی پہنچاتے ہیں۔

لحمینہ — جسمانی قوتوں کی بیداری کا نشان

HD-3826 AI-R